

प्रकाशक

मन्त्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला

१/१२८ डुमराववाग काँलोनी, अस्सी,

वाराणसी-५ (उ० प्र०)

●

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला

सम्पादक और नियामक

डॉ० दरवारीलाल कोठिया

●

प्रथम संस्करण

माघ कृष्णा चतुर्दशी, वी० नि० स २४८६

द्वितीय संस्करण ११००

आषाढ कृष्णा २, वीर नि० स० २५०३

३ जून १९७७

[सर्वाधिकार सुरक्षित]

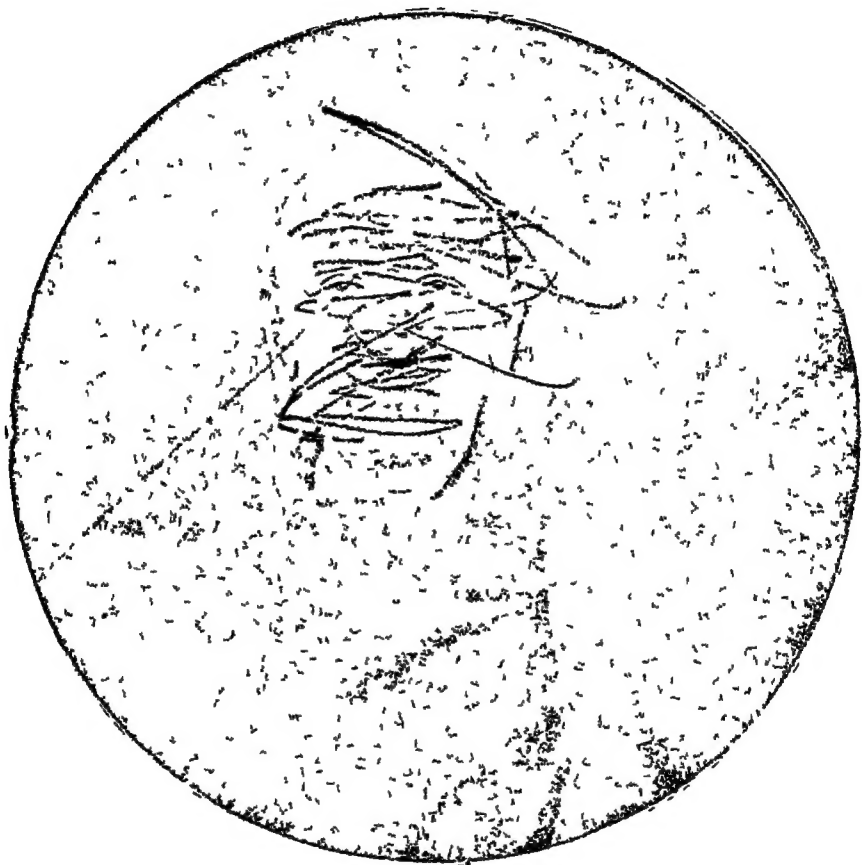
मूल्य . ११२ रुपये 25/-

मुद्रक

वर्द्धमान मुद्रणालय

जवाहरनगर कालोनी,

दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी-१

पूज्य श्री १०५ वर्णोजी

प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण)

पूज्य वर्णीजी द्वारा स्वयं लिखित मेरी जीवन-गाथा प्रथम भागको प्रकाशित हुए काफी समय गया है। इस वर्ष उसकी द्वितीय आवृत्ति भी प्रकाशित हो गई है। इसे पूज्य वर्णीजीने अपने जीवनवृत्तके साथ अनेक रोचक और हृदयग्राही घटनाओं, सामाजिक प्रवृत्तियों और घर्मोपदेशसे समृद्ध बनाया है। पूज्य वर्णीजीकी कलममें ऐसा कुछ आकर्षण है कि जो भी पाठक इसे पढ़ता है उसकी आत्मा उसे पढ़ते हुए तलमला उठती है। वह बीर नि० स० २४७५ में प्रकाशित हुई थी, इसलिए स्वाभावतः उसमें उसके पूर्व तक का ही इहवृत्त सकलित हो सका है। उसे समाप्त करनेके बाद प्रत्येक पाठककी इच्छा होती थी कि इसके आगेकी जोवनी भी यदि इसी प्रकार सकलित होकर प्रकाशित हो जाय, तो जनताका बड़ा उपकार हो। अनेक बार पूज्य वर्णीजीके समक्ष यह प्रस्ताव रखा भी गया, किन्तु सफलता न मिली। सौभाग्यकी बात है कि पिछले वर्ष जयन्तीके समय जब हम लोगोंने पुनः यह प्रश्न उठाया और पूज्य वर्णीजीसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, भैया! उसमें क्या घरा है? फिर भी यदि आप लोग नहीं मानते हो तो हमने जो प्रत्येक वर्षकी डायरियाँ आदि लिखी हैं उनमें अब तककी सब मुख्य घटनाएँ लिपिवद्ध हैं, आप लोग चाहो तो उनके आधारसे यह कार्य हो सकता है। सबको पूज्य वर्णीजीकी यह सम्मति जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्काल जो डायरियाँ या दूसरी सामग्री इसरीमें थी वे वहाँसे ली गईं और जो श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमालाके कार्यालयमें थी वे वहाँसे ली गईं और सबको एकत्रित करके श्री विद्यार्थी नरेन्द्रकुमारजीके हाथ सागर श्री प० पन्नालालजी साहित्याचार्यके पास पहुँचायी गईं। मेरी जीवन-गाथा प्रथम भागको प० पन्नालालजी साहित्याचार्यने ही अन्तिम रूप दिया था, इसलिए यही सोचा गया कि इस कार्यको भी वे ही उत्तम रीतिसे निभा सकेंगे। पहले तो पण्डितजीने वर्णीग्रन्थमाला-कार्यालयको यह लिखा कि आजकल हमें विल्कुल अवकाश नहीं है, गर्मीके दिनोंमें हम यह कार्य कर सकेंगे। किन्तु जब उन्हें यह कार्य शीघ्र ही करनेकी प्रेरणा की गई, तो उन्होंने सागर विद्यालयसे प्रतिदिन कुछ समयके लिए अवकाश ले लिया और अपनी एवजमें दूसरे आदमीको नियुक्त कर दिया। प्रसन्नता है कि उन्होंने उस समयके भीतर बड़ी लगनसे इसे सकलित कर दिया। इसके बाद पण्डितजी उक्त सब सामग्री लेकर इसरी गये और पूज्य

वर्णीजीके समक्ष उसका पाठ किया। कुल सामग्री पूज्य वर्णीजीके लिखानका सकलन मात्र तो है ही, इसलिए उसमें थोड़े बहुत हेर-फेरके सिवा अधिक कुछ भी सशोधन नहीं करना पडा। वही मेरी जीवन-गाथाका यह उत्तरार्ध है, जिसे श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला वाराणसीको ओरसे प्रकाशित करते हुए हम प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। पण्डितजीने मनोयोगपूर्वक इस कार्यको सम्पन्न किया, इसके लिए तो हम उनके अभारी हैं ही। साथ ही उन्होंने रांची और खरखरी जाकर इस भागकी करीब ८०० प्रतियोंके प्रकाशन-खर्चका भार वहन करनेके लिए प्रबन्ध कर दिया, इसके लिए हम उनके और भी विशेष आभारी हैं। जिन महानुभावोंने प्रतियाँ लेना स्वीकार किया उनकी नामावलि इस प्रकार है—

१. श्रीमान् लाला फीरोजीलालजी सा० दिल्ली	५०० प्रति
२. रायबहादुर सेठ हर्षचन्द्रजी सा० राची	२०० ,,
३. दानवीर स्वर्गीय सेठ चाँदमलजी पाँड्या रांची वालोंकी धर्मपत्नी गुलाबीदेवी जी	२५० प्रति
४. श्रीमान् बाबू शिखरचन्दजी सा० खरखरी	२५० ,,
५. श्रीमान् मेठ जगन्नाथजी पाँड्या कोडरमा	१०० ,,
६. श्रीमान् सेठ विमलप्रसादजी खरखरी	१०० ,,
७. श्री रामप्यारी बाई साहुद्रन एवनिंग हाउस न० ५२	२५ ,,
८. श्री बहिन कपूरीदेवी गया (चन्देका)	२५ ,,

इनमेंसे कुछ महानुभावोका रुपया पेशगी भी आ गया है। इन सबके इस उदार सहयोगके लिए हम उनके भी अत्यन्त अभारी हैं।

मेरी जीवन-गाथा प्रथम भागके समान यह भाग भी अत्यन्त रोचक और आकर्षक बन गया है। इसमें तत्त्वज्ञानकी विशेष प्रचुरता ही इसकी खास विशेषता है। पूज्य वर्णीजीका जीवन प्रारम्भमे लेकर अब तक किस प्रकार व्यतीत हुआ, उनकी सफलताकी कुञ्जी क्या है और उनकी इस जीवन-यात्रासे समाज और देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ आदि विविध प्रश्नोंका समुचित उत्तर प्राप्त करनेके लिए तथा अपने जीवनको कार्यशील और प्रामाणिक बनानेके लिए प्रत्येक गृहस्थको तो मेरी जीवन-गाथाके दोनों भागोंका स्वाध्याय करना ही चाहिए। जो वर्तमानमें त्यागी होकर त्यागी-जीवन या प्रतिमा-जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें भी अपने जीवनको कर्तव्यशील और मर्यादारूप बनाने के लिए इसके दोनों भागोका स्वाध्याय करना चाहिए।

इस कालमें जैन समाजके निर्माता जो भी महापुरुष हो गये हैं, या हैं उनमें पूज्य वर्णीजी प्रमुख हैं। सस्कृत-विद्याके प्रचारमें तो इनका प्रमुख हाथ

रहा ही है। रुढिचुस्त जनताको उसके बन्धनसे मुक्त करनेमें भी इन्होंने अपूर्व योग दिया है। ये अपनी स्फूर्ति, प्रेरणा, सहृदयता, निस्पृहता और परोपकार-वृत्तिके कारण जन-जनके मानसमें ममाये हुए हैं। हमारी कामना है कि पूज्य वर्णीजी चिर काल तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहें।

श्रद्धावनत

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

ग्रन्थमालासम्पादक और नियामक

वंशीधर व्याकरणाचार्य

मन्त्री श्री ग० वर्णी जैन ग० वाराणसी

द्वितीय संस्करण

मेरी जीवन-गाथाके द्वितीय भागका प्रथम बार प्रकाशन वीर निर्वाण सवत् २४८६, सन् १९६० में हुआ था। इस भागमें पूज्य वर्णीजीकी विशाल पद-यात्राका रोचक और मार्मिक वर्णन है ही, उनके बहुमूल्य उपदेशोसे भी यह भरा हुआ है। यदि कोई समाजका विगत पचास वर्षका इतिहास लिखे तो उसके लिए यह मार्गदर्शक एवं सहायक होगा।

दो-तीन वर्षसे यह भाग अप्राप्य हो गया था और पाठकोकी माँग उसके लिए निरन्तर आ रही थी। किन्तु अर्थाभावके कारण हम उसका द्वितीय संस्करण इससे पूर्व निकालनेमें असमर्थ रहे।

हमें प्रसन्नता है कि आज हम उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करनेमें सक्षम हो सके हैं। इसका श्रेय समाजको, खासकर कानपुर समाज और उसके अध्यक्ष श्री इन्द्रजीतजी जैन एडवोकेटको है, जिनके प्रयत्नसे हमें गत दशलक्षणपर्वमें वर्णी-ग्रन्थमालाको पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। इन सबका धन्यवाद करता हूँ।

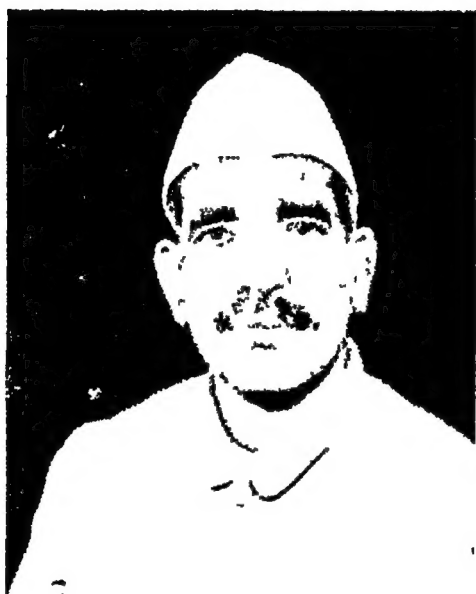
आषाढ वदी २,
वीर निर्वाण सवत् २५०३

३ जून १९७७,

वाराणसी

(डॉ०) दरबारीलाल कोठिया

मन्त्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला

विद्वद्भर्य प० पन्नालालजी साहित्याचार्य
'मेरी जीवन-गाथा'के सफल सपादक

अपनी बात

पिछले वर्ष श्री प० फूलचन्द्रजी शास्त्री वर्णी-जयन्ती पर ईसरी गये थे । भाई नरेन्द्रकुमारजी, जो अपनेको विद्यार्थी लिखते हैं, पर अब विद्यार्थी नहीं, एम० ए० और साहित्याचार्य हैं, भी गये थे । वहाँसे लौटने पर पण्डितजीने पूज्य वर्णीजीकी पुरानी डायरियों तथा लेख आदिके रजिस्टरोका एक बड़ा वस्ता नरेन्द्रकुमारजीके हाथ हमारे पास भिजाया और साथ ही उनका डाकसे एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मैं ईसरीसे लौट रहा हूँ । जीवनगाथा प्रथम भागके आगेकी गाथा इन डायरियोंमें पूज्य वर्णीजीने लिखी है । उसे आप शीघ्र ही व्यवस्थित कर दें । नरेन्द्रकुमारजी स्वयं तो सागर नहीं आये, पर उनका भी उक्त सामग्रीके साथ इसी आग्यका एक पत्र मिला । इनसे इस पुण्य कार्यके लिये प्रेरणा पा मुझे बहुत हर्ष हुआ । पर प्रा० ५ बजेसे लेकर रात्रिके १० बजे तक मेरी जो दिनचर्या है उसमें कुछ लिखनेके लिए समय निकालना कठिन ही था । मैंने बनारस लिखा कि 'यह काम ग्रीष्मावकाशमें हो पावेगा ।' ग्रीष्मावकाशके लिये पर्याप्त देरी थी और पूज्य बाबाजीके स्वास्थ्यके जो समाचार आ रहे थे उनसे प्रेरणा यही मिलती थी कि यह काम जल्दीसे जल्दी पूर्ण किया जाय । अन्तमें जब कुछ उपाय न दिखा तब विद्यालयसे मैंने प्रतिदिन दो घटेकी सुविधा मांगी और विद्यालयके अधिकारियोंने मुझे सुविधा दे दी । फलस्वरूप मेरी शक्ति इस काममें लग गई और ३ माहमें यह महान् कार्य पूर्ण हो गया । पूर्ण होते ही मैं पूज्य बाबाजीके पास ईसरी गया और उन्हें आद्योपान्त सब सामग्री श्रवण करा दी । आवश्यक हेर-फेरके बाद पाण्डुलिपिको अन्तिम रूप मिल गया और उसे प्रकाशनके लिये श्रीवर्णी-ग्रन्थमालाको सौंप दिया । प्रसन्नता है कि उसका प्रकाशन पूर्ण हो गया है ।

मेरी जीवन-गाथाका पूर्व भाग लोकोत्तर घटनाओंसे भरा है तो यह दूसरा भाग लोकोत्तर उपदेशोंसे भरा है । इस भागमें कितनी ही सामाजिक रीति रिवाजोंपर चर्चा आई है और खुलकर उनपर विचार हुआ है । आध्यात्मिक प्रवचनोंका तो मानों यह भण्डार ही है । इसको पढ़नेसे पाठककी अन्तरात्मा द्रवीभूत हो जाती है । इस युगमें पूज्य वर्णीजीके समान निर्मल, सर्वतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न, अटल श्रद्धानी एवं समाजकी गतिविधिमें पूर्ण जागरूक रहनेवाला व्यक्ति सुलभ नहीं है । इसलिये श्री जिनेन्द्र भगवानसे प्रार्थना है कि पूज्य वर्णीजी चिरकाल तक जन-जनको सच्चा पथ प्रदर्शित करते रहें ।

सागर

१६-१-१९६०

श्रद्धावन्त

पन्नालाल जैन

अपनी बात

(द्वितीय संस्करण)

मैं पूज्यवर दिगम्बराचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज और पूज्यवर गणेशकीर्तिजी महाराज (पूज्य वर्णीजी) का नाम मनोज्ञ साधुओंके उदाहरणमें प्रस्तुत किया करता हूँ। (मनोज्ञ साधु वे कहलाते हैं जो अपने ज्ञानादिगुणोंके द्वारा लोकमें अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं और जिनका नाम लेते ही जनताकी आन्तरिक भक्ति प्रकट हो जाती है)

बहुत प्रार्थना करनेके बाद पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजने अपनी जीवन-गाथा लिपिबद्ध कर जनसामान्यका महान् उपकार किया है। इसके दो भाग हैं। पहले भागके ४ संस्करण निकल चुके हैं और दूसरे भागका भी यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह भाग बहुत समयसे अप्राप्य हो गया था। लोगोकी माँग आती रहती थी, इसलिये इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

इस भागके परिशिष्टमें हम पूज्य वर्णीजीकी समाधिका आँखों देखा दृश्य श्री नीरजजी जैन सतनाकी लेखनी द्वारा दे रहे हैं। इच्छा तो मेरी यह रही थी कि तृतीय भागका पृथक्से प्रकाशन करता और इसमें यह सब सामग्री देता, परन्तु साधनोंके अभावमें वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। दूसरी बात यह भी रही कि भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे पूज्य वर्णीजीके शताब्दी-महोत्सवपर 'गणेशप्रसाद वर्णी स्मृति-ग्रन्थ'का प्रकाशन हो चुका है। अपेक्षित सामग्रीका संकलन उसमें हो गया है, अतः तृतीय भागके प्रकाशनकी इच्छा समाप्त हो गयी।

जनताने जिस श्रद्धा और भक्तिसे पूज्य वर्णीजीके साहित्यको अपनाया है उससे उनके साहित्य और विवेचनशैलीकी सरलताका महत्व सामने आता है। उनका समयसार भी जनताके द्वारा सुखपूर्वक पढ़ा गया, जिससे उसकी दूसरी आवृत्ति प्रकाशित करना पड़ी है। वर्णीग्रन्थ-मालाके सुयोग्य और उत्साही मन्त्री डा० दरवारीलालजी कोठिया वर्णीग्रन्थमालाका सुन्दर संचालन कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि पूज्य वर्णीजीका अवशिष्ट साहित्य, जो पत्रावलीके रूपमें या टेप रिकार्डोंमें यत्रतत्र बिखरा पड़ा है उसे भी यथाशीघ्र प्रकाशित कर जनताको उसका

रसास्वादन करावेगे। भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्के द्वारा प्रकाशित 'गणेशप्रसाद वर्णी स्मृति-ग्रन्थ' वर्णीजी तथा व्यक्तित्वपर प्रकाश डालनेवाला अनूठा ग्रन्थ है। इसकी ओर भी पाठकोका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसकी १०० प्रतियाँ श्री रतनलालजी पकज टेक्सटाइल्स मेरठ द्वारा भारतवर्षके समस्त विश्वविद्यालयों और प्रमुख सस्थाओंमें अपनी ओरसे फ्री भिजवायी गयी हैं। थोड़ी-सी प्रतियाँ ही शेष रही हैं।

मेरी जीवन-गाथा द्वितीय भागके इस सस्करणमें प्रूफ आदिकी जो त्रुटियाँ रही हो, उनके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

सागर

९-६-१९७७

विनीत .

पन्नालाल साहित्याचार्य

२९. सिद्धचक्रविधान	१४३
३० रक्षाबन्धन और पर्यूपण	१४५
३१ इटावासे प्रस्थान	१५२
३२ फिरोजाबादकी ओर	१५४
३३ फिरोजाबाहमें विविध समारोह	१६४
३४ स्वर्णगिरिकी ओर	१७३
३५ बरुआसागरमें ग्रीष्मकाल	१८३
३६ श्रुत-पञ्चमी	१९०
३७ बरुआसागरसे प्रस्थान	१९४
३८ ललितपुरकी ओर	१९८
३९ क्षेत्रपालमें चातुर्मास	२०५
४० विविध विद्वानोंका समागम	२०९
४१. इण्टर कालेजका उपक्रम	२१३
४२ तीव्र वेदना	२१८
४३. पपौरा और अहारक्षेत्र	२२२
४४. द्रोणगिरि और रेशन्दीगिरि	२२७
४५. रेशन्दीगिरिमें पञ्चकल्याणक	२३३
४६ सागर	२३७
४७ समय यापन	२४०
४८ पर्वप्रवचनावली	२४७
४९ विचारकण	३०१
५० स्वराज्य मिला पर सुराज्य नहीं	३०५
५१ गिरिराजके लिए प्रस्थान	३०६
५२. कटनी	३०७
५३. बनारसकी ओर	३१२
५४ बनारस और उसके अञ्चलमें	३२१
५५ पार्श्वप्रभुकी ओर	३२४
५६. गयामें चातुर्मास निश्चय	३२८
५७ स्मृतिकी रेखायें	३३४
५८ विचार-प्रवाह	३३५
५९. लघुयात्रा	३३९
६०. भारहीनो बभूव	३४१
६१. राष्ट्रपतिसे साक्षात्कार	३४५

६२ स्याद्वाद-विद्यालयका स्वर्णजयन्ती-महोत्सव	३४५
६३ आचार्य नमिसागरजी महाराजका समाधिमरण	३४८
६४. सागर-विद्यालयका स्वर्णजयन्ती-महोत्सव	३५१
६५ श्री क्षु० सम्भवसागरजीका समाधिमरण	३५३
६६. हजारीबागका ग्रीष्मकाल	३५५
६७ साहुजीकी दान-घोषणा	३५६
६८ परिशिष्ट कथा का विसर्जन और विसर्जन की कथा	३५८

मेरी जीवन-गाथा

द्वितीय भाग

द्वितीय संस्करण

पूज्य वर्णजीके शरीरकी वर्तमान अवस्था

[पृ० १]

मुरारसे आगरा

स सत्यविद्यातपसा प्रणायक समग्रधीरग्निकुलाम्बराशुमान् ।

मया सदा पार्वजिनः प्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदृष्टिविभ्रम ॥

इसी ग्वालियरमे भट्टारकजीका मन्दिर है । मन्दिरमे प्राचीन शास्त्र-भण्डार है । परन्तु जो अधिकारी भट्टारकजीका शिष्य है वह किसीको पुस्तक नहीं दिखाता तथा मनमानी गाली देता है । इसका मूल कारण साक्षर नहीं होना है । पासमे जो कुछ द्रव्य है उसीसे निर्वाह करता है । अब जैन-जनता भी साक्षर—विवेकवती हो गई है । वह अब अनक्षरवेषियोका आदर नहीं करती । हमने बहुत प्रयास किया, परन्तु अन्तमे निराश आना पडा । हृदयमे कुछ दुःख भी हुआ, परन्तु मनमे यह विचार आनेसे वह दूर हो गया कि ससारमे मनुष्योकी प्रवृत्ति स्वेच्छा-नुसार होती है और वे अन्यको अपने रूप परिणमाना चाहते हैं जब कि वे परिणमते नहीं । इस दशामे महादुःखके पात्र होते हैं । मनुष्य यदि यह मानना छोड़ देवे कि पदार्थोका परिणमन हम अपने अनुकूल कर सकते हैं तो दुःखी होनेकी कुछ भी बात न रहे । अस्तु ।

अगहन वदी ८ सवत् २००५ को एक बजे ग्वालियरसे चलकर ४ मील पर आगले साहबकी कोठीमे ठहर गये । कोठी राजमहलके समान जान पडती है । यहाँ धर्मध्यानके योग्य निर्जन स्थान बहुत है । जल यहाँका अत्यन्त मधुर है, वायु स्वच्छ है तथा बाह्यमे त्रसजीवोकी सख्या विपुल नहीं है । मकानमे ऋतुके अनुकूल सब सुविधा है । जब वनी होगी तब उसका स्वरूप अति निर्मल होगा । परन्तु अब मालिकके बिना शून्य हो रही है । ऋषिगणोके योग्य है । परन्तु इस कालमे वे महात्मा हैं नहीं । यहाँसे ६ मील चलकर वामौरा आ गये और वामौरासे ४ मील चलकर नूराबाद आ गये । यहाँ पर भी आलीशान कोठी थी, उसीमे ठहर गये ।

अगहन वदी १२ सवत् २००५ को मोरेनाके अञ्चलमे पहुँचे । पहुँचते ही एकदम स्वर्गीय, प० गोपालदासजीका स्मरण आ गया । यह वही महापुरुष है जिनके आशिक विभवसे आज जैन जनतामे जैन सिद्धान्तका विकास दृश्य हो रहा है । जब मोरेनाके समीप पहुँचे तब श्रीमान् प० मखनलालजी साहब जो कि जैन सिद्धान्त विद्यालयके प्रधान

है छात्रवर्गके साथ आये। आपने बहुत ही प्रेमसे नगरमें प्रवेश कराया और सिद्धान्त-विद्यालयके भवनमें ठहराया। मुखपूर्वक रात्रि वीत गई। प्रातःकाल श्री जिनेन्द्र भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये जैन मन्दिर-में गये। दर्शन कर बहुत ही विगुद्धता हुई। इतनेमें ५० मक्खनलाल-जी आ गये और कहने लगे कि अभिषेक देखने चलिये। हम लोग पण्डितजी के साथ विद्यालयके भवनके ऊपर, जहाँ जिनचैत्यालय था, गये। वहाँ पर एक प्रतिविम्बको चौकीके ऊपर विराजमान किया और फिर पण्डितजीने पाठ प्रारम्भ किया। पञ्चामृताभिषेक किया। यह विलक्षणता यहाँ ही देखनेमें आई कि जलाभिषेकके साथ-साथ भगवान्‌के शिर ऊपर पुष्पोका भी अभिषेक कराया गया। पुष्पोका शोधन प्रायः नहीं देखनेमें आया। हमने पण्डितजीसे कुछ नहीं कहा। उनकी जो इच्छा थी वह उन्होंने किया। अनन्तर नीचे प्रवचन हुआ। यहाँकी जनताका बहुभाग इस पूजनप्रक्रियाको नहीं चाहता, यह बात प्रसङ्ग-वश लिख दी।

प्रवचनके अनन्तर जब चयकि लिये निकले तब पण्डितजीके घर पर भोजन हुआ। पण्डितजीने बहुत हर्षके साथ आतिथ्य-सत्कार किया तथा सोलापुरकी मुद्रित भगवती आराधनाकी एक प्रति स्वाध्यायके अर्थ प्रदान की। यहाँ पर सिद्धान्त-विद्यालय बहुत प्राचीन सस्था है। इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री गुरु गोपालदासजीने की थी। इसके द्वारा बहुत निष्णात विद्वान् निकले। जिनने भारतवर्ष भरमें कठिनसे कठिन सिद्धान्तशास्त्रोको सरल रूपसे पठनक्रममें ला दिया। १ बजे दिनसे सार्वजनिक सभा थी, प्रसंगवश यहाँ पर मन्दिरके निमित्तसे लोगोमें जो परस्पर मनोमालिन्य है उसको मिटानेके लिये परिश्रम किया, परन्तु कुछ फल नहीं हुआ। अगले दिन भी प्रवचनके अनन्तर संगठनकी बात हुई, परन्तु कोई तत्त्व नहीं निकला। (जब तक हृदयमें कपायरूप विपके कण विद्यमान हैं तब तक निर्मलताका आना दुर्भर है) मैं तो यह विचार कर तटस्थ रह गया कि ससारकी दशा जो है वही रहेगी, जिन्हे आत्म-कल्याण करना हो वे इस चिन्ताको त्यागे, कल्याणके पास स्वयं पहुँच जावेगे।

मोरेनामें ३ दिन रहनेके बाद धौलपुरकी ओर चल दिये। मार्गमें एक ग्रामके बाह्य धर्मशाला थी, उसमें ठहर गये। धर्मशालाका जो स्वामी था उसने सर्व प्रकारसे सत्कार किया। उसकी अन्तरङ्ग भावना भोजन करानेकी थी, परन्तु यहाँकी प्रक्रिया तो उसके हाथका पानी पीना

भी आगम-विरुद्ध मानती है। यद्यपि आगम यही तो कहता है कि जिसे जैनधर्मकी श्रद्धा हो और जो शुद्धता पूर्वक भोजन बनावे ऐसे त्रिवर्णका भोजन मुनि भी कर सकता है। अब विचारो जब उसकी रुचि आपको भोजन करानेकी हुई तब आपके धर्ममे स्वयं श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा आपमे हो गई तब जो प्रक्रिया आप बताओगे उसी प्रक्रियासे वह अनायास आपके अनुकूल भोजन बना देगा। परन्तु यहाँ तो रूढ़िवादकी इतनी महिमा है कि जैनधर्मका प्रचार होना कठिन है। अस्तु, फिर भी उस धर्मशालाके स्वामीने संघके लोगोंकी दुग्ध दान दिया, ५ सेर चावल-दाल तथा एक भेली गुडकी दान की। साथ ही बहुत ही शिष्टाचारका बर्ताव किया।

हम लोग जिस अभिप्रायवाले हैं उसीको उपयोगमे लानेका प्रयत्न करते हैं। (हमने धर्मको निजकी पैतृक सम्पत्ति समझ रखी है। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे है। बाह्यमे आचरण ऐसा होना चाहिए जो उसमे सहायक हो। यही कारण है कि जो मानव मद्य, मांस, मधुका त्याग कर चुकता है वही चरणानुयोगमे वर्णित धर्मके पालनका अधिकारी होता है) इसका मूल हेतु यही है कि मद्यपायी मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त होनेसे उसका मन विक्षिप्त हो जाता है। जिसका मन विक्षिप्त हो गया वह धर्मको भूल जाता है। जो धर्मको भूल जाता है वह नि शङ्क हिंसादि पापमे अनर्गल प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार मासादिकी प्रवृत्तिमे भी अनर्थपरम्परा जान लेना। आजकल हम लोग उपदेश देकर जनताका सुधार करनेकी चेष्टा नहीं करते। केवल, 'यह लोग पतित हैं' इसी प्रकारकी कथा कर सतोष कर लेते हैं। और की बात जाने दो, हमको ५० वर्ष हो गये, प्रतिदिन यही कथा करते-करते समय बीत गया। परन्तु एक भी मनुष्यको सुमार्ग पर नहीं ला सके। कहाँ तक लिखे अथवा अन्यकी कथा क्या कहूँ मैं स्वयं अपनी आत्माको सुमार्ग पर नहीं ला सका। इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्य आचरणमे त्रुटि की हो, किन्तु जो अन्तरङ्गकी पवित्रता पदके योग्य है उसको पूर्ति नहीं कर सका। तात्त्विक मर्म तो यही है कि अन्तरङ्गमे मूर्च्छा न हो। जब इसके ऊपर दृष्टि देते हैं तब मनमे यही आता है कि इस सासारिक प्रशसाको त्याग आत्मदृष्टि करो, यही सत्य मार्ग है।

धर्मशालासे चलकर एक छोटे ग्राममे पहुँच गया। इस ग्राममे ठहरनेका कोई स्थान न था, तब वहाँ जो गृहस्थ था उसने अपने निवासको खाली कर दिया और कहा कि सानन्द ठहर जाइये, कोई सकोच

करिये तथा दुग्धादि पान करिये । हमने कहा हम लोग रात्रिको दुग्धादि पान नहीं करते । यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ । सानन्द ठहराया, धान्यका घास बिछानेको दिया । सुखसे रात्रि बिताई । यहाँसे ६ मील चलकर एक ग्राममे ठहर गये । यहाँका कूप ७० हाथ गहरा था, पानी अति स्वादिष्ट था । यहाँसे भोजन कर चार मील चलनेके बाद चम्बल नदीके तट पर आ गये । यहाँ श्रीमान् प्यारेलालजी भगतके आनेसे बहुत ही प्रमोद हुआ । आपसे सलाप करते-करते ४½ बजे धौलपुर पहुँच गये । आगरासे सेठ मटरूमलजी रईस भी आ गये । शिष्टाचारसे सम्मेलन हुआ । मन्दिरमे प्रवचन हुआ, जो जनता थी, वह आ गई । मनुष्योंकी प्रवृत्ति सरल है । जैनी है यह अवश्य है परन्तु ग्रामवासी हैं, अतः जैन-धर्मका स्वरूप नहीं समझते । यहाँके राजा बहुत ही सज्जन हैं । वनमे जाते हैं और रोटी आदि लेकर पशुओंको खिलाते हैं । राजाके पहुँचने पर पशु स्वयमेव उनके पास आ जाते हैं । देखो, दयाकी महिमा कि पशु भी अपने हितकारीको समझ लेते हैं । यदि हम लोग दया करना सीख लें, तो क्रूरसे क्रूर जीव भी शान्त हो सकता है । परन्तु हमने निजको महान् मान नाना अनर्थ करनेका ही अभ्यास कर रक्खा है । पशु कितनी ही दुष्ट प्रकृतिका होगा, परन्तु अपने पुत्रकी रक्षाके लिये प्राण देनेमे पीछा नहीं करेगा । मनुष्योंमे यह बात नहीं देखी जाती । यदि यह मनुष्य अपने स्वरूपका अवलोकन करे तो पशुओंकी अपेक्षा अनन्त प्राणियोंका कल्याण कर सकता है । मोक्षमार्गका उदय इसी मनुष्य पर्यायमे होता है, अतः जिन्हें मनुष्यताकी रक्षा करना है उन्हें अनेक उपद्रवोंको त्याग केवल मोक्षमार्गकी ओर लक्ष्य देना चाहिये और जो समय गल्पवादमे लगाते हैं उसे धर्म-कार्योमे लगानेका प्रयत्न करना चाहिये । यहाँके राजाकी प्रवृत्ति देख हमको दयाका पाठ पढ़ना चाहिये ।

धौलपुरसे ५ मील चलकर विरीदा पर शयन किया । भगतजीने रात्रिको उपदेश दिया । जनता अच्छी थी । यदि कोई परोपकारी धर्मात्मा हो, तो उससे नगरोकी अपेक्षा ग्रामोमे अधिक जीवोंको मोक्षमार्गका लाभ हो सकता है । परन्तु जब दृष्टि स्वपर उपकार की हो तभी यह काम बन सकता है । अब मेरी शारीरिक शक्ति अतिक्षीण हो गई है । शारीरिक शक्तिकी क्षीणतासे वाचनिक कलां भी न्यून हो गई है, अतएव जनता-को प्रसन्न करना कठिन है । ससारमे वही मनुष्य जगत्का उपकार कर सकता है जो भीतरसे निर्मल हो । जैसे जब सूर्य मेघपटलसे आच्छादित रहता है तब जगत्का उपकार नहीं कर सकता । उसका उपकार यही

है कि वह पदार्थोंको प्रकाशित करता है और यह मनुष्य उन पदार्थोंमेंसे अपने योग्य पदार्थोंको चुन उनसे अपनी इच्छाएँ पूर्ण करता है। सूर्यके समान ही वक्ताकी आत्मा जब तक कषायके पटलसे आच्छादित रहती है तब तक वह जगत्का उपकार नहीं कर सकता। यहाँसे चलकर मागरौल तथा एक अन्य ग्राममें ठहरते हुए अगहन सुदी ८ को राजाखेड़ा पहुँच गये।

यहाँ पर श्री भगत प्यारेलालजीके द्वारा स्थापित एक जैन विद्यालय है। भगतजीके सत्प्रयत्नसे इस विद्यालयका दो लाखका फण्ड है। श्री प० नन्हेलालजी इसके मुख्याध्यापक हैं। आप श्रोयुत महानुभाव प० वशीधरजी सिद्धान्तशास्त्रोंके मुख्य शिष्योंमें प्रथमतम शिष्य हैं। आपकी पठन-पाठनशैली अत्यन्त प्रशस्त है। यहाँ पर कई जैन मन्दिर हैं, अनेक गृह जैसवाल भाइयोंके हैं। सर्व ही धर्मके प्रेमी हैं। बड़े प्रेमसे सबने प्रवचन सुना, यथायोग्य नियम भी लिये। पाठशालाका उत्सव हुआ। उसमें यथाशक्ति दान दिया। जैनियोंमें दान देनेकी प्रक्रिया प्राय उत्तम है। प्रत्येक कार्यमें दान देनेका प्रचार है किन्तु व्यवस्था नहीं। यदि व्यवस्था हो जावे तो धर्मके अनेक कार्य अनायास चल सकते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिका नेतृत्व है—सब अपनेको नेता समझते हैं और अपने अभिप्रायके अनुरूप कार्य करनेका आग्रह करते हैं। (यथार्थमें मनुष्य पर्याय पानेका फल यह है कि अपनेको सत्कर्ममें लगावे। सत्कर्मसे तात्पर्य यह है कि विषय-च्छाको त्यागे) विषयलिप्साने जगत्को अन्धा बना दिया। जगत्को अपना-अपना समझना ही अपने पातका कारण है। जन्मका पाना उसीका सार्थक है जो शान्तिसे बीते। अन्यथा पशुवत् जीवन वध-वन्धनका ही कारण है। मनुष्य अपने सुखके लिये परका आघात करता है परन्तु उसका इस प्रकारका व्यवहार महान् कष्टप्रद है। ससारमें जिनको आत्महितकी कामना है उसे उचित है कि परकी समालोचना छोड़े। केवल आत्मामें जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें त्यागे। परके उपदेशसे कुछ लाभ नहीं और न परकी उपदेश देनेसे आत्मलाभ होता है। मोहकी भ्रान्ति छोड़ो।

राजाखेड़ामें तीन दिन ठहरकर आगराके लिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें दो दिन ठहरे। जैनियोंके घर मिले। बड़े आदरसे रक्खा तथा सघके मनुष्योंको भोजन दिया, श्रद्धापूर्वक धर्मका श्रवण किया। धर्मके पिपासु जितने ग्रामीण जन होते हैं उतने नागरिक मनुष्य नहीं होते। देहातमें भोजन स्वच्छ तथा दुग्ध, घी शुद्ध मिलता है। शाक बहुत स्वा-

दिष्ट तथा पानी, हवा सर्व ही उत्तम मिलते हैं। किन्तु शिक्षाकी त्रुटिसे वाचालताकी त्रुटि रहती है। यदि एक दृष्टिसे देखा जावे तो वर्तमान शिक्षा उनमें न होनेसे उन लोगोकी आर्षधर्ममें श्रद्धा है तथा स्त्रीसमाजमें भी इसकूली और कालेजी शिक्षाके न होनेसे कार्य करनेकी कुशलता है। हाथसे पीसना, रोटी बनाना तथा अतिथिको भोजन दान देने की प्रथा है। फिर भी शिक्षा देनेकी आवश्यकता तो है ही। यह शिक्षा ऐसी हो, जिससे मनुष्यमें मनुष्यताका विकास आ जावे। यदि केवल धनोपार्जनकी ही शिक्षा भारतमें रही तो इतर देशों की तरह भारत भी परको हडपनेके प्रयत्नमें रहेगा और जिन व्यसनोंसे मुक्त होना चाहता है उन ही का पात्र हो जावेगा तथा भारतका जो सिद्धान्त था कि—

अयं परो निजो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

वह बालकोंके हृदयमें अङ्कित हो जाता था और समय पाकर उसका पूर्ण उपयोग भी होता था। अब तो बालकोंके माँ बाप पहले ही गुरुजीसे यह निवेदन कर देते हैं कि हमारे पुत्रको वह शिक्षा देना, जिससे वह आनन्दसे दो रोटियाँ खा सके। जिस देशमें ऐसे विचार बालकोंके पिताके हो वहाँ बालक विद्योपार्जन कर परोपकार-निष्णात होंगे यह असम्भव है। यहाँ पर मार्गमें जो ग्राम मिले उनमें बहुतसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण ऐसे मिले जो अपनेको गोलापूरव कहते हैं। हमारे प्रान्तमें गोलापूरव जैनधर्म ही पालते हैं परन्तु यहाँ सर्व गोलापूरव शिव, कृष्ण तथा रामके उपासक हैं। सभी लोगोंने सादर धर्मश्रवण किया। किन्तु वर्तमानके व्यवहार इस तरह सीमित हैं कि किसीमें अन्यके साथ सहानुभूति दिखानेकी क्षमता नहीं। इसी से सम्प्रदायवादकी वृद्धि हो रही है। इस प्रान्तमें जैसवाल जैनी बहुत हैं, अन्य जातिवाले कुछ कम हैं। यहाँका जलवायु बहुत ही उत्तम है।

राजाखेड़ासे ६ मील चलकर एक नदी आई, उसे पार कर निर्जन स्थानमें स्थित एक धर्मशालामें ठहर गये। स्थान बहुत रम्य तथा सुविधाजनक था। एक दहलानमें सर्व समुदाय ठहर गया। पौष मास था, इससे सर्दीका प्रकोप था। रात्रिमें निद्रा देवी न जाने कहाँ पलायमान हो गई ? प्रयत्न करने पर भी उसका दर्शन नहीं हुआ। अन्तरङ्गकी मूर्च्छासे उसके अभावमें जो लाभ समयी महानुभाव लेते हैं उसका रश्च भी हमारे पल्ले न पड़ा। प्रत्युत इसके विपरीत आर्तपरिणामोका ही उदय रहा। कभी-कभी अच्छे विचार भी आते थे, परन्तु अधिक देर

तक नहीं रहते थे। कभी-कभी दिगम्बर मुद्राकी स्मृति आती थी और उससे यह शीतवाधा कुछ समयके लिए श्मशान-वैराग्यका काम करती थी। यह देखते थे कि कब प्रातःकाल हो और इस सकटावस्थासे अपने को सुरक्षित करे। इत्यादि कल्पनाओंके अनन्तर प्रातःकाल आ ही गया। सामायिक कार्य समाप्त कर वहाँसे चल दिये। सूर्यकी सुनहली धूप सर्वत्र फैल गई और उसकी हलकी ऊष्मासे कुछ सतोषका अनुभव हुआ। एक ग्राममें पहुँच गये। यहाँ पर श्रावकोंके घर भी थे। वही पर भोजन किया। सबने बहुत आग्रह किया कि एक दिन यहाँ ही निवास करिये। हम लोग भी तो मनुष्य हैं हमको भी हमारी बात बताना चाहिये। केवल ऊपरी बातोंसे सन्तोष कराकर आप लोगोका यहाँसे गमन करना न्याय-मार्गकी अवहेलना करना है। हम ग्रामीण हैं, सरल हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न समझते हो। हममें भी धर्मधारणकी योग्यता है। हाँ, हमने शिक्षा नहीं पाई। शिक्षासे तात्पर्य यह है कि स्कूल-कालेज तथा विद्यालयोंमें पुस्तक द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किन्तु वह ज्ञान, जिसके द्वारा यह आत्मा अपना पराया भेद जानकर पापोंसे बचती है, सच्ची पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें प्राकृत रूपसे विद्यमान रहता ही है। यदि वह ज्ञान हममें न होता तो हम आपको अपना साधु न मानते और न आपको आहारदानकी चेष्टा करते। हम यह जानते हैं कि आहारदानसे पुण्य-बन्ध होता है, आत्मामें लोभका निरास होता है और मार्गकी प्रभावना होती है। बिना स्कूली शिक्षाके हममें दया भी है, हिंसासे भयभीत भी रहते हैं। भोजनादिमें निर्जीव अन्न पदार्थोंका भक्षण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन बातोंमें हम लोग नागरिक मनुष्योंकी अपेक्षा न्यून नहीं हैं। केवल बाह्य आढम्बरोकी अपेक्षा उनसे जघन्य हैं। यही कारण है कि आप लोग उनके प्रलोभनमें आकर घण्टों व्याख्यान देकर भी विराम नहीं लेते हैं परन्तु हम लोगो पर आपकी इतनी भी दयादृष्टि नहीं होती कि थोड़ा भी समय प्रवचनमें लगाकर हमें सुमार्ग पर लानेकी चेष्टा करें। यह आपका दोष नहीं, कालकी महिमा है। यदि तथ्य विचारसे इस पर आप परामर्श करेंगे तब हमारा भाव आपके हृदयगम होगा। ग्रामोंकी अपेक्षा शहरोंमें न तो आपको अन्न ही उत्तम मिलता है और न जल ही। प्रथम तो जिनके द्वारा आपको भोजन मिलता है वे औरते हाथसे आटा नहीं पीसती। बहुतोंके गृहमें तो पीसनेकी चक्की ही नहीं। पानीकी भी यही दुर्दशा है। धीकी कथा ही छोड़िये। हाँ, यह अवश्य है कि शहरमें धन्यवाद और कुछ अपील करनेपर धन मिल जाता है। जिससे

वर्तमानमे सस्थाएँ चल रही है। परन्तु हमारा तो यह विश्वास है कि शहरमे जो धन मिलता है उसमे न्यायार्जितका भाग न होनेसे उसका सदुपयोग नहीं होता। यही कारण है कि समाजमे निरपेक्ष धर्मका उद्योग करनेवाले बहुत ही अल्प देखे जाते हैं। अब आप लोगोकी इच्छा, जहाँ चाहे जाइये, हमारा उदय ही हमारा कल्याण करेगा।

ग्रामके लोगोका लम्बा व्याख्यान सुन हम हतप्रभसे रह गये कुछ भी उत्तर देनेमे समर्थ नहीं हुए। यहाँसे चल कर एक ग्राममे सायकाल पहुँच गये और प्रातः काल ३ मील चल एक दूसरे ग्राममे पहुँच गये। यहाँ पर एक ब्रह्मचारीजी रहते थे उन्होंने भोजनका प्रवन्ध किया। महती भक्तिके साथ सघको भोजन कराया। यहाँ पर आगरासे बहुतसे मनुष्य आ गये। सामायिक करनेके अनन्तर सर्व जनसमुदायने आगराके लिये प्रस्थान कर दिया। दो मील जानेके बाद सहस्रो मनुष्योका समुदाय गाजे बाजेके साथ छीपीटोलाके लिये चला। बाजा बजानेवाले बाजामे मधुर मधुर गाना सुना रहे थे, जिसको श्रवण कर मार्गका परिश्रम विस्मृत-सा हो गया। समुदायके साथ छीपीटोलाकी धर्मशालामे पहुँच गये। ३ घण्टा व्याख्यानमे गया। व्याख्यानमे यही अलाप था कि हम लोगोका महान् भाग्य है जो आपका शुभागमन हमारे यहाँ हुआ। हमने भी शिष्टाचारके नाते जो कुछ बना, वक्तव्य दिया। वक्तव्यमे मुख्य बात यह थी कि—

मनुष्यभूत पाना अति दुर्लभ है। इसका सदुपयोग यही है कि निजको जानकर परका त्याग कर इस ससार-बन्धनसे छूटनेका उपाय करना चाहिये। इसका मूल कारण सयम भाव है। यही तात्पर्य है कि सब ओरसे अपनेको हटा कर अपनेमे लीन हो जाना। यही ससारके विनाशका मूल है, अतः सबसे मोह त्यागो हम तो कोई वस्तु नहीं महापुरुषोने भी तो यही मार्ग दिखाया है। (महापुरुष वही है जो मोह-राग-द्वेषको निर्मूलित करनेका प्रयत्न करता है। राग-द्वेषके अभावमे मूल कारण मोहका अन्त है। उसका अन्त करनेवाला ही सर्वपूज्य हो जाता है। पूज्यता-अपूज्यता स्वाभाविक पर्याय नहीं किन्तु निमित्त पाकर आविर्भूत होती है। जहाँ मोहादिरूप आत्मपरिणति होती है वही अपूज्यताका व्यवहार होने लगता है और जहाँ इनका नाश होता है वही पूज्यताका व्यवहार होने लगता है। पूज्यता-अपूज्यता किसी जातिविशेषवाले व्यक्तिकी नहीं होती। जहाँ पापोकी निवृत्ति होकर आत्मश्रद्धा हो जाती है वही पूज्यता आ जाती है और जहाँ पापोकी प्रवृत्ति होने लगती है वही

अपूज्यताका व्यवहार होने लगता है। यद्यपि समस्त आत्माओंमें निर्मल होनेकी योग्यता है तथापि अनादि कालसे परपदार्थोंका सम्बन्ध इस प्रकारका हो रहा है कि कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती। यह जीव निरन्तर शरीरके अनुकूल ही प्रवृत्ति करता है। आप लोगोंने बाजा बजवा कर बाह्य प्रभावना की। बहुत ही सुन्दर दृश्य दिखाया, पर आभ्यन्तर प्रभावनाकी ओर प्रयास नहीं हुआ। यदि आभ्यन्तर प्रभावना हो जाय तो स्वर्णमें सुगन्धि हो जावे। अपनी ओर किसीका लक्ष्य नहीं। प्रायः सर्वत्र यही दृश्य देखा जाता है। हमारी प्रभावनासे अन्य लोग लाभ उठा लेते हैं पर हम तो दर्शकमात्र ही रहनेका प्रयास करते हैं। अन्यको धर्मका स्वरूप आ जावे, यही चेष्टा हमारी रहती है।

छीपीटोलाकी धर्मशालामें दो दिन ठहरे। तीसरे दिन श्री महावीर इन्टर कालेजका उत्सव था, गाजे-बाजेके साथ वहाँ गये। उत्सवमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका समारोह था। व्याख्यानादिका अच्छा प्रबन्ध था। जितने व्याख्यान हुए वे सब प्रायः लौकिक पदार्थोंके पोषक थे। पारमार्थिक दृष्टि लोगोंकी नहीं। यद्यपि आज शिक्षाका प्रचार अधिक है परन्तु पारमार्थिक दृष्टिकी ओर ध्यान नहीं। पहले समयमें शिक्षाका उद्देश्य आत्महित था, परन्तु वर्तमानकी शिक्षाका उद्देश्य अर्थार्जन और कामसेवन है। प्राचीन ऋषियोंने कहा है कि—

दुःखादिभेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।

दुःखापहारि सुखकरमनुशांस्मि तवानुमतमेव ॥

अब यह कथा पुराणोंमें रह गई है। इस कथाको जो कहे वह मनुष्योंकी गणनामें गणनीय नहीं। यही नहीं, लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इस उपदेशने हमारे भारतवर्षका पतन कर दिया। सभ्य वही जो द्रव्यको अर्जन कर सके और अच्छे वस्त्रादिकोंसे सुसज्जित रहे। स्त्री और पुरुषोंमें कोई अन्तर न देखें। जैसे आप भ्रमणको जाता है वैसे ही स्त्री-गण भी जावे। जिस प्रकार तुम्हें सबसे भाषण करनेका अधिकार है उसी तरह स्त्रीसमाजकी भी हो। अस्तु, विषयान्तरको छोड़ो। सभाका काल पूर्ण होने पर कालेज देखा, व्यवस्था बहुत सुन्दर थी, मटरूमलजी वैनाडाका अनुशासन प्रशंसनीय है। यहाँ पर एक छात्रावास भी है तथा छात्रावासमें जो छात्र रहते हैं उनके धर्मसाधनके अर्थ १ सुन्दर मन्दिर भी है। उसमें एक वृहत्मूर्ति है जिसके दर्शनसे चित्त शान्त हो जाता है। यह सर्व कार्य वैनाडाजीके द्वारा सम्यक्-रीतिसे चल रहा है। तदनन्तर गाजे-बाजेके साथ अन्य जिनमन्दिरोंके दर्शन करते हुए वेलनगञ्जकी

धर्मशालामें ठहर गये। धर्मशालामे ऊपर मन्दिर है। उसमें एक विम्ब बहुत ही मनोज्ञ है। दर्शन करनेसे अत्यन्त शान्ति आई। यह विम्ब श्री पद्मचन्द्रजी वेंनाडा और उनके सुपुत्र मटरूमल्लजी वेंनाडा ने शाहपुर-गणेशगज (सागर) में पञ्चकल्याणकके समय प्रतिष्ठित कराकर यहाँ पधराया है। इसके दर्शन कर भव्योंको जो आनन्द आता है वह वे ही जाने। मन्दिरमे दो वेदिकाएँ और भी हैं। धर्मशालाके बगलमे श्री स्वर्गीय मूलचन्द्र सेठकी दुकान है। उसमे श्री मगनमल्लजी पाटनी के स्वामी हैं। आप अत्यन्त सज्जन हैं। आप और आपकी धर्मपत्नी-दोनों प्रातःकाल जिनेन्द्रदेवका अर्चन करते हैं। आपके दो सुपुत्र हैं बड़ेका नाम श्री कुँवर नेमिचन्द्र है। दोनों ही सुयोग्य हैं। नेमिचन्द्रजीकी अध्यात्म-शास्त्रमे अधिक रुचि है। आपका अभिप्राय श्रीकानजी स्वामीके अनुकूल है। विशेष विवेचनकी आवश्यकता नहीं।

यहाँ पर श्री ताराचन्द्रजी रपरिया रहते हैं। आप आँग्लविद्याके बी. ए. हैं। फिर भी जैन शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं। आपकी व्याख्यानशैली अति उत्तम है, चारों अनुयोगोंके ज्ञाता हैं, आपका व्यवहार अत्यन्त निर्मल है, फँगनकी गन्ध भी आपको नहीं है। आपके मामा विशिष्ट सम्पन्न हैं। फिर भी आप स्वतन्त्र व्यापार कर स्वयं सम्पन्न हुए हैं। धार्मिक पुरुष हैं। विद्वानोंसे प्रेम रखते हैं। आपकी मण्डलीमे प्रायः तत्त्वचिन्तावाले ही हैं। प्रतिदिन शास्त्र होता है। श्रोताओंमे श्री वावूरामजी शास्त्री भी आते हैं। आप बहुत तार्किक हैं—किसी किसी पदार्थको सहसा नहीं मान लेते। तर्क भी अनर्गल नहीं करते। यदि यह जीव जैनधर्मके शास्त्रोंका अभ्यास करे तो एक ही हो। परन्तु गृहस्थीके चक्रसे पृथक् हो तब न। इनकी स्त्री सुगोला है। प्रतिदिन दर्शनादि करती है, जब कि इसका जन्म विप्रकुलका है। ताराचन्द्रजीके सम्बन्धसे ५० तुलाराम जी व वकील हजारीलालजी भी अच्छे धर्मज्ञ हो गये हैं। दो मारवाड़ी भाई तथा ख्यालीरामजी भी इनके शास्त्रमे आते हैं। यहाँ पर एक सभा हुई, जिसमे जनताका समारोह अच्छा था। श्वेताम्बर साधु भी अनेक आये थे। साम्प्रसके विषयमे व्याख्यान हुआ। विषय रोचक था, अतः सबको रुचिकर हुआ। आत्महित इसीमे है। इससे उच्चतम विषय क्या हो सकता है। यदि इस पर अमल हुआ तो सर्व उपद्रव अनायास ही शान्त हो जावेगे। परमार्थसे कहनेका नहीं वह तो अनुभवगम्य है। परन्तु अनुभव तो ससारके विषयोमे लीन हो रहा है, इसका स्वाद आना ही दुर्लभ है। उपयोग क्रमवर्ती है, अतः एक कालमे एक ही पदार्थ तो वेदन

करेगा। यह ज्ञानमे नहीं आता कि जब ज्ञान स्वसवेद्य ही होता है तब वह परको वेदन करता है, यह असंभव है। फिर जो यह स्थान-स्थान पर लिखा है कि ससारी जीव ने आज तक अपनेको जाना ही नहीं यह समझमे नहीं आता। इसका उत्तर अमृतचन्द्र स्वामीने स्वयं लिखा है कि ज्ञानतादात्म्य होने पर आत्मा आत्माकी उपासना करता ही है फिर क्यों उपदेश देते हो कि आत्माकी उपासना करना चाहिये? उत्तर—ज्ञानका आत्माके साथ तादात्म्य होने पर भी क्षणमात्र भी आत्माकी उपासना नहीं करता। तो इसके पहले क्या आत्मा अज्ञानी है? हाँ अज्ञानी है, इसमे क्या सन्देह है? अतः इन पर पदार्थोंसे सम्बन्ध त्यागना ही श्रेयोमार्ग है। व्याख्यान समाप्त होने पर सब लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये। यहाँ पर दो आदमी रोगग्रस्त हो गये। उनकी शुश्रूषा यहाँ वालोने अच्छी तरहसे की। बंद्य डाक्टर आदिकी पूर्ण व्यवस्था रही। आगरा बहुत भारी नगर है। यहाँ पर बहुत मन्दिर हैं। हम लोग सब मन्दिरोंमे नहीं जा सके। यहाँ निम्नाङ्कित सद्बिचार हृदयमे उत्पन्न हुए।

(‘ससारकी असारताका निरूपण करना कुछ लाभदायक नहीं, प्रत्युत आत्मपुरुषार्थ करना परमावश्यक है। आत्माका पुरुषार्थ यही है कि प्रथम पापोंसे निवृत्ति करे, अनन्तर निजतत्त्वकी शुद्धिका प्रयास करे।’)

‘परिणामोकी निर्मलताका कारण परपदार्थोंसे सम्बन्ध-त्याग है। सम्बन्धका मूल कारण आत्मीय बुद्धि ही है।’

‘चित्तवृत्ति शमन करनेके लिये आत्मश्लाघा त्यागनेकी महती आवश्यकता है। स्वात्मप्रशंसाके लिये ही मनुष्य प्रायः ज्ञानार्जन करते हैं, धनार्जन करते हैं, अन्यकी निन्दा करते हैं, स्वात्मप्रशंसा करते हैं, पर मिलता जुलता कुछ नहीं।’

‘शिक्षाका उद्देश्य शान्ति है, उसका कारण अध्यात्मशिक्षा है, अध्यात्मशिक्षासे ही मनुष्य ऐहिक तथा पारलौकिक शान्तिका भाजन हो सकता है।’

(‘धार्मिक शिक्षा किसी सम्प्रदायकी नहीं। वह तो प्रत्येक प्राणीकी सम्पत्ति है। उसका आदरपूर्वक प्रचार करना राष्ट्रका मुख्य कर्तव्य है। जिस राष्ट्रमे उसके बिना केवल लौकिक शिक्षा दी जाती है वह राष्ट्र न तो स्वयं शान्तिका पात्र है और न अन्यका उपकारी हो सकता है। आगराके जैन कालेजमे धार्मिक शिक्षाका जो प्रबन्ध है वह प्रशंसनीय है। धार्मिक जीवनके लिये धार्मिक शिक्षाकी मुख्य आवश्यकता है।’)

‘आजकल भौतिकवादके प्रचारसे ससारका सहार हो रहा है। इसका मूल कारण एकाङ्गी शिक्षा है। यदि इसको अध्यात्मशिक्षाके साथ मिश्रण किया गया तो अनायास जगत्का कल्याण हो जायगा।’

‘बहुत बोलना ही दुःखका मूल है। ससारमे वही मनुष्य सुखका भाजन हो सकता है जो निःस्पृह हो। शान्तिका मार्ग वहीं है जहाँ निवृत्ति है। केवल जल्पवादसे कुछ लाभ नहीं। केवल गल्पकथाके रसिक मनुष्यों-से सम्पर्क रहना ही ससारवन्धनका मूल कारण है।’

‘यहाँ एक दिन स्वप्नमे स्वर्गीय बाबा भागीरथजीकी आज्ञा हुई कि हम तो बहुत समयसे स्वर्गमे देव हैं। यदि तू कल्याण चाहता है तो इस ससर्गको छोड़। तेरी आयु अधिक नहीं, शान्तिसे जीवन बिता। यद्यपि तेरी श्रद्धा दृढ़ है तथापि उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं। हम तुम्हारे हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें कुछ कहें परन्तु आ नहीं सकते। आदरसे त्यागको अपनाओ। आदरसे अपनी अवज्ञा आप करते हो। अपना अनादर जो करता है उससे अन्यका आदर नहीं हो सकता। मनुष्यजन्म एक महती निधि है। यदि इसका उपयोग यथार्थ किया जावे तो इस जन्म-मरणके रोगसे छुटकारा हो सकता है, क्योंकि ससार-घातका कारण जो समय है वह इसी विधिसे मिलता है। परन्तु हम इतनी पामरता करते हैं कि राखके लिये चन्दनको भस्म कर देते हैं। स्वप्नमे ही बाबाजी ने कहा कि तुमसे जन्मान्तरका स्नेह है। अभी एक बार तुम्हारा हमारा सम्बन्ध शायद फिर भी हो। क्षुल्लकपदकी रक्षा करना कोई कठिन कार्य नहीं। मनुष्यसपर्क छोड़ो। यदि कल्याण-मार्गकी इच्छा है तो सर्व उपद्रवोंका त्याग कर शान्त होनेका उपाय करो। केवल लोकपणाके जालमें मत पड़ो। हम तो देखा और अनुभव किया कि अभी कल्याणका मार्ग दूर है। यदि उद्दिष्ट भोजन जानकर करते हो तो क्षुल्लकपद व्यर्थ लिया। लोकप्रतिष्ठाके लिये यह पद नहीं। यह तो कल्याणके लिये है, परकी निन्दा-प्रशंसाकी परवाह न करो।’

यहाँ रहनेका लोगोने आग्रह बहुत किया और रहना लाभदायक भी था, तो भी हम मथुरा जानेका निश्चय कर यहाँसे चल दिये।

मथुरामें जैन संघका अधिवेशन

आगरासे ३ मील चलकर एक महाशयकी धर्मशालामें १५ मिनट आराम किया। पश्चात् वहाँसे चलकर सिकन्दराबाद आगये। रात्रि सुख-से बीती, प्रातः काल शौचादि क्रियासे निवृत्त हो अकबर बादशाहका

4

7

मकवरा देखने गये । मकवरा क्या है, दर्शनीय महल है । उसमें अरबी भाषामें सम्पूर्ण मकवरा लिखा गया है । क्या है, यह हमको ज्ञात नहीं हुआ और न किसीने बताया । मुसलमान वादगाहोंमें यह विशेषता थी कि वे अपनी सस्कृतिके पोपक वाक्योंको ही लिखते थे । (जैनियोंमें बड़ी-बड़ी लागतके मन्दिर हैं परन्तु उनमें, स्वर्णका चित्राम मिलेगा, जैनधर्मके पोपक आगम-वाक्योंका लेख न मिलेगा ।) अस्तु, समयकी बलवत्ता है । धर्म जो आत्माकी शुद्ध परिणति है उसका सम्बन्ध यद्यपि साक्षात् आत्मासे है तथापि निमित्तकारणोंकी अपेक्षा परम्परा बहुतमें कारण है । उन कारणोंमें आगमवाक्य बहुत ही प्रबल कारण हैं । यदि इस मकवरामें पठन-पाठनका काम किया जावे तो हजारों छात्र अध्ययन कर सकते हैं । इतने कमरोंमें अकारादि वर्णोंकी कक्षामें लेकर एम० ए० तककी कक्षा खुल सकती है, परन्तु इतनी विगल इमारतका कोई उपयोग नहीं और न उत्तर कालमें होनेकी संभावना है । जो राज्यसत्ता है वह यह चाहती है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये कि जिससे किसीको आघात पहुँचे । यह ठीक है, परन्तु निरर्थक पड़ी रहे यह भी ठीक नहीं, उसका उपयोग भी तो होना चाहिये ।

यहाँसे चलकर सिकन्दराबाद आ गये । यहाँ पर श्रीमान् प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य भी आए । आप बहुत ही शिष्ट और विद्वान् हैं । आपने श्लोकवार्तिकभाष्यका भाषानुवाद किया है । आपके अनेक शिष्य वर्तमानकालीन मुख्य विद्वानोंकी गणनामें हैं । यहाँ ५-७ घर जैनियोंके हैं । मकवराका बृहद् भवन निरर्थक पड़ा है, इसकी चर्चा मैंने पण्डितजीसे भी की । परन्तु सत्ताके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह विचार कर सतोष धारण किया । मनमें विचार आया कि—

मोही जीवोंकी मान्यता विलक्षण है और इसी मान्यताका फल यह ससार है । जहाँ शुभ पाणिमोकी प्रचुरता है वहाँ बाह्यमें मनुष्योंके प्रति सद्व्यवहार है । परन्तु यहाँ तो धर्मान्धताकी इतनी प्रचुरता है कि जो इसलाम धर्मको नहीं मानते वे काफिर हैं । यह लिखना मतकी अपेक्षा प्रत्येक मतवाले लिखते हैं । जैसे वैदिक धर्मवाले कहते हैं कि जो वेद-वाक्यों पर श्रद्धा न करे वह नास्तिक है । जैनधर्मवालोंका यह कहना है जिसे जैनधर्मकी श्रद्धा नहीं वह मिथ्यादृष्टि है । यद्यपि ऐसा कहना या लिखना अपनी अपनी मान्यताके अनुकूल है तथापि इसका यह अर्थ तो नहीं कि जो अपने धर्मको न माने उसको कष्ट पहुँचाओ । मुसलिम धर्ममें काफिरके मारनेमें कोई पाप नहीं । बलिहारी हैं इन विचारोंकी ।

विचारोमे विभिन्नता रहना कोई हानिकर नहीं। परन्तु किसी प्राणीको बलात् कष्ट देना परम अन्याय है। परन्तु यह संसार है। इसमे मानव अपनी मानवताको भूल दानवताको आत्मीय परिणति मान कर जो न करे अल्प है। अन्यायी जीव क्या क्या अनर्थ नहीं करते, यह किसीसे गुप्त नहीं। धर्मकी मार्मिकताको न समझ कर मनुष्य अपने अनुकूल होनेसे ही चाहें वह कैसा ही हो उसे आदर देता है और यदि प्रतिकूल हो तो अनादरका पात्र बना देता है। वास्तवमे धर्म कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, किन्तु जिसमें जो रहता है वही उसका धर्म है। जलमे उष्णस्पर्श नहीं रहता इसलिये वह उसका धर्म नहीं है। अग्निका सम्बन्ध पाकर जल उष्ण हो जाता है। यद्यपि उष्णस्पर्शका तादात्म्य वर्तमान जलसे है तथापि वह उसमे सर्वदा नहीं रहता, अतः उसका स्वभाव नहीं कहा जा सकता। स्वभाव वह है जो पदार्थमे स्वतः रहता है और विभाव वह है जो परके संसर्गसे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जीवमे ज्ञान रहता है अतः वह उसका स्वभाव है। यद्यपि ज्ञान वर्तमान कर्मोदयसे रागादिरूप हो जाता है तथापि परमार्थसे ज्ञानमे राग नहीं। वह तो आत्माका औदयिक परिणाम है। जिस कालमे चारित्र्यमोहकी राग-प्रकृतिका उदय होता है उस कालमें आत्माका प्रतिरूप परिणाम होता है। उस समय यदि तीव्र राग हुआ तो यह आत्मा विषयोके साधक स्त्री-पुत्रादि तथा अन्य अनुकूल पुद्गलोमें राग करने लगता है और निरन्तर उन्हीं पदार्थोके साथ रुचि रखता है। यदि मन्द राग हुआ तो पञ्च-भू-मेष्ठीमे अनुराग करनेका व्यापार करता है तथा प्राणियों पर दया करनेको परिणति करता है। तीर्थक्षेत्रादि पर जानेकी चेष्टा करता है, पासमें यदि द्रव्यादि हुआ तो उसे परोपकारमे लगाता है। परमार्थसे परपदार्थों में आदान-प्रदानकी जो पद्धति है वह सर्व मोहजन्य परिणामोकी चेष्टा है, क्योंकि जो वस्तु हमारी है ही नहीं उसे दान करनेका हमें अधिकार ही क्या है तथा जो वस्तु हमारी है उसे हम दे ही नहीं सकते। हमारी वस्तु हमसे अभिन्न रहेगी, अतः हम उसका त्याग नहीं कर सकते। जैसे वर्तमानमे हमारी आत्मामें क्रोधका परिणमन हुआ उस समय क्षमादिक-का तो अभाव है—क्रोधमय हम हो रहे हैं वही हमारा स्वरूप है, क्योंकि द्रव्य विना परिणामके रह नहीं सकता। क्षमाका उस कालमें अभाव है अतः जिस कालमे आत्मा क्रोधरूप होता है उस कालमे क्रोध ही है। एक गुणका एक कालमे एक रूप ही तो परिणमन होगा। परन्तु उस समय भी जो विवेकी मनुष्य हैं वे उसे वैभाविक परिणति मान कर श्रद्धामे उससे

विरक्त रहते है—यही उसका त्यागना है। देखा जाता है कि गुरु महा-
 राज शिष्यके ऊपर क्रोध भी करते है ताडना भी करते है, परन्तु अभि-
 प्राय ताडनाका नही है। इसी तरह ज्ञानी जीवको कर्मोदयमे नाना
 प्रकारके भाव होते है परन्तु अन्तरङ्गमे श्रद्धा निर्मल होनेसे उसे
 करना नही चाहते। जिस प्रकार जब मनुष्य मलेरिया ज्वरसे पीडित होता
 है तब वह वैद्य द्वारा बतलायी हुई कटुकसे कटुक औषधिका सेवन
 करता है परन्तु अन्तरगमे उसे सेवन करनेकी रुचि नही। इसी प्रकार ज्ञानी
 जीव कर्मोदयसे बाह्य पदार्थोंका संग्रह करता है, सेवन भी करता है,
 परन्तु अन्तरगसे सेवन नही करना चाहता। अनादि कालीन संस्कारके
 विद्यमान रहते इसे बिना चाहेके भी काम करना पडता है। आहार,
 भय, मैथुन और परिग्रह ये चार सजाएँ अनादि कालसे जीवके लग रही
 है, क्योंकि अनादि कालसे मिथ्यात्वका सम्बन्ध है, इसीसे यह जीव पर-
 को अपना मान रहा है। इसी माननेके कारण शरीरको भी, जो स्पष्ट
 परद्रव्य है, निज मानता है। जब उसे निज मान लिया तब उसकी रक्षा-
 के अनुकूल भोजन ग्रहण करता है तथा जो प्रतिकूल है उन्हे त्यागता है।
 नाशके कारण आ जावे तो उनसे पलायमान होनेकी इच्छा करता है।
 जब वेदका उदय आता है तभी स्त्री-पुरुष परस्पर विषय-सेवनकी इच्छा
 करते है तथा मोहके उदयमे परपदार्थोंको ग्रहण करनेकी इच्छा होती
 है। इस तरह अनादिसे यह चर्खा चल रहा है। जिस समय देवात् ससार-
 तट समीप आ जाता है उस समय अनायास इस जीवके इतने निर्मल
 परिणाम होते है कि अपनेको परसे भिन्न माननेका अवसर स्वयमेव प्राप्त
 हो जाता है। जहाँ आपसे भिन्न परको माना वहाँ ससारका बन्धन
 स्वयमेव शिथिल हो जाता है। ससारके मूल कारणके जाने पर शेष कर्म
 स्वमेव पृथक् हो जाते है। जैसे दशवे गुणस्थान तक ज्ञानावरणादि
 षट् कर्मोंका बन्ध होता है। बन्धमे कारण सूक्ष्म लोभ है, बंधनेवाले
 कर्मोंकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त ही पडती है। परन्तु जब दशवे गुणस्थानके
 अन्तमे मोहका सर्वथा नाश हो जाता है तब बारहवे गुणस्थानके उपान्त्य
 समयमें निद्रा, प्रचला और अन्तमे ज्ञानावरणकी ५, अन्तरायकी ५ और
 दर्शनावरणकी ४ प्रकृतियाँ नाशको प्राप्त हो आत्माको केवलज्ञानका
 पात्र बना देती है। यह प्रक्रिया सर्वत्र है—करणलब्धि के परिणाम होने
 पर जब सम्यग्दर्शन आत्मामे उत्पन्न हो जाता है तब अनायास ही
 मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियोंका बन्ध नही होता। शेष प्रकृतियोंका
 जो बन्ध होता है वह मिथ्यात्वके साथमे जैसा होता वैसा
 अतः जहाँ तक बने विपरीत अभिप्रायको दूर कर

करो। बिना निर्मल अभिप्रायके कल्याण होना असंभव है। कल्याणका विघातक मलिन अभिप्राय ही है। (यद्यपि इसका निर्वचन होना कठिन है फिर भी पर पदार्थमे जो निजत्व कल्पना होती है। वही इसका कार्य है वही विपरीत अभिप्राय है। इसीसे असत्कल्पनाएँ होती हैं। इसीके रहते आत्मा किसीमे राग, किसीमे द्वेष और किसीमे उपेक्षा करता है। इस कार्यसे इसे पहिचान कर इसके छोड़नेका प्रयत्न करो। समस्त ससारी जीवोके मन, वचन, कायके व्यापार स्वयमेव होते रहते हैं। ये ही व्यापार जब मन्द कषायके साथ हों तो शुभ कहलाते हैं और शुभाश्रवके हेतु भी हो जाते हैं और तीव्र कषायके साथ हो तो अशुभ शब्दसे कहे जाते हैं और अशुभ आश्रवके कारण होते हैं। इस प्रकार यह परम्परा अनादि कालसे चली आती है। कदाचित् सम्यग्दर्शन न हो और मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंका मन्द उदय हो तो द्रव्यलिङ्ग हो जाता है परन्तु वह द्रव्यलिङ्ग अनन्त ससारका घातक नहीं। यद्यपि द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्गके बाह्य आचरणमे कोई अन्तर नहीं रहता, फिर भी इनके कार्यमे प्रचुर अन्तर हो जाता है। द्रव्यलिङ्गसे पुण्यबन्ध होता है अर्थात् अघातिया कर्मोंमे जो पुण्यप्रकृतियाँ हैं उनका विशेष बन्ध होता है। परन्तु घातिया कर्मोंकी जो पापप्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध नहीं रहता। कर्मोंमे घातिया कर्म जो हैं वे सब पापरूप ही हैं उनमे सर्व आपत्तियोंकी जड़ मोह (मिथ्यात्व) है। इसकी सत्ता स्वयं अपने अस्तित्वकी रक्षा करती है और शेष घातिया व अघातिया कर्मोंकी सत्ता रखती है। इसके अभावमें शेष कर्मोंका अस्तित्व सेनापतिके अभावमे सेनाके अस्तित्व तुल्य रह जाता है।) वृक्षकी जड़ उखड़ जाने पर उसके हरापनका अस्तित्व कितने काल तक रहेगा? अतः जिन जीवोको ससारबन्धसे मुक्त होनेकी अभिलाषा हो उन्हें प्राणपन—पूर्ण प्रयत्नसे सर्व प्रथम इसका निर्मल उच्छेद करना चाहिये।; इसके होने पर जो कार्य करोगे वही सफल होगा।

यहाँ पर आगरासे भी अनेक महानुभाव आये थे। यही पर एक क्षत्रिय महोदय भी मिले। आपने अपने ग्राम ले जानेका आरम्भ किया। आपका ग्राम वही था, जहाँ श्री सूरदासजी ने जन्म लिया था। ग्रामका नाम रुनकता था और क्षत्रियमहोदयका नाम ठाकुर अमरसिंह था। आप डाक्टर थे और कवि भी। आपने अपनी कविता सुनाई। रात भर इसी रुनकता ग्राममें रहे। ठाकुर साहबका अभिप्राय था कि एक दिन यहाँ निवास किया जावे तथा हमारे गृह पर आप पधारे, हमारे कुटुम्बीजन आपका दर्शन कर लेवे तथा वही पर आपका भोजन हो तब हमारा गृह

शुद्ध होवे । परन्तु हृदयकी दुर्बलता और लोगोकी १४४ धाराने यह न होने दिया । मुख्यतया इसमें हमारी दुर्बलता ही बाधक हुई । यहाँसे चले तो ठाकुर साहब बराबर जिस ग्राममें हमने निवास किया, वहाँ तक आये तथा कहने लगे, क्या यही जैनधर्म है ? जिस धर्ममें प्राणी मात्रके कल्याणका उपदेश है, आप लोगोंने अभी उसके मर्मको समझा नहीं । हमें दृढ़ विश्वास है कि धर्मका अस्तित्व प्रत्येक जीवमें है, किन्तु उपचारसे बाह्य कारण माने जाते हैं । आप लोग भी इस बातको जानते हैं कि बाह्य कारणोंमें उलझना अच्छा नहीं । जब आप लोग व्याख्यान करते हैं, तब ऐसे-ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं कि जिन्हें श्रवण कर अन्य प्राणी मोहित हो जाते हैं । हमने कई स्थानों पर श्रवण किया 'मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु' अर्थात् प्राणीमात्रमें मैत्री भावना आना चाहिये । मैत्रीका अर्थ है किसी प्राणीको दुःख न हो ऐसी अभिलाषा रखना । प्राणीमात्रका दुःख दूर हो जाने इसकी अपेक्षा प्राणीमात्रको दुःख न हो यह भावना उत्कृष्ट है । जो आत्मगुण विकासमें ला चुके हैं, ऐसे महानुभावोंको देखकर हर्षित हो जाना, इस भावनाका नाम प्रमोदभावना है । हम आपके इस अर्थको श्रवण कर गदगद हो गये । जो जीव क्लेशसे पीडित है, दुःखी है, दीन हैं, दारिद्र्य कर पीडित है तथा धनी होकर भी कृपण है, उन्हें देखकर करुणा भाव करना तथा जो मोक्षमार्गकी कथा न तो स्वयं श्रवण करते हैं और न श्रवण करनेकी अभिलाषा ही रखते हो, ऐसे दुराग्रही लोगोमें माध्यस्थ्य भावना रखना ही उचित है । ऐसा जिस धर्मका अभिप्राय है—कहाँ तक कहे । जहाँ उन जीवोंकी भी रक्षाका उपाय बतलाया है कि जो दृष्टिगोचर भी नहीं होते । जैसे अनाजके ऊपर जहाँ फुल्ली आ जाने, वहाँ उस अनाजको उपयोगमें मत लाओ, जो रस स्वादसे चलित हो जाने, उसे मत भक्षण करो । कहाँ तक लिखे, जो जल जिस कूपादिसे लाये हो, उसे छानकर जीवानी उसी जलाशयमें निक्षिप्त कर दो । जहाँ ऐसी दयाका वर्णन हो, वहाँ पर हमारे साथ जो आपका व्यवहार है, क्या वह प्रशंसनीय है ? हम इस बातको मानते हैं कि हमारा आचरण आप लोगोकी अपेक्षा अच्छा नहीं है परन्तु यह सर्वथा मानना अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोगोके यहाँ भी आटा, गेहूँ चुग-चुगकर पीसा जाता है, चावल आदि भी चुग कर खाते हैं, शाकादिक देखकर बनाये जाते हैं । हाँ, पानी छानकर नहीं पीते तथा तथा जैन मन्दिर नहीं जाते सो बहुतसे लोग आपमें भी ऐसे हैं, जो विना छाना पानी पी जाते हैं तथा नियमपूर्वक मन्दिर नहीं जाते । अस्तु, इन युक्तियोंसे हम आपको

लज्जित नहीं करना चाहते, परन्तु हृदयसे तो कहो कि आप जैनधर्मके प्रचारका कितना उपाय करते हो ? आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसलिये उचित तो यह था कि जहाँ पर जाते वहाँ आम जनतामे धर्मका उपदेश करते। जो मनुष्य उसमे रुचि करते वहाँ १ या २ दिन रहकर उन्हे भोजनादि प्रक्रियाकी शिक्षा देते तथा उनके गृहपर भोजन करते, तब जैनधर्मका प्रचार होता या जहाँ ठहरे वहाँ पर साथमे रहनेवालोंने भोजन दिया, खाया। रात्रिको जहाँ ठहरे वहाँ पर कुछ काल तो मार्गकी कथामे गया, कुछ गल्पवादमे गया, अन्तमे सो गये। एक त्यागीके भोजनमे बीसो रुपये व्यय हो गये, फल क्या निकला ? केवल मार्गकी धूलि छानना ही तो हुआ। यह हम जानते हैं कि एक त्यागी २०) नहीं खा सकता परन्तु उसीके अर्थ तो यह आडम्बर है। कल्पना करो यदि वह एकाकी चलता तो जिस ग्राममे जाता, मुझे विश्वास है कि उस ग्राममे एक आध दिन ही व्यवस्था होनेमे कठिनाई होती पश्चात् सब ठीक हो जाता और लोग उसके जानेकी व्यवस्था कर देते। मैं हृदयसे कहता हूँ मथुरा तक तो मैं पहुँचा देता। वर्णीजी ! आपसे मेरा अति प्रेम हो गया है इसका कारण आपकी सरलता है। परन्तु खेद है कि लोगोने इसका दुरुपयोग किया तथा आपसे जो हो सकता था, वह न हुआ। इसमे मूल कारण आप भीरु प्रकृतिके है। आपकी भीरु प्रकृति इतनी है कि मैं इनके यहाँ भोजन करने लगूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे ? यह आपकी कल्पना नि सार है, लोग क्या कहेंगे ? हजारो मनुष्य सुमार्ग पर आजावेगे। आजकल अहिंसा तत्त्वकी ओर लोगोकी दृष्टि झुक रही है, सो इसका मूल कारण यह है कि अहिंसा आत्माकी स्वच्छ पर्याय है। 'अहिंसा ही धर्म है' इसका अर्थ यह है कि जब आत्मामे मोहादि परिणाम नहीं रहता तब आत्मा तन्मय हो जाता है। अहिंसा किसी एक जाति या एक वर्ण विशेषका धर्म नहीं है। जिस आत्मामे जिस काल तथा जिस क्षेत्रमे रागादि परिणाम नहीं होते हैं उसीके पूर्ण अहिंसा-धर्म होता है। आपने ही तो सुनाया था कि—

आत्मामे रागादि-भावोका उत्पन्न न होना अहिंसा है और उन्हीका उत्पन्न होना हिंसा है। अस्तु, हमको ऐसी प्रवृत्ति करना चाहिये, जो हमारी प्रवृत्ति परपदार्थोके ससर्गसे दूषित न हो। आप लोग न तो स्वयं अहिंसाधर्म पालते हैं और न परको उसकी शिक्षा देते हैं। हम लोग भी इतने अज्ञानी हो रहे हैं कि आपसे धर्म चाहते हैं। जो धर्म आप पालते हैं वह हम भी पाल सकते हैं। हमने यह समझ रक्खा है कि आप लोग ही धर्मके उपदेष्टा हैं। आपको दान देनेसे हमे पुण्यबन्ध होता है, यह

भ्रम निकल गया। आप लोग भयभीत हैं, बड़े आदमियोंकी हाँ में हाँ मिलानेवाले हैं, उनके विरुद्ध अक्षर भी नहीं बोल सकते। अर्थात् उनकी बात चाहे आगमविरुद्ध हो आप लोग उसका प्रत्युत्तर न देवेंगे अथवा हाँ में हाँ मिला देवेंगे। परन्तु इससे हमें क्या? जैसा आपको रुचे वैसा करो।

इतना कह कर वह तो चले गये, हम निरुत्तर रह गये।

पश्चात् वहाँसे गमन कर एक स्थानमें निवास किया। सानन्द रात्रि व्यतीत कर चल दिए। भोजनादिकी व्यवस्था हुई, मध्याह्नोपरान्त श्री प० राजेन्द्रकुमारजी महामंत्री सदलवल आगये। महान् समारोह हो गया और आनन्दसे श्रीजम्बूस्वामीकी निर्वाणभूमि पहुँच गये। पहुँचते ही स्मृति-पटलमें पिछली बात याद आ गई कि यह वही भूमि है, जहाँ पर श्री जैन महाविद्यालयकी स्थापना हुई थी और मैंने भी जिसमें रहकर अध्ययन किया था। आजकल दि० जैनसघका कार्यालय यही पर है। अनेक सुन्दर भवन सघके हैं, एक सरस्वती-भवन भी है। एक दिगम्बर जैन गुरुकुल भी है, जिसमें इण्टर तक पढ़ाई होती है। हम लोगोका आतिथ्य-सत्कार होनेके बाद सुन्दर भवनमें निवास कराया गया। सघका वार्षिकोत्सव था, जिसके सभापति श्रीमान् सरसेठ हुकमचन्द्रजी साहव इन्दौरवाले थे। समारोहके साथ आपका स्वागत किया गया। आप अत्यन्त पुण्यशाली जीव हैं। धर्मके रक्षक तथा स्वयं धर्मात्मा हैं। जब कोई आपत्ति धर्मपर आती है तब आप उसे सब प्रकारसे निवारण करनेका प्रयत्न करते हैं। आपने सभापतिका भाषण देते हुए कहा कि वर्तमानमें जैनधर्मका विकास करना इष्ट है तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास करो तथा सयम-गुणका विकास करो, उदार-हृदय बनो, परकी निन्दा तथा आत्मप्रशंसा त्यागो, केवल गल्पवादमें समय न खोओ। आगे भाषण देते हुए आपने कहा कि इस समय हम सबको परस्पर मनोमालिन्यका त्याग कर सौजन्यभावसे धर्मकी प्रभावना करना चाहिए। केवल व्याख्यानोंसे कल्याण न होगा, जो बात व्याख्यानोंमें आती है उसे कर्तव्यपथमें आना चाहिये—

बात कहन भू पग धरन करण खडग पद धार ।

करनी कर कथनी करें ते विरले ससार ॥

अर्थात् बातका कहना कोई कठिन नहीं जो कहा जावे उसे कर्तव्यमें लाना चाहिये। आज हर एक वक्ता होनेकी चेष्टा करता है—प्रत्येक मानव उपदेष्टा बनना चाहता है, श्रोता व शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। अस्तु, कालका प्रभाव है, हमको जो कहना था कह दिया। जैनसघकी

रक्षाके लिए आपने २५०००) पच्चीस हजारका दान किया। उपस्थित जनताने भी यथाशक्ति-दान दिया। इसी अवसरपर विद्वत्परिपदकी कार्यकारिणीकी बैठक भी थी, जिसमे ५० फूलचन्द्रजी बनारस, ५० कैलाशचन्द्रजी बनारस, ५० दयाचन्द्रजी, ५० पन्नालालजी सागर, ५० बाबूलालजी इन्दौर, ५० खुगालचन्द्रजी बनारस, बशीधरजी बीना, ५० नेमीचन्द्रजी आरा, ५० जगन्मोहनलालजी कटनी आदि अनेक विद्वान् पधारे थे। बैठकमे विचारणीय विषय थे—मानवमात्रको दर्शनाधिकार, प्राचीन दस्सा-शुद्धि आदि। जिनपर उपस्थित विद्वानोमे पक्ष-विपक्षको लेकर काफी चर्चा हुई, परन्तु अन्तमे निर्णय कुछ नहीं हो सका। यदि विद्वान् परस्परका मनोमालिन्य त्याग किसी कार्यको उठावें, तो उनमे वह शक्ति है जिसे कोई रोकनेके लिए समर्थ नहीं। परन्तु परस्परका मनोमालिन्य उनकी शक्तिको कुण्ठित किये हुए है। 'विश्व शान्ति और जैनधर्म' इस विषय पर निबन्ध लिखानेका विचार स्थिर हुआ। जैन सघमे श्री ५०राजेन्द्रकुमारजी अत्यन्त उत्साही और कर्मठ व्यक्ति है। सघका वर्तमान रूप उन्हीके पुरुषार्थका फल है। एक दिन आपके यहाँ भोजन हुआ, तब आपने स्याद्वादविद्यालय बनारसको ५०१) देना स्वीकृत किया। इसी तरह एक विन सेठ भगवानदासजीके यहाँ आहार हुआ। सेठानी श्रीवच्छराजजी लाडनूँवालोकी पुत्री है। इन्होने भी स्याद्वाद-विद्यालयको १०००) देना अगीकार किया। सेठ भगवानदासजी सौम्य व्यक्ति है। आप नवयुवक होते हुए भी सज्जनतासे भरे हुए हैं। टोग्याजी भी यहाँपर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपके प्रबन्धसे यहाँ रथयात्रा महती प्रभावनाके साथ हुई। बाहरके भी मनुष्य आये, तीन दिन तक अच्छी चहल-पहल रही। अनन्तर मेला विघट गया। यहाँ श्रीविनयकुमारजी 'पथिक' सघमे रहते हैं जो जात्या ब्राह्मण हैं तथा कविता अच्छी करते हैं कविता करनेकी पद्धति प्रायः प्रत्येकको नहीं आती, यह भी एक कला है। एकान्त-चिन्तनके समय निम्नाङ्कित विचार उत्पन्न हुए—

'लोगोमे धर्मके प्रति महान् श्रद्धा है, किन्तु धर्मात्माओका अभाव है। लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं परन्तु धर्मको आदर नहीं देते। मोहके प्रति आदर है, धर्मके प्रति आदर नहीं। धर्म आत्मीय वस्तु है, उसका आदर विरला ही करता है। जो आदर करता है, वही ससारसे पार होता है।'

'सागरके समान मनुष्यको गम्भीर होना चाहिए। सिंहके सदृश उसको प्रकृति होना चाहिये। शूरताकी पराकाष्ठा होना ही मनुष्यकेलिये लौकिक और परमार्थिक सुख कही नहीं, केवल लौकिक सुखकी आशा

त्याग देना ही परमार्थ सुखकी प्राप्ति का उपाय है । सुख-शक्तिका विकास आकुलताके अभावसे होता है ।'

‘भगवन् । तुम अचिन्त्य-शक्तिके स्वत्वमे क्यो दर-दरके भिक्षुक बन रहे हो ? भगवन्से तात्पर्य स्वात्मासे है । यदि तुम अपनेको सभालो, तो फिर जगत्को प्रसन्न करनेकी आवश्यकता नहीं ।’

‘ससारसे उद्धार करनेके अर्थ तो रागादि निवृत्ति होनी चाहिए परन्तु हमारा लक्ष्य उस पवित्र-मार्गकी ओर नहीं जाता । केवल जिससे रागादि पुष्ट हो उसी ओर अग्रसर होता है । अनादिकालसे पर-पदार्थोंको अपना मान रक्खा है, उसी ओर दृष्टि जाती है—कल्याण-मार्गसे विमुख रहते है ।’

‘सुखका कारण क्या है, कुछ समझमें नहीं आता । यदि बाह्य पदार्थोंको माना जावे, तब तो अनादिकालसे इन्हीं पदार्थोंको अर्जन करते-करते अनन्त-भव व्यतीत हो गए, परन्तु सुख नहीं पाया । इस पर्यायमें यथायोग्य बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु कुछ भी शान्ति न मिली ।’

‘ससारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं जो आज है वह कल नहीं रहेगा । ससार क्षणभंगुर है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं । हमारी आयु ७४ वर्ष की हो गई परन्तु शान्तिका लेश भी नहीं आया और न आनेकी सभावना है, क्योंकि मार्ग जो है, उससे हम विरुद्ध चल रहे हैं । यदि सुमार्ग पर चलते तो अवश्य शान्तिका आस्वाद आता, परन्तु यहाँ तो उल्टी गङ्गा बहाना चाहते हैं । धिक् इस विचारको जो मनुष्यजन्मकी अनर्थकता कर रहा है । केवल गल्पवादमें जन्म गमा दिया । वाह्य प्रशसाका लोभी महान् पापी है ।’

‘लोगोंकी अन्तरङ्ग भावना त्यागीके प्रति निर्मल है किन्तु इस समय त्यागीवर्ग उतना निर्मल नहीं ।’

‘हम बहुत ही दुर्बल प्रकृतिके मनुष्य हैं, हर किसीको निमित्त मान लेते हैं, अपने आप चक्रमे आ जाते हैं, अन्यको व्यर्थ ही उपालम्भ देते हैं, कोई द्रव्य किसीका बिगाड़ सुधार करनेवाला नहीं यह मुखसे कहते हैं परन्तु उसपर अमल नहीं । केवल गल्पवाद है । बड़े-बड़े विद्वान् व्याख्यान देते हैं परन्तु उसपर अमल नहीं करते ।’

मथुरासे चलते-चलते पद्मपुराणमें वर्णित मथुरापुरीका प्राचीन वैभव एक बार पुनः स्मृतिमें आ गया ।

यहाँ पर मधु राजाका शत्रुघ्नके साथ युद्ध हुआ । शत्रुघ्नने छलसे उसके शस्त्रागारको स्वाधीन कर लिया । अस्त्रादिके अभावमें राजा

मधु शत्रुघ्नसे पराजित हो गया, किन्तु गजके ऊपर स्थित जर्जरित शरीर वाले मधुने अनित्यत्वादि अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन कर दिगम्बर नेपका अवलम्बन किया। उसी समय शत्रुघ्नने आत्मीय अपराधकी क्षमा माँगी— हे प्रभो ! मुझ मोही जीवने जो आपका अपराध किया वह आपके तो क्षम्य है, ही मैं मोहसे क्षमा माँग रहा हूँ।

अलीगढ़का वैभव

मथुरासे चलते ही चित्तमे सघसे विरक्तता हो गई। विरक्तताका कारण परको अपना मानना है। वह अपना होता नहीं, केवल परमे निजत्व कल्पना ही दुःखदायी है। चलकर वसुगाँवमे ठहर गए। यहाँके ठाकुर नत्थासिंहजी बहुत ही सज्जन हैं। यही पर श्रीमनीराम जाट मिलने आया, बहुत ही सज्जन था। उसके यह नियम था कि हाथसे उपार्जन किया ही मेरा धन है, पराया धन न जाने अन्यायोपाजित हो तथा मैं किसीके प्राण नहीं दुखाना चाहता। हम यहाँ पुरसानकी धर्मशालामे ठहर गए। यह धर्मशाला एक अग्रवाल शाहकी है। बहुत ही सज्जन है, अतिथि-सत्कारमे अच्छी प्रवृत्ति है, मन्दिर भी बना है, रामचन्द्रजीका उपासक है, अनेक भाई दर्शनके लिए आते हैं। यहाँका जमादर भला मानुष है। यहाँसे ८ मील चलकर हाथरस पहुँचे। यहाँ पर ६ मन्दिर है। १ मन्दिर बहुत बड़ा है, जिसका निर्माण बहुत ही सुन्दर-रीतिसे हुआ है इसकी कुरसी बहुत ऊँची है। यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन है। यहाँ कन्यापाठशालामे ठहरे। किन्तु स्थान सकीर्ण था। लघुशकाके लिए स्थान ठीक नहीं था, नालीमे पानी जाता था, जो आगमविरुद्ध है। भोजनके अर्थ श्रावकोके घर जाते थे परन्तु मार्ग निर्मल नहीं, प्रायः अशुचिका सम्बन्ध मार्गमे बहुत रहता है।

नये-मन्दिरमे सभा हुई। बाहरसे आये हुए विद्वानोंके व्याख्यान मनोरञ्जक थे। थोड़ा-सा समय हमने भी दिया। व्याख्यान श्रवण कर मनुष्योंके चित्त द्रवीभूत हो गये तथा मनमे श्रद्धा विशेष हो गई। श्रद्धा कितनी ही हृद क्यो न हो, किन्तु आचरणके पालन बिना केवल श्रद्धा अर्थकरी नहीं। श्रद्धाके अनुरूप ज्ञान भी हो, परन्तु आचरणके बिना वह श्रद्धा और ज्ञान स्वकार्य करनेमे समर्थ नहीं।

हाथरससे सासनी ७ मील था। लगातार चलनेसे थक गये, ज्वर आ गया। श्री छेदीलालजीके आग्रहसे सासनी आये थे। इनके पिता बहुत ही धर्मात्मा थे। इनके काँचका कारखाना है, वहाँ पर इनके पिताका निवास रहता था, आप निरन्तर ईसरी आते रहते थे, धार्मिक मनुष्य थे, आपकी

धर्मरुचि बहुत ही प्रशस्त थी। ईसरी आश्रममे जितने गेहूँ व्यय होते थे, सब आप देते। अब आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके छोदीलाल और उनके लघुभ्राता इस प्रकार दो पुत्र हैं। आप लोगोने वेदी-प्रतिष्ठा कराई, जिसमे उस प्रान्तके बहुतसे जैनी भाई आये। आपके द्वारा एक हाईस्कूल भी सासनीमे चल रहा है। बहुत ही सुखसे यहाँ रहा। यहाँ पर १ विलक्षण प्रथा देखनेमे आयी कि जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवका रथ निकल रहा था, उस समय यहाँके प्रत्येक जातिवालोने श्री जिनेन्द्रदेवको भेट की। कोई जाति इससे मुक्त न थी। सर्व ही जनताने श्रीमहावीरस्वामीकी जय बोली। यवन लोगोने ४०) भेट किया तथा ब्राह्मण एव वैश्योने भगवान्की आरती उतारी। कहाँ तक कहे, चर्मकारोने २००) की भेट की। खेद इस बातका है, हमने मान रक्खा है कि धर्मका अधिकार हमारा है। यह कुछ बुद्धिमे नहीं आता। धर्मवस्तु तो किसीकी नहीं, सर्व आत्मा धर्मके पात्र है, बाधक कारण जो है, उन्हें दूर करना चाहिये।

माघ वदी ४ सवत् २००५ का दिन था। आज वंगसे ज्वर आ गया। मनमे ऐसा लगने लगा कि अब शारीरिक-शक्ति क्षीण होती जाती है। सम्भव है आयुका अवसान शीघ्र हो जावे, अत कुछ आत्महित करना चाहिये। केवल स्वाध्याय आदिमे चित्तवृत्ति स्थिर करना चाहिये, प्रपञ्चोमे पड व्यर्थ दिन व्यय करना उचित नहीं। ससारकी दशाका खेद करना लाभदायक नहीं। दूसरे दिन साधारण सभा थी, हमारा व्याख्यान था। परन्तु हमसे समय पर यथार्थ व्याख्यान न बन सका। हमारी शारीरिक शक्ति बहुत मन्द हो गई, अब हम उतने शक्तिशाली नहीं कि १००० जनतामे व्याख्यान दे सके। अब तो केवल १० मनुष्योमे व्याख्यान दे सकते हैं। शक्तिह्रासको देखते हुए उचित तो यह है कि अब सर्वविकल्पोका त्याग कर केवल आत्म-हित पर दृष्टिपात करे। गल्पवादके दिन गये, अब आत्मकथामे रसिक होना चाहिये। आज रात्रिको पुन बाबा भागीरथजी का दर्शन हुआ। आपने कहा—

‘क्यों चक्रमे फँस अपनी शक्तिका दुरुपयोग कर रहे हो ? आत्माकी शान्ति परपदार्थोके सहकारसे बन्धनमे पडती है और बन्धनसे ही चतुर्गतिके चक्रमे यह जीव भ्रमण करता है। हम क्या कहे ? तुमने श्रद्धाके अनुरूप प्रवृत्ति नहीं की। त्याग वह वस्तु है जो त्यक्त पदार्थका विकल्प न हो तथा त्यक्त पदार्थके अभावमे अन्य वस्तुकी इच्छा न हो। नमस्का त्याग मधुरकी इच्छा बिना ही सुन्दर है।’

अगले दिन प्रातः नियमसारका प्रवचन हुआ। उसमें श्री कुन्दकुन्द महाराजने जो आवश्यककी व्याख्या की, वह बहुत ही हृदयग्राही व्याख्या है। तथाहि

जो ण हवदि अण्णवसो तस्स दु कम्म भणति आवासं ।

कम्मविणाराणजोगो णिव्वुदिमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ॥१४१॥

अर्थात् जो जीव अन्यके वश नहीं होता है उसे अवग कहते हैं और उसका जो कर्म है उसे अवश्य कहते हैं। वही भाव कर्म-विनाश करनेके योग्य है। उसीको, निर्वृत्ति मार्ग है, ऐसा निरूपण किया है। कुन्दकुन्द स्वामीकी बात क्या कहे, उनका तो एक-एक शब्द ऐसा है, मानो अमृतके सागरमें अवगाहन कर बाहर निकला हो। लोग हमारे जीवनचरित्रकी चर्चा करते हैं परन्तु उसमें है क्या ? जीवन-चरित्र उसका प्रगसनीय होता है जिसके द्वारा कुछ आत्महित हुआ हो। हम तो सामान्य पुरुष हैं। केवल जन्म मानुषका पाया, परन्तु मानुषजन्म पाकर उसके योग्यकार्य न किया। मानुषजन्म पाकर कुछ हित करना चाहिये।

माघ वदी ९ सं० २००५ को मध्याह्नकी सामायिक पूर्ण होते-होते अलीगढके महानुभाव आगये, जिससे वहाँके लिये प्रस्थान कर दिया। यहाँसे अलीगढ ३ मील था। १ मील चलकर वागमे ठहर गये। वहाँसे गाजे-बाजेके साथ खिरनीसरायके मन्दिरमें गये। आनन्दसे दर्शनकर मन्दिरकी धर्मशालामें ठहर गये। स्थान त्यागियोके ठहरने योग्य नहीं। यदि वास्तवमें धार्मिक बुद्धि है, तो त्यागीको गृहस्थके मध्यमें नहीं ठहरना चाहिये। गृहस्थोंके सपर्कसे बुद्धिमें विकार हो जाता है और विकार ही आत्माको पतित करता है, अतः जिन्हे आत्महित करना है, वे इन उपद्रवोंसे सुरक्षित रहे।

अलीगढ वह स्थान है जहाँ पर श्री स्वर्गीय पण्डित दौलतरामजी साहवका जन्मस्थान था। आपका पाण्डित्य बहुत ही प्रशस्त था, आपके भजनोमें समयसार, गोम्मटसार आदि ग्रन्थोंके भाव भरे हुए हैं। छहढाला तो आपकी इतनी सुन्दर-रचना है कि उसके अच्छी तरह ज्ञानमें आने-पर आदमी पण्डित बन सकता है। पण्डित ही नहीं, मोक्षमार्गका पात्र बन सकता है। 'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि' स्तोत्रमें समस्त सिद्धान्तकी कुञ्जी बता दी है। स्तवज करनेका यथार्थ मार्गप्रदर्शन कर दिया है। यही पर वर्तमानमें पण्डित श्रीलालजी हैं। आप सस्कृतके प्रौढ विद्वान्

१. अब आपका देहान्त हो गया है।

हैं। आपकी श्रद्धा बीसपन्थके ऊपर दृढ़ हो गई है। आप पहले खड़े होकर पूजा करते थे, अब बैठकर करने लगे हैं तथा अपने पक्षको आगमानुकूल पुष्ट करते हैं। हमारा आपसे प्राचीन परिचय है। आपके पुत्र कमलकुमारजी हैं। आपने मध्यमा तक व्याकरणका अध्ययन किया है। पण्डितजीके पिता प० प्यारेलालजी धर्मशास्त्रके उत्तम विद्वान् थे। गोमटसारादि ग्रन्थोके मर्मज्ञ थे। छहढालाके अर्थको घण्टों निरूपण कर सभाको प्रसन्न कर देते थे। आपके तर्क बहुत प्रबल शक्तिमय थे। अच्छे-अच्छे वक्ता आपको मानते थे। आपकी श्रद्धा दिगम्बर आम्नायमे तेरापन्थको माननेकी थी। हम तो उनको अपना हितैषी मानते थे, क्योंकि उन्हींके उपदेशसे जैनधर्मके अध्ययनमे हमारी रुचि हुई थी। आपके द्वारा जैन जनतामे स्वाध्यायका विशेष प्रचार हुआ। आप जैनधर्मकी वृद्धिका निरन्तर प्रयत्न करते थे। यही पर एक छीपीटोला है। वहाँपर ३ जिनमन्दिर है। इसी टोलामे श्री हकीम कल्याणरायजी रहते थे। आप महासभाके मुख्य उपदेशक थे। आपके द्वारा महासभाका सातिशय प्रचार हुआ। इस टोलामे एक मन्दिरमे श्री महावीर स्वामीकी पद्मासन प्रतिमा बहुत ही रम्य विराजमान है, जिसे अवलोकन कर परम शान्तिका परिचय होता है।

यहाँ बागके मन्दिरमे सार्वजनिक-सभा हुई, जिसमे बहुत वक्ताओके भाषण हुए। मेरा भी व्याख्यान हुआ। मैं वृद्धावस्थाके कारण पूर्ण रूपसे व्याख्यान नहीं दे सकता, फिर भी जो कुछ कहता हूँ हृदयसे कहता हूँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आत्मा अपने ही अपराधसे ससारी बना है और अपने ही प्रयत्नसे मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा मोही, रागी, द्वेषी होता है तब स्वयं ससारी हो जाता है तथा जब राग द्वेष मोहको त्याग देता है, तब स्वयं मुक्त हो जाता है, अतः जिन्हें ससार-बन्धनसे छूटना है, उन्हें उचित है कि राग, द्वेष, मोह छोड़ें।

आत्मपरिणतिको निर्मल बनानेके जो उपाय हैं उनमे सर्वश्रेष्ठ आत्म-ववोध है। परसे भिन्न अपनेको मानो, भेदविज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो आत्माका बोध कराता है। स्वात्मबोधके बिना राग-द्वेषका अभाव होना अति कठिन, क्या असम्भव है। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि तत्त्व-ज्ञान-सम्पादन किया जाय। तत्त्वज्ञानका कारण आगमज्ञान है। आगम-ज्ञानके लिए यथाशक्ति व्याकरण न्याय तथा अलंकार शास्त्रका अभ्यास करना चाहिए। मैं बोलनेमें बहुत दुर्बल होगया हूँ, क्योंकि मेरी यह दृढ़

श्रद्धा है कि मैं जो कहता हूँ, उसका स्वयं तो पालन नहीं करता, अन्यसे क्या कहूँ ? यही कारण है कि मैं उपदेशमें सकोच करता हूँ । वास्तवमें वही आत्मा सुखका पात्र हो सकता है जो कथनपर आरुढ़ होता है । न तो हम स्वयं तद्रूप होनेकी चेष्टा करते हैं और न अन्यपर उसका प्रभाव डाल सकते हैं । इसका मूल कारण केवल कपायकी कृशताका अभाव है । उस आत्माको ही उपदेश देनेका अधिकार है जो स्वयं मार्गपर चले [केवल शब्दोंकी मधुरता और सरलता अन्य पर प्रभाव नहीं डाल सकती । उचित तो यह है कि हमें इस बातका प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्रथम उस पर अमल करें, अनन्तर परको वक्तानेकी चेष्टा करें, तभी सफल हो सकते हैं । प्रतिदिन सुन्दर विचार आत्मामें आते हैं परन्तु उन पर आरुढ़ नहीं होते अतः जैसे आये वैसे न आये, कुछ लाभ नहीं । केवल कथावादसे कोई लाभ नहीं, लाभ तो उस पर हृदयसे अमल करनेमें है ।] देहलीसे ५० राजेन्द्रकुमारजी शास्त्री आ गये और ५० चन्द्रभील जी हमारे साथ ही थे । आप लोगोके भी उत्तम व्याख्यान हुए । परन्तु स्वभावमें परिवर्तन होना कठिन है । स्वभावसे तात्पर्य परनिमित्तक भावोंसे है । अनादि-कालसे हमारी प्रवृत्ति आहारादि सज्ञाओंमें हो रही है । आत्माका स्वभाव ज्ञायकभाव है । ज्ञायकभावमें ज्ञेयका अनुभव होना ही कष्टकर है ।

अलीगढसे चलकर बागके मन्दिरमें आये । वहाँ १ घण्टा रहे । हकीम इन्द्रमणिजीने व्याख्यान दिया । यहाँसे चलने पर विजलीवालोंने बहुत रोका, पर हमलोग नहीं रुके । लोगोमें भक्ति बहुत है, परन्तु भक्ति जिसकी की जाती है वह पात्र नहीं, वेषमात्र है, कुछ भी हो, अलीगढका पहला वैभव चलते-चलते आँखोंके सामने झूलने लगा ।

मेरठकी ओर

अलीगढसे भाकुरी ६ मील है । यहाँपर ठहर गये । प्रातः काल यहाँसे ४ मील चलकर नगरियाकी धर्मशालामें भोजन किया । १२½ वजे सामायिक कर चल दिए और ३ वजे गुहानाकी धर्मशालामें ठहर गये । यहाँपर एक बाग है । बीचमें एक छोटा-सा सरोवर है । उसमें शिवजीका मन्दिर है । बाग सुन्दर है । यहाँपर अलीगढसे पाँच मनुष्य आये । उनसे स्वाध्यायकी बात हुई, तो उत्तर मिला—करते हैं । हम इतरको उपदेश दानमें चतुर हैं, स्वयं करनेमें असमर्थ हैं । केवल वेष बना लिया

और परको उपदेश देकर महान् वननेका प्रयत्न है। यह सब मोहका विलास है। गुहानासे ५ मील चलकर एक स्थानपर भोजन किया। यहाँ-पर एक अग्रवाल मनुष्य बहुत ही सज्जन था, जिसका नाम मुझे स्मृत नहीं रहा। उसने घरसे लाकर ५२ सेर गुड, आटा, नमक, दुग्ध सघके अन्य लोगोके भोजनके लिए दिया। बहुत ही श्रद्धासे भोजन कराया। जैनी लोगोकी अपेक्षा इनमे श्रद्धा न्यून नहीं, परन्तु जैनी त्यागी इसका प्रचार नहीं करते। यहाँसे चलकर दमारा मे एक वैश्यकी दूकानमे ठहर गये। स्थान तो अच्छा था, परन्तु मक्षिकाओकी बहुलतासे खिन्न रहे। हम ६ आदमी यहाँ रह गये। बाकी सब लोग खुरजा चले गये। ग्राम है, जलवायु उत्तम है। यहाँ एक वेदान्ती ठाकुर मिले, शान्तपरिणामी थे।

स० २००५ माघ सुदी ३ को प्रातः १० वजे खुरजा पहुँच गये। यह वही खुरजा है जहाँ पर राणीवाले प्रसिद्ध सेठ रहते थे। उन्हीके मुख्य पुत्र सेठ मेवारामजी थे, जो सेठ ही नहीं, उस समयके प्रमुख विद्वान् थे। उस समय आपकी गणना विद्वानोमे ही नहीं, प्रमुख सेठोमे भी थी। आप विद्याके रसिक थे। एक संस्कृत विद्यालय भी आपके द्वारा चलता था, जिसमे २५ छात्र अध्ययन करते थे। छात्रोको भोजनाच्छादन आपकी तरफसे था। क्वीन्स कालेज बनारसकी मध्यमा परीक्षा तक व्याकरण, न्याय, काव्यका अध्ययन होता था। आप स्वयं अध्ययन-अध्यापन करते-कराते थे। आप विद्वान् ही न थे, वक्ता और वाग्मी भी थे तथा आर्य-समाजके विद्वानोसे शास्त्रार्थ भी करते थे। यहाँपर ५० तेजपालजी भी प्रसिद्ध विद्वान् थे, आप विद्वान् ही नहीं, धनाढ्य भी थे। यही पर पण्डित नैनसुखदासजी थे। जो स्त्री-सभामे शास्त्र पढते थे। यही पर श्री सेठ मेवारामजीके चाचा सेठ अमृतलालजी थे, जो अत्यन्त धर्मात्मा और शास्त्रके वक्ता थे। आपकी प्रवृत्ति आरम्भसे बहुत भयभीत रहती थी। वह आरम्भको आप निरन्तर निन्दा करते थे। मिलके कार्योंसे आपको सहती घृणा थी। आप छात्रोको निरन्तर दान देते थे। आप सात भाई थे, सातों ही सम्पन्न और धार्मिक विचारोके थे। मैंने भी खुरजामे विद्याभ्यास किया था। बनारसकी प्रथमा परीक्षा यहीसे दी थी। यही पर न्याय पढना प्रारम्भ किया था। पण्डित चण्डीप्रसादजी, जो कि व्याकरणके निष्णात विद्वान् थे, उनसे पढना शुरू किया था। सेठ मेवारामजी उन दिनो मुक्तावली आदिका अध्ययन कर चुके थे। व्याकरणकी मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे। यहाँ पर एक सुन्दरलाल वैश्य थे, जो बहुत व्युत्पन्न थे।

वर्तमानमे सेठ मेवारामजीके सुपुत्र शान्तिप्रसादजी बहुत ही योग्य है। उनके घर आहार हुआ, आप बहुत कुशल हैं, धर्ममे आपकी रुचि बहुत है, तत्त्वज्ञानके सम्पादनमे बहुत प्रयत्नशील हैं। आपके कमरामे सरस्वतीभवन है। सब तरहकी पुस्तकें आपके भण्डारमे विद्यमान हैं। हस्तलिखित शास्त्र भी १०० होंगे। सत्यार्थप्रकाश भी प्रायः जितने प्रकारके मुद्रित हैं सर्व यहाँ पर हैं। प्रायः मुद्रित सभी पुराण इनके पास हैं। आपके कुटुम्बकी लगभग १०० जनसंख्या होगी। प्रमुख व्यक्ति यही पर रहते हैं। खुर्जा आते हो पिछले दिन स्मृति-पटलमे अङ्कित हो गये। उस ज्योतिषीकी भविष्यवाणी भी याद आ गई, जिसने कहा था कि तुम वंशाखके बाद खुर्जा न रहोगे। मोहजन्य संस्कार जब तक आत्मामे विद्यमान रहते हैं, तब तक यह चक्र चलता रहता है। जब तक अन्तरंग से मूर्च्छा नहीं जाती तब तक कुछ नहीं होता। केवल विकल्पमाला है। मोहके परिणामोमे जो जो क्रिया होती है, करनी पड़ती है। आनन्दका उत्थान तो कषायभावके अभावमें होता है। गल्पवादसे यथार्थ वस्तुका लाभ नहीं। ससारमे अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ हैं, जिन्हें यह जीव मोहवश सहन करता हुआ भी उनसे उदासीन नहीं होता।

खुर्जामे ३ दिन रह कर चल दिये। नहरके बाध पर आये। पानी बड़े वेगसे बरसा और हम लोग मार्ग भूल गये। परन्तु श्री चिदानन्दजीके प्रतापसे उस विरुद्ध मार्गको त्याग कर अनायास ही सरल मार्गपर आ गये। रात्रि होते-होते एक ग्राममे पहुँच गये। यहाँ जिसके गृहमे निवास किया था वह क्षत्रियका था। रात्रिमे उनको माने मेरे पास एक चद्दर देखकर बड़ी ही दया दिखलाई। बोली—बाबा! शरदी बहुत पड़ती है, रात्रिको नीद न आवेगी, मेरे यहाँ नवीन सौड (रजाई) रखी है, अभी तक हम लोगके काममे नहीं आई, आप उसे लेकर रात्रिको सुखपूर्वक सो जाइये और मैं दूध लाती हूँ उसे पान कर लीजिये, खुर्जामे आये हो, थक गये होंगे, इससे अधिक हम कर ही क्या सकती हैं? आशा है हमारी प्रार्थनाको आप भङ्ग न करेंगे। मैंने कहा—मा जी! मैं यही वस्त्र ओढ़ता हूँ तथा रात्रिको कुछ खान-पान नहीं करता हूँ। बुढ़िया माँ सुन कर बहुत उदासीन हो बोली—मुझको बहुत ही क्लेश हुआ। अब एक प्रार्थना करती हूँ कि प्रातः काल मेरे यहाँ भोजन कर प्रस्थान करे। अनन्तर हम, लोग शयन कर गये। प्रातः काल हुआ, सामायिक कर चलने लगे, तो बूढ़ी माँ आ गई और बोली कि यह क्या हो रहा है? हमने कहा—माँ जी! जा रहे हैं। वह बोली—यह शिष्टाचारके अनुकूल आचरण नहीं।

हमने कहा—माँ ! फिर घाम हो जावेगा । उसने कहा—यह उत्तर शिष्टाचारका विधातक है । अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा, सो करो, किन्तु २) ले जाओ, इनके फल लेकर सब लोग व्यवहारमे लाना तथा पुत्रसे बोली—बेटा ! घरके ताँगामे इनका सामान भेज दो । हम लोग बुढ़िया माँके व्यवहारसे सन्तुष्ट हो चल दिये और मार्गमे उसीके सौजन्यपूर्ण व्यवहारकी चर्चा करते रहे । उसका बेटा महावीर राजपूत २ मील तक पहुँचाने आया और मेरे बहुत आग्रह करने पर वापिस लौटा । मेरे मनमे आया कि यदि ऐसे जीवोको जैनधर्मका यथार्थ स्वरूप दिखाया जाय, तो बहुत जनताका कल्याण होवे ।

खुर्जिसि ४ मील चल कर वुल्न्दशहर आगये और वहाँ वालोने शिष्टाचारके साथ हमे मन्दिरजीकी धर्मशालामे ठहरा दिया । यहाँ पर मन्दिरजीके नीचे भागमे मन्दिरकी दुकानमे एक सज्जन मनिहारीकी दुकान किये थे उन्हींके घर पर भोजन हुआ । आप बहुत ही उदार व्यक्ति थे । आपका व्यापार लाहौरमे होता था । बहुत ही धनाढ्य थे । परन्तु लाहौरके पाकिस्तानमे जानेसे आप यहाँ आ गये और आपकी सम्पत्तिका बहुत भाग वहाँ ही रह गया । इसका आपको खेद न था, आपके हृदयसे यही वाक्य निकले कि ससारमे यही होता है । जहाँ पर सहस्रो नरेशोको परम्परागत अधिकारोसे वञ्चित होना पडा तथा अग्नेजोका अखण्ड प्रताप अस्त हो गया वहाँ हमारी इस दशा पर आश्चर्यको कौन बात है ? अथवा अन्यकी कथा त्यागो, आप स्वयं अपनी दशाको देखो । क्या चालीस वर्ष पहले आप इसी तरह यष्टिके सहारे चलते थे ? अस्तु, इस कथाको छोड़ो और मन्दिरमे शास्त्र-प्रवचन कीजिये । अनुकूल कारणके सद्भावसे चित्तमे शान्तिका परिचय हुआ । आत्मानुशासनका स्वाध्याय किया—

[श्रीगुणभद्राचार्यका कहना है कि हे आत्मन् ! तुम दुःखसे भयभीत होते हो और सुखकी वाँछा करते हो, अतः जो तुम्हे अभीष्ट है उसीका हम अनुशासन करेंगे । देखा जाता है, ससारमे प्राणीमात्र दुःखसे डरते हैं और सुखकी अभिलाषा करते हैं । यदि उनकी अभिलाषाके अनुकूल उन्हें मार्ग मिल जाता है, तो उनकी आत्माको शान्ति हो जाती है । परन्तु यह ससार है, अनन्त दुःखोका भण्डार है, इसमे अनुकूल मार्गदर्शकोकी अत्यन्त त्रुटि है ।

जना घनाश्च वाचाला सुलभा स्युर्वृथोत्थिता ।

दुर्लभा ह्यन्तरार्द्रा ये जगदभ्युज्जिहीर्षव ॥

अर्थात् ससारमे ऐसे मनुष्य और मेघ सुलभ हैं जो वाचाल और वृथा गर्जना करनेवाले हैं । जगत्के मनुष्योको व्यामोहमे डालनेवाले

शब्दोंकी सुन्दर-सुन्दर रचना द्वारा अपनेको कृतकृत्य माननेवाले मनुष्योंकी गणनातीत सन्ध्या है इसी प्रकार घटाटोपसे गर्जन करनेवाली अगणित मेघमालाएँ आकाशपथमें प्रकट होकर विलीन हो जाती हैं, परन्तु जल-शून्य होनेके कारण जगत्की उपकारिणी नहीं होती। अतः वन्धुवर्ग ! जो वक्ता आत्महितका उपदेश करे, मन्दकपायी हो, निर्लभ, निर्मान, निर्माय तथा क्षमागुण सयुक्त हो उनके मुखसे शास्त्र श्रवण कर आत्म-कल्याणके मार्गमें लग जाओ। मनुष्यजन्मका लाभ अति कठिन है, समयका साधन इसी पर्यायमें होता है। सब प्रकारकी योग्यता यहाँ है। नारकी तो अनन्त दुःखके ही पात्र है। तिर्यञ्चोमें भी बहुभाग निरन्तर पर्यायबुद्धिमें ही काल पूर्ण करता है। कुछ अन्य तिर्यञ्च मंजी पर्यायके पात्र होते हैं। उनमें अधिकांश तो महाहिंसक क्रूर ही जन्म पाते हैं। कुछ सरल-भद्र भी होते हैं। इन दोनों प्रकारके तिर्यञ्चोमें जिनके मन है वे सम्यग्दर्शन और देशमयमके पात्र हैं, परन्तु विरले हैं। देवोंमें शुभोपयोगके कार्योंकी मुख्यता है, परन्तु कितना ही प्रयत्न करें, समयसे वञ्चित ही रहते हैं। मन्दकपाय है, शुक्ललेश्या तक हो सकती है, परन्तु वह लेश्या मनुष्यपर्यायमें संभवनीय शुक्ललेश्यासे न्यून ही है। मनुष्यजन्ममें ससार-नाशका साक्षात् कारण जो रत्नत्रय है, वह हो सकता है। मनुष्य ही महाव्रतका पात्र हो सकता है। ऐसे निर्मल मनुष्यजन्मको पाकर पञ्चेन्द्रियोंके विषयमें लीन हो खो देना बुद्धिका दुरुपयोग है। आप लोग सम्पन्न हैं, नीरोग हैं और साधन अच्छे हैं। यदि इस उत्तम अवसरको पाकर आत्महितसे वञ्चित रहे, तो अन्तमें पश्चात्ताप ही रह जावेगा, अतः जहाँ तक बने, आत्मतत्त्वकी रक्षा करो] उससे अधिक मैं नहीं जानता। अब हमको जाना है, आप लोग आनन्दसे रहिये।

प्रवचनके बाद वुलन्दशहरसे ४ मील चल कर एक कूपपर विश्रामके अर्थ रह गये और १५ मिनटके अनन्तर वहाँसे प्रस्थान कर दो मीलके उपरान्त एक धर्मशालामें ठहर गये। धर्मशालाके समीप ही एक शिवालय था, उसमें सायंकाल बहुतसे भद्र मनुष्य आये और सन्ध्या वन्दन कर चले गये। अन्तमें एक महाशयने प्रश्न किया कि ससारमें मनुष्यका क्या कर्तव्य है ? यह तो महादुःखका सागर है ? प्रश्नके उत्तरमें मैंने कहा—दुःख क्या है ? वह महाशय बोले—जो नाना प्रकारकी अभिलाषाएँ होती हैं वही दुःख है। मैंने कहा—जब यह निश्चय हो गया कि अभिलाषाएँ ही दुःख हैं, तब इन्हे त्यागना ही दुःख-निवृत्तिका उपाय है। किसीसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं। इतना ही

मार्मिक तत्त्ववेत्ता कहेंगे। दुःखनिवृत्तिका उपाय जब यही है तब दुःखके मूल कारणोंसे अपनेको सुरक्षित रखना मनुष्यका कर्तव्य अनायास सिद्ध है। आजकी कथा तो प्रत्यक्ष ही है। ससारमें जिसकी आवश्यकताएँ जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक दुःखका पात्र होगा। जितनी कम अभिलाषाएँ होगी, वह उतना ही कम दुःखका पात्र होगा, इससे अधिक उपदेश कल्याणमार्गका है नहीं। दुःखका मूल कारण परमें निजकी कल्पना है। जिसने इस कल्पनाकी उत्पत्तिको रोका, उसने ससारका बीज ही उच्छेद कर डाला। देव, गुरु और आगमकी उपासनाका भी यही सार है। यदि मोह नष्ट हो गया तो विपाक्त दन्तके विना सर्प जिस प्रकार फण पटकता रहे, पर कुछ अहित करनेको समर्थ नहीं, उसी प्रकार अन्य विभाव काम करता रहे, पर आत्माका कुछ पदार्थ बिगाड़ नहीं सकता इसे, हम और आप जानते हैं। यदि विशेष जाननेकी इच्छा हो तो विशिष्ट विद्वानोंके पास जाओ। मेरा उत्तर सुन उसका चित्त गदगद हो गया।

यहाँ रात्रिको ठण्डका बहुत प्रकोप हुआ, परन्तु जिव निरुपाय कोई उपद्रव आ जाता है तब एक सन्तोष इतना प्रबल उपाय है कि उससे वह उपद्रव बिना किसी उपायके स्वयमेव शान्त हो जाता है) यहाँसे प्रातः काल चले। लगभग ६ मील चले होंगे कि एक वैष्णव धर्मको माननेवाली महिला आई और उसने बहुतसे फल समर्पण किये। बहुत ही आदरसे उसने कहा कि हमारा भारतवर्ष देश आज जो दुर्दशापन्न हो रहा है, उसका मूल कारण साधु लोगोंका अभाव है। प्रथम तो साधुवर्ग ही यथार्थ नहीं और जो कुछ है वह अपने परिग्रहमें लीन है। कोई उपदेश भी देते हैं, तो तमाखू छोड़ो, भाँग छोड़ो, रात्रिको मत खाओ ' यह उपदेश नहीं देते, क्योंकि वे स्वयं इन व्यसनोके शिकार रहते हैं। यथार्थ उपदेशके अभावमें ही देशका नैतिक चारित्र्य निर्मल होनेकी जगह मलिन हो रहा है। यद्यपि सम्प्रदायभेद होनेसे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके साधु हैं तथापि आत्माको चैतन्य मानना पञ्चपाप त्यागना, यह तो प्राणिमात्रके लिए उपदेश देना चाहिए। इसमें क्या हानि है? अथवा यह तो दूर रहो, प्रथम तो उपदेश ही नहीं देते। यदि देते भी हैं, तो ऐसा उपदेश देवेगे, जिसका सामान्य मनुष्यको बोध भी नहीं होगा कि महाराज क्या कह रहे हैं? आप पैदल यात्रा करते हैं, यह बहुत ही उत्तम है, परन्तु आप जो आपके परिकरमें हैं उन्हें उपदेश देवेंगे या जहाँ जैन जनता मिल जावेगी, वहाँ उपदेश देवेंगे। हम लोगोंको आपके पैदल भ्रमणसे क्या लाभ? आपको तो सर्वप्राणिवर्गके साथ धार्मिक प्रेम रखना चाहिए।

धर्म तो धर्मीका होता है। हम भी तो धर्मी (आत्मा) हैं, अतः हमको भी धर्मका तत्त्व समझाना चाहिए। मेरा तो दृढतम विश्वास है कि यदि वक्ता सुबोध और दयालु है तो श्रोतागण उससे अवश्य लाभ उठावेंगे। हम लोग इतने सकुचित विचारके हो गये हैं कि इतरको दीन समझ सदुपदेशसे वंचित रखते हैं। मैं तो इसका अर्थ यह जानती हूँ कि जो वक्ता स्वयं मोक्षमार्गमें वञ्चित है, वह इतरको उससे लाभान्वित कैसे करा सकता है? अतः मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप अपनी पेंदल यात्राका यथार्थ लाभ उठावे। वह लाभ आप तभी उठा सकेंगे, जब धर्मका उपदेश प्राणीमात्रके लिए श्रवण करावेंगे। जो बातें मैंने आपके समक्ष प्रदर्शित की, यदि उनमें कुछ तथ्याग दृष्टिमें आवे तो उन्हें स्वीकृत करना, अन्यथा त्याग देना। इतना बोलनेका साहस मैंने आज ही किया और आपने सुन लिया, यह आपकी शिष्टाचारता है। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहती इतना कह प्रणाम कर वह चली गई।

महिला चली गई और हृदयके अन्दर विचारोका एक सघर्ष छोड़ गई। उसके चले जाने पर मैंने बहुत कुछ मानसिक परिश्रम किया। मनमें विचार आया कि क्यों तुम्हें एक अबला इतनी शिक्षा दे गई? क्यों उसका इतना प्रबल साहस हुआ? मैं तो उसका कथन श्रवण कर आत्मीय दुर्बलता पर ध्यान देने लगा। विचार किया कि ७४ वर्षकी आयु होनेवाली है, परन्तु तुमने आज तक शान्ति नहीं पाई। प्रथम तो सम्यग्दर्शन होनेके बाद आत्मामें अनन्त ससारकी विच्छिन्ति हो जानेसे अनन्त ही शान्ति आना चाहिए। अप्रत्याख्यानान्तरण कषाय शान्तिकी घातक नहीं। केवल ईपत् समय, जिसे देशसयम कहते हैं, नहीं होने देती। देशसयम-घातक कषाय आत्मस्वरूपके बोध होनेमें बाधक नहीं। अनन्तानुबन्धी कषायके अभावमें आत्मा हर समय, चाहे स्वात्मोपयोगी हो, चाहे परपदार्थके ज्ञानमें उपयुक्त हो, आत्मश्रद्धासे विचलित नहीं होता। यही कारण है कि यह सर्वससारके कार्योंमें व्यग्र रहने पर भी व्यग्र नहीं होता। उसकी महिमा अवर्णनीय और अचिन्त्य है। जिस दिन सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया, उस दिन आत्मा कर्तृत्वधर्मका स्वामी मिट गया।

अज्ञानके कारण ही यह आत्मा परपदार्थों का कर्ता बनता फिरता है, अतः जब अज्ञानभावकी—मोहमिश्रित ज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है, तब यह अकर्ता हो जाता है। किसी पदार्थका अपने आपको कर्ता नहीं मानता। जिसे इस तत्त्वकी प्राप्ति हो चुकी उसे अब चिन्ता करनेकी कौन

सी बात है ? जिसके पास ९९९९९९९) रुपये ६३ पैसे और २ पाई हो गई, उसे कोट्यधीश कहना कुछ आत्युक्ति नहीं। परन्तु परमार्थसे अभी १ पाईकी कमी उसे कोट्यधीश नहीं कहने देती। इसी प्रकार अनन्त ससारका अभाव होनेपर भी अभी उस जीवको हम सर्वज्ञ—केवली नहीं कह सकते। कहनेका तात्पर्य यह है कि (जब जीवके सम्यग्दर्शन हो जाता है, उस समय उसकी आत्मामें जो शान्ति आती है, उसका अनुभव उसी आत्माको है, अन्य कोई क्या उसका निरूपण करेगा ? इतना होने पर भी यदि वह अन्तरङ्गसे खिन्न रहता है, तो मेरी बुद्धिमें तो उसे सम्यग्दर्शन नहीं हुआ। व्यर्थ ही ब्रती बननेका मान करता है। मोक्षमार्गमें जो कुछ कला है, इसी सम्यग्दर्शनकी है) विवाहमें मुख्यता वरकी है, वरातियोकी नहीं। यदि वह चगा है, तो सर्व परिकर सानन्द है। इसके असद्भावमें सर्व परिकरका कोई मूल्य नहीं, अतः हम जो रात्रि-दिन शान्तिके अर्थ रुदन करते हैं, उस रुदनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगोकी जैनधर्ममें अकाट्य श्रद्धा है। शेष त्रुटि कम करनेके अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरा तो यह विश्वास है कि यदि धर्ममें हमारी रुचि है, तो अवश्य ही हम मोक्षमार्गके पात्र हैं। श्री समन्तभद्रस्वामीने कहा है कि सम्यक्त्वके समान श्रेयस्कर और मिथ्यात्वके समान अश्रेयस्कर अन्य नहीं। अस्तु, इस विषयमें विवाद न कर, निरन्तर शान्तभावोका उपार्जन करो। मनमें यही विचार आया कि—(गल्पवाद मत करो, सहसा उत्तर मत दो, हठ मत करो, किसीको अनिष्ट मत बोलो, जो उचित बात हो, उसके करनेमें सकोच मत करो, आगमके प्रतिकूल मत चलो। न धर्म बाह्य चेष्टामें है और न अधर्म, उसका तो सीधा सम्बन्ध आत्मासे है। आत्माकी सत्ताका अनुमापक सुख-दुःखका अनुभव है तथा प्रत्यभिज्ञान भी आत्माकी नित्यतामें कारण है, प्रत्येक मनुष्य सुखकी अभिलाषा करता है।)

इसी विचार निमग्नदशामें चलकर वुलन्दशहरसे ८ मील आये और १ धर्म-शालामें ठहर गये। यहाँसे ९ मील चलकर गुलावटीमें श्री मोहन जैसवालकी धर्मशालामें ठहर गये। यहाँपर कई बुढ़ियाँ आईं और केला आदि चढा गईं। उन्होंने समझा कि यह उडिया बाबा हैं। अभी तक भारतमें वेपका आदर है। यहाँ पर मेरठसे बाबू ऋषभदासजी आ गये। उन्हींके यहाँ भोजन किया। आप बहुत ही सज्जन हैं। यहाँसे ३ मील चलकर एक धर्म-शालामें ठहर गये। एक कोठरी थी। उसीमें ५ आदमियोंने गुजर किया। रात्रिको शीतका बहुत प्रकोप था। परन्तु अन्तमें वह प्रकोप गया। प्रातः काल ७½ बजे जब दिनकरकी सुनहली धूप सर्व ओर फैल गई तब

चले । कुछ समय बाद तगा ब्राह्मणोंके ग्राममें पहुँच गये, तगा लोग अपने-को त्यागी कहते हैं । ये लोग दान नहीं लेते हैं, देते हैं । त्यागकी महत्ता समझते हैं । जिनके यहाँ ठहरे थे, उनका पूर्वज बहुत विद्वान् था । उनके घर बहुतसे ग्रन्थोंका भण्डार था, शिष्ट मानव था । मेरठसे दो चौका आ गये थे । उन्हींके यहाँ भोजन किया । पिछले दिनो एक महिलाने प्रेरणा की थी कि जहाँ जाओ सर्व हितके लिये उपदेश दो, धर्मका प्रचार करो—पर हमने उस पर कुछ भी चेष्टा न की । आखिर सस्कार भी तो कोई वस्तु है । वास्तवमें यही उपेक्षा हमारे उत्कर्षमें बाधक है । यहाँसे दो कोश चलकर हापुड आगये । यह बहुत भारी मण्डी है । यहाँपर वर्तनोका महान् व्यापार है तथा यहाँपर एक वर्षमें करोड़ों रुपयेका सट्टा हो जाता है । सहस्रो मन गुड यहाँ पर प्रतिदिन आता है । यहाँ पर मन्दिर बहुत सुन्दर है । प्रतिमाएँ भी अत्यन्त मनोज्ञ हैं । आजकल कारीगर बहुत निपुण हो गये हैं । दर्शन करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीके गृहमें आये । बहुत ही सुन्दर गृह है । आपके ३ पुत्र हैं । तीनों ही बुद्धिमान् हैं । आपका कुल धार्मिक है, आपके यहाँ शुद्ध भोजन बनता है तथा आपकी दानमें प्रवृत्ति अच्छी है । कन्याशालामें श्री चौ० रामचरणलाल सागरकी वहिर्न है । यहाँके मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं । १ खण्डेलवाल भाईके वागमें, जो गहरसे आधा मील होगा, ठहर गये । आपने सर्व प्रकारकी व्यवस्था कर दी, कोई कष्ट नहीं होने दिया । मन्दिरमें २ दिन प्रवचन हुआ, मनुष्यसख्या अच्छी उपस्थित होती थी । प्रवचन सुन मनुष्य बहुत ही प्रसन्न हुए । परन्तु वास्तवमें जो बात होना चाहिए वह नहीं हुई और न होनेकी आशा है, क्योंकि लोग ऊपरी आडम्बरमें प्रसन्न रहते हैं, अन्तरङ्गकी दृष्टि पर ध्यान नहीं देते । केवल गल्पवादमें समय व्यय करना जानते हैं । १ धर्मशाला मन्दिरके पास बन रही है । मन्दिरके पास वर्तन बनानेवाले बहुत रहते हैं । इससे प्रवचनमें अतिबाधा उपस्थित रहती है । पर कोई उपाय इस विघ्नके दूर करनेका नहीं है । ग्रामको मेरठवाले आये और मेरठ चलनेके लिए प्रार्थना करने लगे जिससे हापुडवालोंमें और उनमें बहुत विवाद हुआ । हापुडके मनुष्योंको मेरे जानेका बहुत खेद हुआ, परन्तु प्रवास तो प्रवास ही है । प्रवासमें एक स्थान पर कैसे रहा जा सकता है । फलत माघ सुदी १३ को हापुडसे मेरठकी ओर प्रस्थान कर दिया । यहाँ निम्नांकित भाव मनमें आया—

‘किसीकी मायामें न आना यही बुद्धिमत्ता है । जो कहो उस पर दृढ़ रहो, व्यर्थ उपदेश मत बनो, किसीसे रुष्ट तथा प्रसन्न मत होओ,

किसी सस्थासे सम्बन्ध न रखो, अपने स्वरूपका अनुभवन करो, परकी चिन्ता छोड़ो, कोई किसीका कुछ उपकार नहीं कर सकता ।

मेरठ

हापुडसे ४ मील कैली आये । एक जमीदारके वरण्डामे ठहर गये, अति सज्जन था । सत्कारसे रक्खा, दुग्धादि पान करानेकी बहुत चेष्टा की । परन्तु किसीने नहीं पिया । यहाँसे ३ मील चलकर खरखोदा आ गये । यहाँपर एक तगा ब्राह्मणके घरपर ठहर गये, जो बहुत ही सज्जन था । इनके बाबा तुलसीराम बहुत प्रसिद्ध पुरुष थे । निरन्तर दानमे प्रवृत्ति रखते थे । यहाँ तक दयालु थे कि निज उपयोगके पदार्थ भी परजनहिताय दे देते थे । ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं । यहाँ पर मेरठसे एक चौका आया था । उसीमे भोजन किया । यह ग्राम ६००० मनुष्योकी वस्ती है । यहाँपर अनिवार्य शिक्षा है । सस्कृतशाला तथा हाईस्कूल है । सब प्रकारकी सुविधा है । व्यापारकी मण्डो है । यहाँसे ११½ वजे चल दिये और १ मील चलकर मार्गमे सामायिक की । नगरके कोलाहलसे दूर निर्जन स्थान पर सामायिक करनेसे चित्तमे बहुत शान्ति आई । तदनन्तर चलकर एक वागमे ठहर गये । माघ सुदी पूर्णिमाको प्रातः तीन मील चलकर मेरठसे इसी ओर २ मील दूरी पर १ वाग था, उसमे ठहर गए । देहलीसे श्री राजकृष्णके भाई आये, उनके यहाँ भोजन हुआ । वहाँ १½ बजते-बजते मेरठसे बहुत जनसंख्या आकर एकत्र हो गई और गाजेबाजेके साथ मेरठ ले गई । लोगोने महान् उत्साह प्रकट किया । अन्तमे श्री जैन बोडिंगमे पहुँच गये और यही ठहर गए । यहाँ पर १ मन्दिर बहुत सुन्दर है, स्वच्छ है । १ भवन शास्त्रप्रवचनका है जिसमे २०० मनुष्य तथा १०० महिलाएँ आनन्दसे शास्त्र श्रवण कर सकते हैं । दूसरे दिन प्रातः काल प्रवचन हुआ । श्रीवर्णी मनोहरलालजीने प्रवचन किया । आपकी प्रवचनशैली गम्भीर है, आप सस्कृतके अच्छे विद्वान् हैं, कवि भी हैं, भजनोकी अच्छी रचना की है, गानविद्यामे भी आपकी गति है, हारमोनियम अच्छा बजाते हैं, सौम्यमूर्ति हैं । आपने महारनपुरमे गुरुकुल खोला है । उसके अर्थ कुछ सकेत किया तो २००००) बीस हजार रुपये हो गए । १००००) दस हजार तो आटेकी मिलवालोने दिये । आपसे यहाँकी जनता प्रसन्न है । यहाँ बाबू ऋषभदासजी साहब अच्छे विद्वान् हैं । आपके प्रवचनसे हमे बहुत आनन्द आया । आपको चारो अनुयोगोका ज्ञान है । जनता आपके प्रवचनोसे बहुत प्रसन्न रहती है । आपने व्यापारका त्याग कर दिया है । आपके

पुत्र भी बहुत सुशील है। आपका कुटुम्ब आपके अनुकूल है। आप विद्वान् भी हैं, सदाचारी भी हैं, त्यागी भी हैं, वक्ता भी हैं। आपके समागमसे अपूर्व शान्ति हुई। आप गृहमे रहकर जलमे कमलके समान अलिप्त हैं। आपके साथ वार्तालाप करनेसे श्री आचार्य समन्तभद्रके रत्नकरण्ड-श्रावकाचारका श्लोक—

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने ॥

याद आ गया और दृढतम विश्वास हो गया कि कल्याण-मार्गका बाधक अन्य पदार्थ नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि निमित्तकारण कुछ नहीं करता। यदि पदार्थमे योग्यता है तो निमित्त उसके विकासमे सह-कारी हो जाता है। चनामे विकास होनेकी योग्यता है, अत उष्ण बालु-पुञ्जका संसर्ग पाकर वह खिल जाता है। बालुका पिण्ड अग्निका निमित्त पाकर उष्ण तो हो जाता है परन्तु विकसित नहीं होता और निजकी योग्यता रहने पर भी अग्निरूप निमित्तकी सहायताके बिना चना विकसित नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि कार्यकी सिद्धिमे पदार्थकी योग्यता और बाह्य निमित्तका आलम्बन दोनों ही कार्यकारी हैं।

मेरे ठ पहुँचते ही हमें बाबा लालमनजीका स्मरण हो आया। आपकी कथा बड़ी रोचक है। आपके नेत्रोंकी दृष्टि जाती रही थी। एक दिन आप मन्दिरमे गये तो आपकी माला टूट गई। तब आपने नियम लिया कि अब तो मन्दिरसे तब ही प्रस्थान करेंगे। लोगोंने बहुत समझाया परन्तु आपने किसीकी शिक्षा नहीं मानी। २ दिन हुए कि आपको लघु-शकाकी बाधा हुई। उसके निवृत्त्यर्थ आप मन्दिरसे निकले परन्तु निकलते समय आपके शिरमे पत्थरकी चौखटका आघात लगा और मस्तकसे रुधिरधार बहने लगी। मालीने जलसे धोया गिरका विकृत भाग निकल जानेसे आपको दिखने लगा। इस घटनासे आपने गृह जानेका त्याग कर दिया और क्षुल्लक दीक्षा अंगीकार कर ली। आप प्रसिद्ध क्षुल्लक हुए। १५-१५ दिन तकके उपवास करनेमे आप समर्थ थे। आप धर्मप्रचारक भी अच्छे थे। बीसो स्थानो पर आपने जिन मन्दिर निर्माण कराये, अनेकोको माँस-भक्षणका त्याग कराया और अनेकोको मन्दिरमार्गी बनाया। जिसके पीछे पड़ जाते थे उसे कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता था। आपकी तपस्याका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर पड़ता था। आप यदि विद्वान् होते तो कई विद्यालय स्थापित करा जाते। परन्तु उस ओर आपकी दृष्टि

न गई, फिर भी आपने जैनधर्मका महान् उपकार किया, स्वयं निर्दोष चारित्र्य पालन किया, औरोको भी पालन करानेका पूर्ण शक्तिसे प्रचार किया। एक बारकी बात है कि आप सिंहपुरीकी यात्राको गये थे और मैं भी वहाँके दर्शनके लिए गया था। आपके दर्शनका आकस्मिक लाभ हो गया। मैंने आपको सविनय प्रणाम किया। फिर क्या था ? आप कहते हैं—कौन हो ? मैंने उत्तर दिया छात्र हूँ। आपने कहा—कहाँ अध्ययन करते हो ? मैंने कहा—स्याद्वाद विद्यालयमें। आपने प्रश्न किया—कुछ त्याग कर सकते हो ? मैंने विचार किया—हम छात्र हैं, अतः क्या त्याग कर सकते हैं ? हमारे पास कुछ द्रव्य तो है नहीं। फिर भी जो वनेगा १ आना, २ आने किसी गरीबको दे देवेंगे। इस विचारके अनन्तर मैंने सहर्ष स्वीकृत किया कि—कर सकते हैं। अच्छा, महाराज बोलें—तुमको भोजनमें सबसे प्रिय शाक कौनसा है ? मैंने कहा—महाराज। आपने कहा था कुछ त्याग कर सकते हो, मैंने समझा—कुछ पैसेका त्याग महाराज करावेंगे—पर आप तो पूछते हैं भोजनमें कौनसा प्रिय शाक है ? महाराज। मुझे सबसे प्रिय शाक भिण्डी है। सुनकर महाराज बोले—इसीको त्यागो। मैं बोला—महाराज। यह कैसे होगा ? क्योंकि यह तो मुझे अत्यन्त प्रिय है। महाराज बोले—तूने स्वयं कहा था कि त्याग कर सकते हैं। मैंने कहा—महाराज भूल हुई, क्षमा करो। महाराज बोले—भूलका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैंने कहा—महाराज। जो आज्ञा, कब तकके लिये छोड़ू ? महाराज बोले—तेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं बोला—महाराज। मैं मोही जीव हूँ, आप ही बतावे। महाराजने कहा—जो तेरी इच्छा सो बोल। मैंने कहा—जब तक वनारस भोजनालयमें नहीं पहुँचा तब तक त्याग है। महाराज बोले—बेटा। हम समझ गये। परन्तु ऐसी दम्भिता सुखकारी नहीं। ज्ञानार्जनका फल यह नहीं कि छलसे काम निकाल लो। यही दोष वर्तमानके ज्ञातावरणमें हो गया है कि हर बातमें कुतर्कसे काम निकालते हैं। हम तुमको छात्र जान तुम्हारे हितकी बात कहते हैं जो मनमें हो सो कहो। देखो, यदि भिण्डीकी शाक छोड़ना इष्ट नहीं था तो हमसे कह देते—महाराज, मैं नहीं छोड़ सकता—यह सीधा उत्तर देना था। अस्तु, छलसे काम न करना। मैंने महाराजसे कहा—१२ मासको त्याग दिया। महाराज प्रसन्न हुए, कहने लगे—प्रसन्न रहो, कल्याणके पात्र होओ। महाराजका अन्तिम उपदेश तो यह था कि यदि कल्याण नामका कोई पदार्थ है तो उसका पात्र त्यागी ही हो सकता है। अन्य कथा छोड़ो, जो हिंसक है, विषयी है, व्यसनी है उन्हें भी जो सुख होता है वह त्यागसे

ही होता है। जैसे हिंसक मनुष्यके यह भाव हुए कि अमुक प्राणीकी हिंसा करूँ। अब वह जब तक उस प्राणीका घात न करे तब तक निरन्तर खिन्न और दुखी रहता है। अब उसकी खिन्नता जानेके दो ही उपाय हैं—या तो अपनी इच्छाके अनुसार उस प्राणीका घात हो जावे या वह इच्छा त्याग दी जावे। यहाँ फलस्वरूप यही सिद्धान्त तो अन्तर्गम आया कि मुखका कारण त्याग ही हुआ। हम उस ओर दृष्टि न दें, यह अन्य कथा है। विषयी मनुष्य जब विषय कर लेता है तभी तो प्रसन्न होता है। इसका यही अर्थ तो हुआ कि उसे जो विषयेच्छा थी वह निवृत्त हो गई। मेरा ही यह विश्वास है सो नहीं, प्राणीमात्रको यही मानना पड़ेगा कि त्यागमे ही कल्याण है।

कल्याणका बाधक कर्म है और यह कर्म उदयमे विकृति देकर ही खिरता है। उस समय जो आदयिक विकृति होती है वही फिर नवीनबंधों बाँधनेका कारण हो जाती है। यही मूर्ति हमारी आत्माको आत्मोन्मुख नहीं होने देती। यही हमारी महती अज्ञानता है। जब तक हमारी असंज्ञी अवस्था थी तब तक तो हमको हेयोपादेयका बोध ही न था। पर्यायमात्रको आपा मान पर्याय ही में आहारादि सज्ञाओं द्वारा मग्न रहते थे, परन्तु अब तो संज्ञीपनाको प्राप्त हो हेयोपादेयके जाननेके पात्र हुए हैं। अब भी यदि निजकी ओर लक्ष्य न दिया तो हमारा सा अपात्र कौन होगा? हमको यह बोध है कि हम जो हैं वह शरीर नहीं है। शरीर पुद्गलपरमाणुओंका पिण्ड है। अनादिकालसे विभावपरिणतिके कारण इन दोनोंका बन्ध हो रहा है और उस बन्धके कारण दोनों द्रव्य आत्मीय स्वरूपसे च्युत हो रहे हैं। जैसे स्वर्ण और रजतको गलाकर यदि १ पिण्ड कर दिया जावे तो उस अवस्थामे न वह केवल स्वर्ण है और न रजत है किन्तु दोनोंकी विकृतावस्था है। यद्यपि जिस समय उन दोको गलाया था उस समय उनमें जो चार आना भर स्वर्ण और चार आना भर रजत था वही पिंडावस्थामे भी विद्यमान है तथापि पर्यायदृष्टिसे न वह केवल स्वर्ण है और न केवल रजत ही है किन्तु स्वर्ण और रजतकी १ मिश्रित अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा और पुद्गलकी बन्धावस्थामे एकमेक प्रतीति होती है। यद्यपि दोनों पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं तथापि मोहके कारण भिन्नता दृष्टिपथ नहीं होती। भिन्नताका कारण जो भेदज्ञान है वह मद्यपायी मनुष्यकी विवेक-शक्तिके समान अस्तमितके समान हो रहा है। अतः बेटा! हमारा यही उपदेश है कि मोहको त्यागो और आत्मकल्याणमे आओ। केवल जाननेसे कुछ न होगा। अस्तु, महाराजकी यह कथा आनुषङ्गिक आ गई। मेरठमे

कई दिन रहे। यहाँकी जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद है। यहाँकी मण्डली भी धार्मिक है—धार्मिक भावसे ओत-प्रोत है। सदरमे दो जिनमदिर हैं। यहाँ पर भी लोगोका वर्तवि धार्मिक भावसे अनुस्यूत है। इसी तरह तोपखानेमे भी १ सुन्दर जिन मन्दिरका निर्माण कराया गया है। यदि त्रुटि देखी गई तो यही कि समाजमे सघटन नहीं, अन्यथा आज ससारमे आत्माका जो वास्तव धर्म है, उसका विकास होनेमे विलम्ब न होता।

अहिंसा धर्म है और वह आत्माका वह परिणाम है जहाँ मोह, राग, द्वेषकी कलुषता नहीं होती। इस तरह आत्माकी जो शुद्ध अवस्था है, वही अहिंसा है। विषयलालसासे पञ्चेन्द्रियोके विषयोमे जो प्रवृत्ति हो रही है वह अहिंसाके श्रद्धानमात्रसे विलीन हो जाती है। पञ्चेन्द्रियोके द्वारा विषयोका ज्ञान होना अन्य बात है और रुचिपूर्वक प्रवृत्ति करते हुए जानना अन्य बात है। दोनोमे महान् अन्तर है। प्रमादपूर्वक जो हिंसा होती है आन्तरङ्गिक कलुषताके निकल जाने पर वह भी नहीं होती। प्रयत्नपूर्वक निष्प्रमाद रहने पर यदि किसी प्राणीका वव भी हो जावे, तो वह हिंसा नहीं, क्योंकि अमृतचन्द्रदेवने कहा है—

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥

अर्थात् जिसका आचरण युक्त—निष्प्रमाद है उसके रागादिजन्य आवेशके बिना यदि बाह्यमे कदाचित् प्राणोका व्यपरोप भी होता है, तो उससे हिंसा नहीं होती। अतः अन्तरङ्गमे जिनका अभिप्राय निर्मल हो गया उन महापुरुषोकी प्रवृत्ति अलौकिक हो जाती है। किसीके ये भाव बाहरसे आते नहीं, किन्तु जिन आत्माओके ससारबन्धनसे मुक्त होनेकी आकांक्षा हो जाती है उनके अनायास आभ्यन्तरसे प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणीकी अहिंसारूप परिणति स्वभावतः विद्यमान रहती है, कही बाहरसे वह आती नहीं है। जैसे अग्निमे उष्णता किसीने लाकर नहीं दी है। वह तो उसका स्वभावसिद्ध गुण है। परन्तु जिस प्रकार चन्द्रकातमणिके सपर्कसे अग्निका उष्णतागुण दाहकार्यसे विमुख हो जाता है, उसी प्रकार आत्माका अहिंसक गुण मोहके सपर्कसे स्वकार्यसे विमुख हो रहा है। हे आत्मन् ! अब इन परपदार्थोके द्वारा अपनी प्रशंसा, निन्दा आदिके जो भाव होते हैं, उन्हें त्याग सुमार्ग पर आओ।

यहाँ बाबू जुगलकिशोरजी मुख्तियार तथा उनके साथ प० दरबारी-लालजी न्यायाचार्य भी आये। यहाँ आहार आदिके समय लोगोने सहारन-

पुर गुरुकुलके लिये यथाशक्य सहायता दी। गुरुकुल सस्था उत्तम है, परन्तु लोगोकी दृष्टि उस ओर नहीं। उसका स्वाद नहीं, जिन्हे स्वाद है उनके पास द्रव्य नहीं, जिनके पास द्रव्य है उनके परिणाम नहीं होते। ससारी जीव निरन्तर परको अपना मानता है। इसी कारण वह ससारमे भ्रमता है। हमारे मनमे यह विचार आया कि 'स्पष्ट और सरल व्यवहार करो। परको पराधीन बनाना महती अज्ञानता है। आत्मीय कलुपताके बिना परकी समालोचना नहीं होती।'

(अन्तरङ्ग वृत्ति निर्मल नहीं। तत्त्वज्ञानकी रुचि जैसी चाहिये, वह नहीं। खेद इस बातका है कि हम स्वय आत्मपरिणामोके परिणमन पर ध्यान नहीं देते। स्वकीय आत्मद्रव्यका कल्याण करना मुख्य है, परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं है। आत्मन् ! तू परपदार्थोमे कब तक उलझा रहेगा ?)

खतौली

फाल्गुन बदी ६ स० २००५ को मेरठसे चलकर शिवाया पर निवास किया। यहाँ पर जो बगला था, वह ईसाईका था, परन्तु उसमे जो रहने-वाला था, वह उत्तम विचारका था, जातिका वैश्य था, गाधीजीके आश्रममे १३ वर्ष रहा था, मुफ्त औषध बाँटता था, योग्य था। उसने यह नियम लिया कि तमाखु न पीवेगे तथा जहाँ तक बनेगा मनुष्यता सम्पादन करनेकी चेष्टा करेंगे। चेष्टा ही नहीं, मनुष्य बनकर ही रहेंगे। बहुत विनयसे १ मील पहुँचा गया। शिवायासे चलकर डोराला आया। यहाँ पर भोजन कर सामायिकक्रिया की और फिर चलकर सायकाल सकौती पहुँच गये। यहाँ पर ठहरनेके लिये पवित्र स्थान मिला। रात्रिको विचार आया कि 'परके सम्बन्धसे जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर पराधीनता है, वही दुःख है। अतः जहाँ तक बने परकी पराधीनता त्यागो। यही कल्याणका मार्ग है। स्वतन्त्रता ही सुखकी जननी है, सुखका साधन एकाकी होना है।'

फाल्गुन बदी ८ स० २००५ के ३ बजे खतौली आये। ग्रामके सर्व मनुष्य आये, स्त्री-जन भी अधिक सख्यामे आई। लोगोकी स्वागतपद्धतिको देखकर मनमे विकल्प आया कि 'केवल रूढिकी प्रवृत्ति ही चलनेसे लाभ नहीं। मार्गमे चाँदीके फूल बिखरे। मैं तो इसमे कोई लाभ नहीं मानता। परोपकार करनेकी ओर लक्ष्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम लोग आत्मतत्त्वको नहीं जानते, अतः अनावश्यक प्रवृत्ति

कर अपनेको धर्मात्मा मान लेते हैं। परन्तु धर्मात्मा वही हो सकता है, जो धर्मको अंगीकार करे।^{१)}

यह वही खतौली है जहाँ पर लाला हरगूलालजी बहुत ही प्रबल विद्वान् और उदार थे। आप केवल सस्कृतके ही विद्वान् न थे, किन्तु फारसीके भी पूर्ण विद्वान् थे। आप, यहाँसे २ कोस पर मौलवी साहबका गृह था, वहाँ पर पढ़ने जाते थे। मौलवी साहबने कहा—हरगू बेटा ! तुमको कष्ट होता होगा, अतः हम स्वयं खतौली आया करेंगे और यही हुआ। यहाँ पर वर्तमानमें कई सज्जन ऐसे हैं जो धवलाका स्वाध्याय करते हैं। श्री महादेवी बहुत विदुषी है, त्यागकी मूर्ति है, निरन्तर अपना समय ज्ञानार्जनमें लगाती हैं। यहाँ पर पहले जो कुन्दकुन्द-विद्यालय था वह अब अंग्रेजीका कॉलेज हो गया। इस युगमें लौकिकपणाके कारण अध्यात्म-विद्याकी ओरसे लोगोका झुकाव कम होता जा रहा है परन्तु मेरा तो दृढ विश्वास है कि इस जीवका वास्तविक कल्याण अध्यात्मविद्यासे ही हो सकता है। यहाँ पर कई सज्जन हैं—बाबूलालजी साहब महापरोपकारी हैं। लाला त्रिलोकचन्द्रजी तो एक पैरसे कमजोर होकर भी धार्मिक कार्योंमें अपना समय लगानेमें कृपणता नहीं करते। लाला विश्वम्भर-सहायकी क्या कहे, सामग्री होते हुए भी उसका उपभोग करनेमें सकोच करनेसे नहीं चूकते। हमारा आपका बहुत प्राचीन सम्बन्ध है। हमारी सुनते तो हैं परन्तु 'हरां लगे न फटकरी, रंग चोखा हो जाय' ऐसा मधुर भाषण कर टाल देते हैं। टालते रहे, पर हमें विश्वास है कि एक दिन अवश्य मार्ग पर चलेगे। मार्गमें है, पर चलनेका विलम्ब है। यही पर लाला खिचोडीमल्ल हैं, जो सचमुच एक उदारताका पुतला हैं। यदि ऐसा मनुष्य विगेष धनिक होता, तो न जाने क्या करता ? मेरा इनका बहुत दिनसे सम्बन्ध है, निरन्तर इनकी प्रवृत्ति स्वाध्यायमें रहती है। पूजन प्रतिदिन करते हैं। मुरारमें आप ४ मास रहे। निरन्तर त्यागियोको आहार कराना, सस्थाओंमें दान करना, किसीको कुछ आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करना, विद्वानोका आदर करना आपके प्रकृतिसिद्ध कार्य हैं। बनारस तथा सागर विद्यालयकी निरन्तर सहायता करते हैं। आपका अधिक समय मेरे पास ही जाता है। आपने अपने भानजोंके पाणिग्रहणमें २५००) का दान किया तथा विवाह नवीन पद्धतिसे किया। कन्यावालेसे कुछ भी आग्रह नहीं किया। आपका व्यवहार इतना निर्मल है कि कोई किसी पक्षका क्यो न हो, प्राय आपसे स्नेह करने लगता है। खतौलीमें प्राय सर्व सज्जन हैं। यहाँ पर श्री माडेलाल जी दस्सा बड़े प्रतापशाली

थे। आपने १ जैन मन्दिर भी उत्तम बनवाया है। आपके २ पुत्र बहुत ही योग्य थे। १ अब भी विद्यमान है। उन्हींके बैंगलामे मैं ठहरा था।

प्रातः काल ८½ वजेसे ९½ वजे तक प्रवचन किया। परन्तु मेरी बुद्धिमे तो यह आया कि हम लोग रुढ़िके उपासक हैं, धर्मके वास्तविक तत्त्वसे दूर हैं। धर्म तो आत्माकी शान्ति-परिणतिके उदयमे होता है, अतः उचित तो यह है कि परपदार्थके साथ जो आत्मीय सम्बन्ध जोड़ रक्खा है, उसे त्यागना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, तब तक सर्व क्रियाएँ निःसार हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक अनात्मीय पदार्थोंके साथ निजत्वकी कल्पना है तब तक यह प्राणी धर्मका पात्र नहीं हो सकता। प्रवृत्तिकी निर्मलता उसीकी हो सकती है जिसका आश्रय पवित्र हो और आश्रय पवित्र उसीका हो सकता है जिसने अनात्मीय पदार्थोंमे आत्मबुद्धि त्याग दी। वही ससारके बन्धनोसे छूट सकता है। फागुन वदी ११ को जैन कालेजमे प्रवचन था। ५० मनोहरलालजी वर्णीका प्रवचन हुआ। अनन्तर मैंने भी कुछ कहा—

आशाका त्याग करना ही सुखका मूल कारण है। जिन्होंने आशा जीत ली, उन्होंने करने योग्य जो था, वह कर लिया। आशाका विषय इतना प्रबल है कि कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। सासारिक पदार्थोंकी पूर्तिकर इस आशागर्तको आज तक कोई नहीं भर सका है। ससारमे सुखी वही हो सकता है जो इन आशाओं पर विजय प्राप्त करले। अगले दिन कवीवाले मन्दिरमे प्रवचन हुआ। मनुष्योंकी संख्या अच्छी थी। १० वजे चर्याको निकले, परन्तु भीड़ बहुत होनेसे चर्याकी विधि नहीं मिली। परिणामोमे कुछ अगान्ति हुई। अगान्तिका कारण मोहकी बलवत्ता है। मोही जीव सर्वदा दुःखका पात्र होता है। गारोरिक अवस्था दुःखकी जननी नहीं, किन्तु उसके होते उसमे जो आत्मीयताकी कल्पना है वही दुःखकी जननी है। शरीर परपदार्थ है, परन्तु उसके साथ ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि भिन्नता भासमान नहीं होती। मनमे विचार आया कि यदि यह चाहते हो—हमारे श्रेयोमार्गका विकास हो तो शीघ्रसे शीघ्र इन महापुरुषोंका समागम त्यागो। आजकल जितने महापुरुष मिलते हैं उनका अभिप्राय तुम्हारे अभिप्रायसे नहीं मिलता है और इससे यह दृढ़ निश्चय करो कि प्रत्येक पदार्थका परिणमन भिन्न-भिन्न है। तब यह खेद करना कि यह समागम अच्छा नहीं, व्यर्थकी कल्पना है।

एक दिन भैसी गये, मन्दिरके दर्शन किये। यहाँ पर ५ घर जैन हैं। मन्दिर बहुत सुन्दर है। परन्तु मनुष्योंकी रुचि धार्मिक कार्योंमे थोड़ी

है। यहाँ पर २ आदमियोने प्रतिज्ञा ली कि हमारे जो खर्च होगा उसमे एक पैसा रुपया दानमे दिया करेगे। यह ग्राम जाट लोगोका है। यहाँ पर १ चर्मकार है। उसकी प्रवृत्ति धर्मकी ओर है। पार्श्वनाथका चित्र रखे है और उसकी भक्ति करता है। यहाँ जो जैनी हैं, वे सज्जन हैं। भोजनके वाद सामायिक की। अनन्तर स्त्रीसमाज आया। उसे कुछ उपदेश दिया, परन्तु प्रभाव कुछ नहीं पडा। (प्राय स्त्रीपर्याय मोहसे भरी रहती है। इसका सहवास मोही जीव चाहते हैं और उनके सपर्कसे आत्मीय कल्याणसे वञ्चित रहते हैं। ससारमे सबसे कठिन मोह [त्याग] स्त्रीका है।)

अगले दिन फिर प्रवचन हुआ। प्रवचन करते करते मुझे लगा कि लोग ऊपरी दृष्टिसे सुनते हैं। पञ्चात् उसका कुछ असर नहीं रहता, केवल प्रगसा ही रह जाती है। वक्ता आत्मीय परिणतिसे कार्य नहीं लेता। लौकिक मर्यादा ही मे निज प्रतिष्ठा मान प्रसन्न हो जाता है। होता जाता कुछ नहीं। मोक्षमार्गकी सरल पद्धति है, परन्तु वक्ताओने उसे इतनी दुरुह बना दी है कि प्रत्येक प्राणी सुन कर भयभीत हो जाता है। (धर्म जब आत्माकी परिणति है, तब उसको इतना कठिन दिखाना क्या शुभ है? मनमे विचार आया कि अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ, जो विगेषतया परका सम्पर्क न्यून रहे। परसम्पर्कसे वही मनुष्य रक्षित रह सकता है, जो अपनी परिणतिको मलिन नहीं करना चाहता। मलिनत्ताका कारण परमे मोह-द्वेप ही है। अतः स्वीय मोह-राग-द्वेप-छोड़ो।)

यहाँसे प्रातः काल ७॥ बजे चलकर ८॥ बजे गधारी आ गये। यहाँ पर धूमसिंहके यहाँ भोजन किया। यहाँ पर ४ घर हैं। चारो ही अच्छे हैं। घसीटामल अत्यन्त दयालु है। आयका ३ भाग दानमे लगाते हैं। यहाँसे चलकर तिसना आ गये। तिसना गधारीसे ५ मील है। यहाँ पर ६ घर जैनी हैं। प्राय सभी सम्पन्न हैं। यहाँ आनन्दस्वरूपके घर भोजन किया। यहाँसे १२ मील हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर पहुँचनेकी भावना हृदयको विगेषरूपसे उत्सुक कर रही थी। अतः यहाँसे चलकर बटावली ठहर गये और अगले दिन प्रातः २ मील चलकर वसूमा आ गये। यहाँ पर बहुत उच्चतम मन्दिर है। मन्दिरमे श्री शान्तिनाथजीकी मूर्ति है। १२३१ सम्वत् की है। बहुत सुन्दर और देशी पत्थरकी है। यहाँ पर तिसनासे आये हुए आनन्दस्वरूपजीके यहाँ भोजन हुआ। आप हस्तिनागपुर तक बराबर हमारे साथ आये। फागुन सुदी पञ्चमी स० २००५ को दिनके ३ बजते-बजते हम हस्तिनागपुर आ गये। आनन्दसे श्रीजिन-राजका दर्शन किया।

हस्तिनागपुर

यह वही हस्तिनागपुर है, जहाँ शान्ति, कुन्धु और अरनाथ भगवान्‌के गर्भ, जन्म तथा तप कल्याणक हुए थे। देवोपनीत जिसकी रचना थी, तथा जहाँ भगवान्‌के गर्भमें आनेसे ६ माह पूर्व ही से रत्नवर्षा होने लगती थी। जगद् प्रसिद्ध कौरव-पाण्डवोंकी भी राजधानी यही थी। अकम्पनाचार्य आदि सातसौ मुनियोंकी रक्षा भी यहाँ हुई थी तथा रक्षावन्धनका पुण्य पर्व भी यहीसे प्रचलित हुआ था। यहाँके प्राचीन वैभव और वर्तमानकी निर्जन अवस्था पर दृष्टि डालते हुए जब विचार करते हैं, तो अतीत और वर्तमानके बीच भारी अन्तर अनुभवमें आने लगता है।

वर्तमानमें यहाँ पर १ विशाल मन्दिर है, जो देहलीके लाला हरमुख-रायजीका बनवाया हुआ है। बहुत ही पुष्ट और सुन्दर मन्दिर है। इस मन्दिरका निर्माण किस स्थितिमें किस प्रकार हुआ, यह इसके इतिहाससे प्रसिद्ध है। मन्दिरमें श्रीशान्तिनाथ स्वामीका विम्ब अतिरम्य है^१। १२३१ सगवत्का है। जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। बीचमें एक वेदी है। उसके बाद एक नवीन विम्ब श्रीमहावीर स्वामीका है। यह सब है, परन्तु मनुष्योंकी प्रवृत्ति तो प्रायः इस समय अति कलुषित रहती है। यदि यहाँसे लोग शान्तभावको लेकर जावे तब तो यात्रा करनेका फल है, अन्यथा अन्यथा ही है। ससारवधनके नाशका यदि यहाँ आकर भी कुछ प्रयास नहीं हुआ, तो निमित्तकारणका क्या उपयोग हुआ? दूसरे दिन मन्दिरमें प्रवचन हुआ। प्रवचनमें मैंने कहा कि (आत्मा-में अचिन्त्य शक्ति है, फिर भी उपयोगमें नहीं आती। जल्पवादसे मुख मीठा नहीं होता। कर्तव्यवाद कथनवादसे भिन्न वस्तु है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, यह शब्दकी रचना उसमें राग-द्वेषकी कलुषतासे रक्षा करे, यह असंभव है। मनुष्योंकी प्रवृत्तिके हम कर्त्ता-धर्ता नहीं, फिर भी बलात्कार स्वामी बनते हैं। मोही जीव कुछ कहे, परन्तु उस स्वादको नहीं पहुँचता, जो मोहाभावके समय होता है। यह निर्विवाद सिद्धान्त है, कि ज्ञानमें ज्ञेय नहीं जाता, फिर भी हम ज्ञयोके व्यवस्थापक बनते ही जाते हैं। लौकिक व्यवहार भी इसी बल पर चल रहा है। लौकिक व्यवहार भी मोही जीवोंकी चेष्टाका विशेष फल है। यह तो लौकिक प्रक्रिया है। पृष्ठ

मार्थसे विचारा जाय तब व्यवहार मात्र इसी मोहसे चल रहे हैं। अन्यकी कथा दूर रही, मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति भी इसी कषायके आधीन है। योगोकी प्रवृत्ति आत्मामे प्रदेशकम्पन करा दे, परन्तु बन्धजनक नहीं। यही कारण है कि उपशान्त मोहसे लेकर त्रयोदश गुणस्थान पर्यन्त योगोकी प्रवृत्ति स्थितिवन्धकी उत्पादक नहीं, अतः अभिप्रायको निर्मल बनानेकी चेष्टा करो। योगोकी प्रवृत्तिमे मत उलझे रहो। योगोमे शुभता और अशुभता तन्मूलक हो है। ससारका मूल कारण कषाय है। इसके बिना योगका कोई महत्त्व नहीं। वृक्षकी जड़ कटनेके बाद हरापनकी स्थितिका कारण नहीं। अतः हमे आवश्यकता कषायशत्रुको पराजित करनेकी है। जिन्होंने इस पर विजय पा ली, वे सिद्धपदके अधिकारी हो चुके। ज्ञानमें जो ज्ञेय आता है, अर्थात् ज्ञानका जो परिणमन ज्ञेयसदृश होता है उसका कारण ज्ञानावरणकर्मका क्षयोयोगम है तथा ज्ञानमे जो रागादि प्रतिभासता है उसका कारण मोहनीयकर्मका उदय है। उस उदयसे चारित्र्यगुण विकृत होता है। वही गुण विकृतरूप होकर ज्ञानमे आता है। ज्ञेय, यह दोनों हैं, परन्तु एक ज्ञेय बाह्य है। उसके निमित्तसे ज्ञान साक्षात् ज्ञेयाकार हो आता है। रागमे चारित्र्यगुणकी विकृति जो होती है वह ज्ञानमे भासती है। परमार्थतः राग भी ज्ञेय है और घट पटादि भी भी ज्ञेय है।

हम तो कुछ विद्वान् नहीं, परन्तु विद्वान् भी वक्ता हो, तब भी ये भद्रगण—नाममात्रके जैनी, उस वक्ताके प्रवचनका लाभ नहीं उठाते। अवसयमके स्थानमे अष्टमूलगुणधारणका उपदेश रह गया है। बहुतसे बहुत बलका प्रभाव पड़ा, तो बाजारकी जलेबी त्याग तक सीमा पहुच गई है।

प्रवचनके बाद भोजन हुआ। भोजन बहुत ही सकोचसे होता है। कारण उसका यह है कि पदके अनुकूल प्रक्रिया उत्तम नहीं। अनेक घरसे भोजन आता है तथा अति भोजन परोस देते हैं, जो कि आगमविरुद्ध है। भोजन थालीमे छूटना नहीं चाहिए, पर मेरी थालीमे १ आदमीका भोजन पड़ा रहता है। भोजन करते समय मुझे लगता है कि यदि मैं पाणिपात्र-भोजी होता तो लोग यह अधिक भोजन कहाँ परोस देते ? यह मेरी दुर्बलता है, सकोचवश होकर यह अनर्थ होता है। सकोचका कारण भी एक प्रकारसे स्वप्रशंसाका लोभ है—कोई अप्रसन्न न हो जाय यह भावना है। जिस जीवके प्रशंसाकी इच्छा नहीं, वही निर्भीक कार्य कर सकता है।[✓]

एक दिन स्त्रीसमाजके सुधारके अर्थ भी व्याख्यान हुआ। मैंने कहा

कि यदि मनुष्य चाहे तो स्त्रीसमाजका सहज कल्याण हो सकता है। यदि यह समाज मर्यादासे रहे तो कल्याणपथ दुर्लभ नहीं। सबसे प्रथम तो ब्रह्मचर्य पाले, स्वपत्तिमे सन्तोष करे तथा पुरुषवर्गको उचित है कि स्वदारमे सन्तोष करे। जब स्त्रीके उदरमे बालक आ जावे तबसे लेकर ३ वर्ष ब्रह्मचर्य पाले तथा ब्रह्मचर्य पालनेवालोको आत्मीय वेपभूपाकी चटक-मटक मिटा देना चाहिये, क्योंकि वेपभूपाका प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि आजकी जनता ब्रह्मचर्यके इस महत्त्वको हृदयाकित कर सके, तो उसकी मन्तान पुष्ट हो तथा जनसंख्याकी वृद्धि सीमित रहे। आज मनुष्य की आयके साधन सीमित हो गये हैं और उसके विरुद्ध सन्तानमे वृद्धि हो रही है जिसके कारण उसे रात-दिन सबलेशका अनुभव करना पड़ता है। इस सबलेशसे बचनेका सीधा मच्चा उपाय यही है कि पुरुष तथा स्त्रीवर्ग अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करे।

एक दिन व्रतीसम्मेलन हुआ। व्रती लोगोने भाषण दिये। प्राय सफलता अच्छी मिली। लोगोके हृदयमे व्रतका महत्त्व भर गया, यही तो उसकी सफलता थी। लगभग बीस आदमियोने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, छोटे छोटे बालकोने रात्रिभोजन त्याग किया, अनेकोने अष्टमी चतुर्दशीके दिन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। आवश्यकता उपदेगकी है। जैनकुलमे उत्पन्न हुए लोगोकी त्यागकी ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। फिर उन्हे यदि बार-बार प्रेरणा मिलती रहे तो उनका वह त्यागभाव अधिक विकसित हो सकता है। मैंने देखा कि किसी भी व्यक्तिके ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो आत्माकी पवित्रताका ही पड़ता है। शब्दोका नहीं, उनका प्रभाव तो कानो तक ही रहता है। अच्छे शब्द हुए, लोग सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कटुक शब्द हुए, नाराज हो जाते हैं। कुछ समय बाद 'लोग वक्ताने क्या कहा' यह भूल जाते हैं। परन्तु एक वीतराग मनुष्यकी आत्मासे यदि कोई शब्द निकलते हैं तो लोगोके हृदय उन्हे सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं वे कुछ करनेके लिए विचार करते हैं। यदि ये व्रती लोग अपना आचरण पवित्र रखे तथा जनकल्याणकी भावना लेकर भ्रमणके लिए निकल पडे, तो जनताका कल्याण हो जावे। पूर्व समयमे निर्गन्ध मुनियोका विहार होता था, जिससे उनके उपदेश लोगोको अनायास ही प्राप्त होते रहते थे, इसीलिए जनताका आचार पवित्र रहता था, पर आज यह साधन दुर्लभ हो रहे हैं। यही कारण है कि लोगोका आचरण निर्मल नहीं रहा।

फागुन शुक्ला १२ स० २००५ को मध्यान्होपरान्त १ वजेसे गुरुकुलका उत्सव हुआ। प्राय. अच्छी सफलता मिली। लोगोके चित्तमे यह बात आ

गई कि गुरुकुलकी महती आवश्यकता है। वच्चोका हृदय अपक्व घटके समान है। उसमे जो सस्कार भरे जावेगे वे जीवन भर स्थिर रहेंगे। आजका नागरिक जीवन विलासतापूर्ण हो गया है, जिसका प्रभाव छात्रसमाजपर भी पडा है। मैंने देखा है कि आजका छात्र साधारण गृहस्थकी अपेक्षा कहीं अधिक विलासी हो गया है। यह बात उसके रहन-सहन तथा वेप-भूषासे स्पष्ट होती है। उसका बहुत समय इसी साज-सजावटमे निकल जाता है, जिससे विद्याका प्रगाढ अध्ययन नहीं हो पाता। प्राचीन कालमे लोग थोडा पढ कर भी अधिक विद्वान् हो जाते थे, पर आजके छात्र अधिक पढ कर भी अधिक विद्वान् नहीं बन पाते हैं। इसका कारण उनका चित्त-विक्षेप ही कहा जा सकता है। गुरुकुलकी आवश्यकता इसलिये है कि वे नागरिक वातावरणसे दूर स्वच्छ वायुमण्डलमे होते हैं और इसीलिए उनमे पढनेवाले छात्रोको चित्तविक्षेपके साधन नहीं जुट पाते। इस दशामे वे अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। हस्तिनागपुरका वर्तमान वातावरण अत्यन्त गान्तिपूर्ण है। यहाँ गुरुकुल जितना अच्छा कार्य कर सकता है, उतना अन्यत्र नहीं। इसकी पूर्तिके लिए ५ लाखकी योजना की गई। अपील करने पर ५००००) पचास हजारका चन्दा हुआ। चौतीस हजार ३४०००) पहिले का था। कुल चौरासी हजार हुआ। यद्यपि इतनेसे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती तथापि जो साधन उपलब्ध हो उसीके अनुसार काम हो तो हानि नहीं। यदि सब लोग परस्परका अविश्वास दूर कर दे तथा यह उद्देश्य अपने जीवनका बना ले कि हमारे द्वारा जगत्का कल्याण हो तो बड़ी-बड़ी योजनाएँ अनायास ही पूरी हो सकती हैं।

एक दिन प्रातः नसियाजीके दर्शन किये, चित्त प्रसन्न हुआ। हरी-भरी झाडियोके बीच जानेवाली पगडंडीसे नसियाजीको जाना पडता है। इन स्थानो पर अपने आप चित्तमे गान्ति आ जाती है। मन्दिरसे थोडी दूर पर पाण्डवोका टीला नामसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ कुछ खुदाईका काम हुआ है। गवर्नमेन्टकी ओरसे यहाँ एक नगर वसाया जा रहा है, जिसमे शरणार्थी लोगोके बालकोको अध्ययन कराया जावे तथा औपध्यालय खोला जावे, जिसमे आम जनताको औपध वांटी जावे। अष्टान्हिका पर्व होनेके कारण आठ दिन तक बहुत चहल-पहल रही परन्तु अन्तिम दिन होलीका उत्सव होनेसे अधिकांश लोग चले गये। ५० फूलचन्द्रजी शास्त्री बनारस, ५० दरवारीलालजी कोठिया तथा मुस्त्यार साहव भी यहाँ आये थे। एक दिन हमारा भोजन स्वर्गीय महावीर प्रसादजी रईस विजनौरवालोकी पुत्रीके घर हुआ। आपने वर्णी-ग्रन्थमालाको (१०१)

दिये। आप बहुत ही धर्मनिष्ठासे रहती हैं। आपके पतिका स्वर्गवास हो गया है। बड़ा ही सज्जन था, निरन्तर दानमें प्रवृत्ति रखता था तथा जैनधर्मकी पुस्तकें वितरण करता था। भीड़-भाड़ कम हो जानेसे दो दिन शान्तिमें बीते।

मुजफ्फरनगर

चैत्र वदी ३ स० २००५ को हस्तिनागपुरसे चलकर गणेशपुर आये। चलते समय लाला कपूरचन्द्रजी कानपुरवालोंने बड़े आग्रहसे कहा कि यदि कहीं पर कुछ आवश्यकता पड़े तो वह आप मेरेसे मँगा लीजिए। गणेशपुरमें विद्यानन्दीजीने, जो कि ब्राह्मण हैं गुरुकुलके लिये ११) दिये। १ बजे चलकर ३ बजे मवाना आ गये। यहाँ बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। प० श्रीलचन्द्रजी शास्त्री बहुत ही योग्य हैं, इसका सर्वसमाज पर प्रभाव है, आप म्युनिसिपलके चेयरमैन हैं तथा एंग्लो संस्कृत कॉलेजके सभापति भी हैं। दूसरे दिन प्रातः काल प्रवचन हुआ। मध्याह्नके बाद १ बजे एंग्लो संस्कृत कॉलेजमें गये। प्रिन्सिपल साहवने बहुत ही आदरसे स्वागत किया। आपने वर्तमान परिस्थितिका स्वरूप सम्यक् रीतिसे बतलाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षामें प्रायः चार्वाक मतकी ही पुष्टि होती है। आजकल शिक्षाका प्रयोजन केवल अर्थोपार्जन और कामसेवन मुख्य रह गया है। जहाँसे शिक्षाका श्रीगणेश होता है वहाँ पहला पाठ यही होता है कि आजीविका किस प्रकार होगी तथा ऐसा कौन-सा उपाय होगा कि जिससे ससारकी विभूति हमारे ही पास आ जावे, ससार चाहे किसी आपत्तिमें रहे। प्रिन्सिपल साहवके इन हार्दिक तथ्य उद्गारोंसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

अगले दिन सामायिकके बाद वसूमाके लिए चल दिए। मवानासे वसूमा आठ मील होगा। घाममें चलना पड़ा, जिससे महान् कष्ट हुआ। रात्रिको ज्वर आ गया। हम बिल्कुल निर्विचार आदमी हैं, जो बिना विवेकके काम करते हैं। ८ मील घाममें चलना बहुत ही कष्टकर हुआ। हमारी शारीरिक शक्ति अति क्षीण हो गई है तथा आत्माकी स्फूर्ति जाती रही है। इसका कारण मोहकी सबलता है। कह देते हैं कि मोह गन्तु है परन्तु स्वयं उसके कर्त्ता हैं, पर पदार्थके शिर दोष मड़ते हैं। अज्ञानी जीवको अपना दोष नहीं दिखता, परमें ही नाना कल्पनाएँ करता है। देहली वाले महाशयने यहाँ आहार दिया। यहाँ श्री शान्तिनाथ स्वामीके सट्टश चन्द्रप्रभस्वामीका प्रतिबिम्ब अति मनोज्ञ है, वायु अति प्रशस्त है, मनुष्य सरल हैं परन्तु ज्ञानकी हीनतासे जैनधर्मका प्रचार, जैसा चाहिए, वैसा

कार्यरूपमे परिणत नही होता । यहाँसे ६ मील चलकर मीरापुर आ गये । ग्राम बड़ा है किन्तु मुसलिम जनताका प्रभाव अधिक है । वर्तमानमे यद्यपि काँग्रेसका साम्राज्य होनेसे प्रभाव दब गया है तथापि समय पाकर आगे पुन आविर्भूत हो सकता है । चैत्यालयमे प्रातः प्रवचन हुआ, पर जनता नही थी । यहाँ धर्मकी रुचि तो है परन्तु साधन नही । यहाँ पर गीतल-प्रसादजी तथा बाबूरामजीके घर प्रतिष्ठित है । इनका चित्त धर्ममे उपयुक्त है । श्री बाबूरामजी बराबर वैयावृत्यमे रहे । इनका लडका धनेशचन्द्र बहुत ही योग्य है । १ वजे सभा हुई । प्रायः सर्व रुचिमान् थे । गुरुकुल सहारनपुरको (७२८) चन्दा हुआ । एक महानुभावने २००) भेजनेको कहा ।

यहाँसे ६ मील चलकर ककरौली आ गये । बड़े समारोहसे स्वागत हुआ । प्रातःकाल प्रवचन हुआ । मनुष्य-संख्या ५० के अन्दाज थी । उनमे १ मौलवी साहब थे, जो बहुत ही योग्य थे । आपने बहुत प्रसन्नता प्रकट की । यहाँ पर सैयद लोगोकी जमींदारी थी जो काल पाकर उनके हाथसे निकल गई । वैश्य लोगोके हाथमे चली गई । सुमतिप्रसादजी यहाँके प्रमुख व्यक्ति हैं । इन्हीके यहाँ आहार हुआ । आपने सहारनपुर गुरुकुल-के लिये हस्तिनापुरमे (१००१) दिये थे । आपकी माँ शुद्ध भोजन करती हैं । यहाँसे चलकर तिस्सा आ गये । प्रातः काल प्रवचन हुआ । श्री मगलसेनजीके बहिनोईके घर भोजन किया । माध्याह्नको आमसभा हुई । एक ब्राह्मणने, जो कि मद्यपान करता था, जीवनपर्यन्तके लिये मद्यपान छोड़ दिया, १ मुसलमानने भी जीवघात छोड़ दिया तथा एक चमारने मदिरा छोड़ दी । यहाँ पर मुजफ्फरनगर, ककरौली तथा मसूरपुरसे बहुत आदमी आये । सब कुछ हुआ, परन्तु हमारे जैन वन्धुओकी दृष्टि स्वयं धर्मश्रवण करनेकी नही है । अन्य धर्म जान जावें, हमको चाहे ज्ञान हो या न हो । यहाँसे अगले दिन ६½ वजे चलकर ९½ वजे कवाल आ गये । यहाँ पर २० घर जैनियोके हैं । १ मंदिर है । परन्तु उसमे अभी श्रीजीकी स्थापना नही हुई । १ चैत्यालयमे बिम्ब विराजमान है । बिम्ब अति मनोज्ञ हैं । भोजनकी प्रक्रिया उत्तम है परन्तु लोग आहारदान करनेमे भय करते हैं । उसका कारण कभी दिया नही । कवालसे ६ मील चलकर मसूरपुर आ गये । यहाँसे ४ मील चलकर गङ्गानहर मिली । यहाँ पर बिजली भी बनती है । बड़े वेगसे पानी चलता है । यहाँ पर आटा पिसता है । मसूरपुर ग्राम सैयद मुसलमानोका है । प्रातः ३ घंटा प्रवचन हुआ । पश्चात् भोजन किया । मध्याह्न बाद आमसभा हुई । ५०० मनुष्य

होगे। श्री चिदानन्दजी तथा पूर्णसागरजीने परिश्रमके साथ वक्तव्य दिया। वक्तव्यमें मुख्य विषय अष्टमूलगुण था। यहाँ मुजफ्फरनगरसे बहुत मनुष्य आये। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया कि कल ही मुजफ्फरनगर आइये। चाहे आपको कष्ट हो, इसकी परवाह न कीजिये। हमारा प्रोग्राम है, इसीके अनुकूल आप प्रवृत्ति करिये, इसीमें हमारी प्रतिष्ठा है। चैत्र वदी १४ स० २००५ को ६½ वजे प्रातः काल चलकर ९ वजे वहलना पहुँच गये। यहाँ पर १ प्राचीन जिनमन्दिर है। उसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान्‌का प्रतिविम्ब बहुत ही मनोज्ञ है। यहाँपर मुजफ्फरनगरसे १०० जनसंख्या आई। भोजनोपरान्त २½ वजे यहाँसे चलकर कम्पनी-वाग आ गये। वहाँसे कोई २००० आदमियोंका जुलूस निकला। २ तोला धूल फाँकनेमें आई होगी। ५ वजते-वजते जैन स्कूलमें पहुँच गये। यही पर जनताका बहुत समारोह हुआ। अगले दिन वाजार बन्द था, इसलिये प्रवचनमें बहुत मनुष्य आये। प्रवचनके लिये प्रवचनसारको निम्न गाथा थी—

जो जाणदि अरहत दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि ।

मो जाणदि अप्पाण मोहो खलु जादि तम्य लय ॥

जो द्रव्य, गुण और पर्यायकी अपेक्षा अरहन्तको जानता है वह आत्माको जानता है और जो आत्माको जानता है उसका मोह विनाशको प्राप्त होता है। (अनादिकालीन मोहके कारण यह जीव आत्मस्वभावसे च्युत हो रहा है। मोहकी तीव्रतामें तो इसे यह भी प्रत्यय नहीं होता कि शरीरके अतिरिक्त कोई आत्मा नामका पदार्थ है भी। वह शरीरको ही अह मानकर उसकी इष्ट-अनिष्ट परिणतिमें हर्ष-विषाद कर सुखी-दुखी होता है। यदि भाग्यवश मोहका पटल कुछ क्षीण होता है तो शरीरसे पृथक् आत्मा की सत्ता अंगीकार करने लगता है, परन्तु कर्मोदयसे आत्माकी जो विकृत दशा है उसे ही शुद्ध दशा या स्वाभाविक दशा मान उसीरूप रहना चाहता है। कर्मोदय भङ्गुर है, इसलिए उसके उदयमें होनेवाली आत्माकी दशा भी भङ्गुर होती है। पर यह मोही प्राणी यथार्थ रहस्य न समझ हर्ष-विषादका पात्र होता है। जब मोहका उदय विलकुल दूर होता है तब इसे आत्माकी शुद्ध दशाका अनुभव होने लगता है। पद्मरागमणिके सपर्कसे स्फटिकमें जो लालिमा दिखती है उसे अज्ञानी प्राणी स्फटिककी लालिमा समझता है पर विवेकी प्राणी यह समझता है कि स्फटिक तो अत्यन्त स्वच्छ है। यह लालिमा पद्मरागमणिकी है। इसी प्रकार वर्तमानमें हमारी आत्मा रागी द्वेषी हो रही है सो यह मोहजन्य विकृतिका चमत्कार है।

विशाल चिन्ता

अज्ञानी प्राणी इस अन्तरको न समझ आत्माको ही रागी द्वेषी मान बैठता है, परन्तु विवेकी प्राणी यह जानता है कि आत्मा तो सदा स्वच्छ तथा निर्विकार है। उसपर जो वर्तमानमे विकार चढ़ रहा है वह मोहजन्य है। जो द्रव्य, जो गुण और जो पर्याय अरहन्तकी है वही द्रव्य, वही गुण और वही पर्याय मेरी है। जिस प्रकार इनका चेतनद्रव्य केवलज्ञानादि क्षायिक गुणोसे उद्भासमान होता हुआ परमात्मपर्यायको प्राप्त हुआ है उसी प्रकार हमारा चेतनद्रव्य भी उक्त गुणोसे उद्भासमान होता हुआ परमात्मपर्यायको प्राप्त हो सकता है। जब आत्मामे ऐसा विचार उठता है—विवेकरूपी ज्योतिका आविर्भाव होता है तब उसका मोह स्वयं दूर हो जाता है और ज्ञानधन आत्मा निर्द्वन्द्व रह जाता है। यही इस जीवकी सुखमय अवस्था है। इसे ही प्राप्त करनेका निरन्तर प्रयत्न होना चाहिये। कुन्दकुन्द महाराजके वचन मिश्रीके कण हैं। मिश्रीका जो भी कण खाया जायगा वह मीठा होगा। इसी प्रकार कुन्दकुन्द महाराजका जो भी वचन या गाथा आपके चिन्तनमे आवेगी वह आपको आनन्ददायी होगी।

दिनके दो वजेसे सभा थी उसमे बहुतसे नर-नारी आये। श्री पूर्ण-सागर महाराज, चिदानन्दजी महाराजका व्याख्यान हुआ। समयकी बल-वत्ता है कि अब अष्टमूलगुण पालनका उपदेश दिया जाता है। जैनियोका जो लौकिक धर्म था उसका अब उपदेश दिया जाता है। लोगोके आचरण अत्यन्त गिर गये हैं। जैनधर्मकी व्यवस्था तो इतनी उत्तम है कि उसका पालन करनेसे सहज ही कल्याणका पथ मिल सकता है। श्री प० चन्द्रमौलि शास्त्रीने गुरुकुलकी अपील की तथा श्री समगौरयाजी-ने समर्थन किया। चन्दा प्रारम्भ हो गया। पाँच हजारके अन्दाज चन्दा हो गया। जैनियोमे दान करनेका गुण नैसर्गिक है। निमित्त मिलने पर वह अनायास ही प्रकट हो जाता है। अगले दिन प्रातः काल फिर प्रवचन हुआ, पर मैं अब प्रवचनका पात्र नहीं। मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। वचन-वर्गणा स्पष्ट नहीं। केवल मनुष्योको रञ्जन करना तात्त्विक मार्ग नहीं। तात्त्विक मार्ग तो वह है जिसमे आत्माको शान्ति मिले। पर शान्ति राग-द्वेषकी प्रचुरतासे अत्यन्त दूर है, क्योंकि परपदार्थोमे जो इष्टानिष्ट कल्पना होती है उसका मूल कारण ही मोह है और मोहसे परपदार्थोमे आत्मीय बुद्धि ही रागका कारण है। आजका जनसमूह गल्पवादका रसिक है। वास्तविक तत्त्वका महत्त्व नहीं समझता। केवल बाह्य आडम्बरमे निज धर्मकी प्रभावना चाहता है। प्रभावनाका मूल कारण ज्ञान है। उसकी ओर दृष्टि नहीं। ज्ञानके समान अन्य कोई हितकारी

नहीं, क्योंकि ज्ञान ही आत्माका मूल असाधारण गुण है। उसीकी महिमा है जो यह व्यवस्था बन रही है। एक दिन नईमण्डी भी गये। लोग बहुत भीड़के साथ ले गये, जिससे कष्टका अनुभव हुआ। यहाँ प्रवचनमें अजैन जनता बहुत आई और उत्सुकता भी उसे बहुत थी। परन्तु मत-विभिन्नता बहुत ही बाधक वस्तु है। यथार्थ वस्तुका स्वरूप प्रथम तो जानना कठिन है। फिर अन्यको निरूपण करना और भी कठिन है। स्वरूपका परिचय होना ही कल्याणका मार्ग है, परन्तु उसके लिये हमारा प्रयास नहीं। प्रयास केवल बाह्य आडम्बरके अर्थ है। मुजफ्फरनगरमें ६-७ दिन रुकना पड़ा।

सहारनपुर-सरसावा

चैत्र सुदी ६ सं० २००६ को मुजफ्फरनगरसे ५ मील चलकर जगलमें ठहरे। यहाँ पर १ पुल बना हुआ है जिसके ५२ दरवाजे हैं। यहाँ पर चौके आये। हमारा श्री मुनीमजीके यहाँ भोजन हुआ। भोजन पवित्र था। इसका मूल कारण था कि वे स्वयं पवित्र भोजन करते हैं, अतएव अतिथिको भोजन देनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं। (सदा मनुष्यको शुद्ध भोजन करना चाहिये, इससे उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, शुद्ध बुद्धिसे तत्त्वज्ञानका उदय होता है, तत्त्वज्ञानसे पर-भिन्नताका ज्ञान होता है और पर-भिन्नताका ज्ञान ही कल्याणका मार्ग है।) ४ मीलके बाद रोहाना आ गये, स्थान उत्तम है। १ मन्दिर है, ४ घर जैनियोके हैं, मकान बहुत उत्तम है। परन्तु बहुत आदमी प्रायः दर्शन नहीं करते। २ बजे सार्वजनिक सभा हुई। श्रीवर्णी मनोहरलालजीका व्याख्यान हुआ। इनके सिवा अन्य त्यागियोंके भी व्याख्यान हुए। सभीने अच्छा कहा। श्री सुमेरचन्द्रजीका त्यागधर्मपर अच्छा रुचिकर व्याख्यान हुआ। बहुत मनुष्योंने दर्शनकी प्रतिज्ञा ली। दूसरे दिन फुटे-सरा पहुँच गये। यह स्थान श्री जीवारांम जी ब्रह्मचारीके जैनधर्म ग्रहण करनेका है। जिनका ससार निकट रह जाता है, उन्हें ही जैनधर्म उपलब्ध होता है। जैनधर्मके सिद्धान्त अत्यन्त उदात्त हैं। हृदयका व्यामोह छूट जावे तो यह धर्म सभीको रुचिकर हो जाय, परन्तु इस युगमें यही छूटना कठिन है। श्री समन्तभद्र स्वामीने तो लिखा है—

काले प्रभाव कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचानयो वा ।

त्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्ष्म्या प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतुः ॥

(हे भगवन् । आपका शासन—धर्म ऐसा है कि उसका समस्त ससारमे एकाधिपत्य होना चाहिये, परन्तु उसमे निम्नाङ्कित बाधक कारण है— १ कलिकालका प्रभाव, २ श्रोताका कलुषित आगय और ३ वक्ताको कथन करने योग्य नयका ज्ञान नहीं होना । यदि यह हुण्डावसर्पिणी काल नहीं होता, श्रोताका आगय निर्मल होता और वक्ता किस समय कौन बात कहना चाहिये, इसका ज्ञान रखता तो आपका शासन समस्त ससार मे एकाधिपत्य रूपसे फैलता । यदि आज कोई अजैन जैनधर्मको स्वीकृत भी करना चाहता है तो वर्तमान जैनियोका व्यवहार इतना सकीर्णतापूर्ण हो गया कि उसका निर्वाह होना कठिन होता है । किसी एकाकी ब्रह्मचारीका जैनधर्म धारण करना तथा उसका निर्वाह होना दूसरी बात है पर पूरी गृहस्थोके साथ यदि कोई अजैन जैनधर्म धारण करता है तो उसका वर्तमान जैन समाजमे निर्वाह कहाँ है ? वह तो उभयत भ्रष्ट जैसा हो जाता है ।) अस्तु, मन्दिरमे दर्शन किये । मन्दिर निर्मल बना हुआ है । दिनको ३ वजे सभा हुई । श्री क्षुल्लक पूर्णसागरजी तथा क्षुल्लक चिदानन्दजी साहबका प्रवचन हुआ । यहाँ पर २० घर जैनोके हैं । सर्व सम्पन्न हैं । गुरुकुल सहारनपुरको ११०१) प्रदान किया । १०१) वर्णों ग्रन्थमालाको भी दान किया । रात्रिको बागमे शयन किया । बाग बहुत ही रम्य था । आगामी दिन देववन्द आ गये । अच्छा स्वागत हुआ, मध्याह्नके ३ वजेसे सभाका आयोजन हुआ । मनुष्योका समारोह अच्छा था, परन्तु बात वही थी कि मानना किसीकी नहीं । आजकल मनुष्योके यह भाव हो गये हैं कि 'अन्य सिद्धान्तवाले हमारा सिद्धान्त स्वीकृत कर लें' यह समझमे नहीं आता । प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हमारा आत्मा उत्कर्ष पद को प्राप्त करे, किन्तु उत्कर्ष प्राप्त करनेका जो मार्ग है उस पर न चलना पड़े । यही विपरीत भाव हमारे उत्कर्षका बाधक है । हमारा विश्वास तो यह है कि यदि हम अपने सिद्धान्त पर आरुढ़ हो जावें—उसीके अनुसार अपनी सब प्रवृत्ति करने लगे तो अन्य लोग हमारे सिद्धान्तको अच्छी तरह हृदयङ्गम कर लगे । हम लोग अपने सिद्धान्तोको अपने आचरण या प्रवृत्तिसे तो दिखाते नहीं, केवल शब्दो द्वारा आपको बतलानेका प्रयत्न करते हैं परन्तु उसका प्रभाव उनपर नहीं पड़ता । यहाँ मुसलिम समाजका विशाल कालेज है जिसमे उनके उच्चतम ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं, २००० छात्र उसमे शिक्षा पाते हैं । बहुत ही सरल इनका व्यवहार है, बहुत मधुरभाषी हैं । एक मौलवी साहबने उक्त सर्व स्थान दिखलाये । इनके यहाँ बाह्य आडम्बरका बिलकुल अभाव

है, भोजन बहुत सादगीका है। यहाँसे चलकर ४ मील पर १ ग्राम था, उसमें निवास किया। यहाँ जिसके स्थानमें ठहरे वह बहुत ही उदार प्रकृतिका था। उसने बड़े सत्कारके साथ रहनेका प्रवन्ध किया। उसी समय ५ पाँच सेर दूध निकाल लाया। जो पीनेवाले थे उन्हें पान कराया। अनन्तर हम लोग कथोपकथन कर सो गये।

चैत्र सुदी १२ स० २००६ को सहारनपुर आ गये। टपरी स्टेशनसे ही मनुष्योंका सपर्क होने लगा और सहारनपुरके बाहर तो हजारों मनुष्योंका जमाव हो गया। बड़ी सजधजके साथ जुलूस निकाला। श्री हुलासरायजी रईसके गृहके पास जो कन्या विद्यालयका भकान था वही पर जुलूस समाप्त हुआ। हजारों नर-नारियोंका समुदाय होनेसे इतना शब्द-मय कोलाहल था कि लाउडस्पीकरके द्वारा भी कार्य सिद्धि नहीं हो सकी। एक भी कार्य नहीं हुआ, केवल श्री जिनमन्दिरके दर्शन कर सके। चैत्र सुदि १३ भगवान् महावीर स्वामीका जन्म दिवस है। इस दिन समस्त भारतवर्षमें जैन बड़ा उत्सव करते हैं। यहाँ भी उत्सवकी बड़ी-बड़ी तयारियाँ थी। प्रातः काल ८ वजे से ९ वजे तक जैन कालेज में प्रवचन हुआ। बहुत भीड़ थी, भीड़के अनुकूल ही प्रवचन रहा। प्रवचनसे जनता प्रसन्न भर हो जाती है पर जो बात होनी चाहिए वह नहीं होती। जनता में बहुत ही आनन्द समाया हुआ था। वनारससे श्री सम्पूर्णानन्दजी आये थे। रात्रिको आपका भाषण होगा। लोगोंने उत्सुकताके साथ दिन व्यतीत किया, परन्तु जब रात्रिका समय आया तब अखण्ड पानी बरसा, इससे सभा नहीं हो सकी और श्री सम्पूर्णानन्दजीके भाषण श्रवणसे जनता वञ्चित रह गई। अगले दिन जैन बागमें प्रवचन हुआ, मनुष्योंकी भीड़ बहुत थी, तदपेक्षा स्त्रीसमाज बहुत था। समुदाय इतना अधिक था कि प्रवचनका आनन्द मिलना कठिन है। १ घण्टा जिस किसी तरह पूर्णकर छुट्टी मिली। यहाँ स्वाध्यायके रसिक बहुत हैं जिनमें श्री ब्र० रत्नचन्द्रजी मुख्तार और श्री नेमिचन्द्रजी वकील प्रमुख हैं। ये दोनों भाई आत्म-हितमें जागरूक तथा आगमग्रन्थोंके परिज्ञानसे युक्त हैं। सस्कृत भाषाका अध्ययन न होने पर भी जिनागमका विशद ज्ञान प्राप्त हो जाना इनके पूर्व सस्कारका फल है। ज्ञानका सस्कार पर्यान्तरमें साथ जाता है, इसलिये साधन रहते हुए मनुष्यको ज्ञानार्जनमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रवचनोंमें लोगोंका समुदाय बहुत आता है परन्तु न तो तात्त्विक लाभ उठाता है और न तात्त्विक धर्मके ऊपर दृष्टि है। केवल बाह्य प्रभावनामें अपना सर्वस्व लगाकर धर्मका उत्कर्ष मानते हैं। प्रभा-

वनाका प्रभाव साधारण जनता पर पड़ता है और माधारण जनता वाह्य वेषको देखकर केवल इतना समझ लेती है कि इन लोगोके पास द्रव्यकी पुष्कलता है। ये लोग व्यापारी हैं। इन्हें सग्रह करनेकी युक्ति विदित है। (वास्तवमें पूछा जाय तो आजका मनुष्य इन वाह्याडम्बरोसे प्रभावित नहीं होता। उसे प्रभावित करनेके लिये तो उसका अज्ञान दूर होना चाहिए। ज्ञानकी महिमा अपरम्पार है। उसका जिसे स्वाद आ गया वह वाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा नहीं करता।) यहाँ गुरुकुलकी उधारी करनेका कार्य हुआ। एक महानुभावने २ कमरा गुरुकुलके लिए बनानेका वचन दिया। दो बी ए लड़कोने यह प्रतिज्ञा ली कि विवाहमें रुपया नहीं माँगेगे। दोने यह नियम लिया कि जो खर्च होगा उसमें १ पैसा प्रति रुपया विद्यालयको देवेंगे। कई मनुष्योंने विवाहमें कन्यापक्षसे याचना न करनेका नियम लिया। श्री लाला प्रद्युम्नकुमार जी रईसने गुरुकुलके लिये २९ बीघा जमीन देनेका वचन दिया तथा १०००) स्याद्वाद विद्यालय को भी प्रदान किये। यहाँ १०-११ दिन रहे। सभी दिनोंमें समागम अच्छा रहा। मोहोदयमें समागम अच्छा लगता है। मोहकी महिमा देखो कि लोग जिस समागमसे बचनेके लिये गृहका त्याग करते हैं, त्यागी होने पर भी उन्हें वही समागम अच्छा लगता है। परमार्थत मोह गया नहीं है, उसने रूप भर बदल लिया है।

वैशाख वदी ९ को सहारनपुरसे चलकर ८॥ वजे विलखनी पहुँच गये। ५० दरवारीलालजी कोठियाके यहाँ भोजन हुआ। भद्र पुरुष हैं। सहारनपुरसे कई चौके आये। सर्व मोहका ठाठ है। जिस दिन मोहका अभाव होगा उस दिन यह सर्व प्रक्रिया समाप्त हो जायगी। मोहकी मन्दता और तीव्रतामें शुभ-अशुभ मार्गको सत्ता है। जिस समय मोहका अभाव होता है उस दिन यह प्रक्रिया अनायास मिट जाती है। मोहके नष्ट होते ही ज्ञानावरणादिक तीन घातिया कर्म अन्तर्मुहूर्तमें स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं।

वैशाख वदी १० स० २००६ को सरसावा आ गये। ५० जुगल-किशोरजीके यहाँ भोजन हुआ। आपका त्याग और जिनवाणी सेवा प्रसिद्ध है। आपने अपना समस्त जीवन तथा समस्त धन जिनवाणीकी सेवाके लिये ही अर्पित कर दिया है। आपका सरस्वती भवन दर्शनीय है। यहाँ १ घटनासे चित्तमें अति क्षोभ हुआ और यह निश्चय किया कि परका समागम आदि सर्व व्यर्थ है। आत्मा स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रताका बाधक अपनी अकर्मण्यता है। अकर्मण्यताका यह अर्थ है कि उसकी ओर उन्मुख

नहीं होते। परंपदार्थके रक्षण-भक्षणमें ही आत्माको लगा देते हैं। अगले दिन प्रातः काल प्रवचन हुआ। वक्ता धर्मका स्वरूप बतलानेमें ही अपनी शक्ति लगा देते हैं। निरन्तर प्रत्येक वक्ता अपने परिश्रम द्वारा धर्मके स्वरूपको समझानेकी चेष्टा करता है, धर्मके अन्दर बाह्य-आभ्यन्तर रूप दिखलानेकी चेष्टा करता है और जहाँ तक बनता है दिखलानेमें सफल भी होता है। परन्तु आभ्यन्तर रसास्वाद न आनेके कारण न तो आपको लाभ होता है और न जनताको। केवल गल्पवादमें परिणत हो जाता है। वैशाख बदी १२ को वीरसेवामन्दिरका १३ वाँ वार्षिकोत्सव हुआ। सभापतिके पद पर मुझे बैठा दिया। वीरसेवा मन्दिरकी रिपोर्ट, मुख्तियार साहबकी प्रेरणा पाकर दरबारीलालजी कोठियाने सुनाई। इसके अनन्तर श्री जयभगवान्जी वकीलने प्राचीन धर्ममें जनधर्मको विशेषता बतलाई। आपका तुलनात्मक अध्ययन प्रशंसनीय है। अन्तमें मैंने भी कुछ कहा। आगामी दिन कन्या विद्यालयका वार्षिकोत्सव हुआ। लोगोकी बहुत भीड़ थी। रिपोर्ट आदि सुनानेके बाद अपील हुई। मन्त्री महोदयने १००१) स्वयं दिये तथा ३०००) और हो गये। लोगोने विशेष ध्यान नहीं दिया, अन्यथा १००००) हो जाते। पुरुषोकी अपेक्षा -महिलावर्गमें धार्मिक रुचि अधिक है। उसका कारण है कि इनका बाह्य सम्पर्क नहीं है। आजका मनुष्य तो बाह्य सम्पर्कके कारण धर्मसे च्युत होता जा रहा है। उसे धर्म आडम्बर मात्र जान पड़ने लगा है। यदि प्रारम्भसे मनुष्य पर अपना रङ्ग चढ़ जावे तो फिर दूसरा रङ्ग नहीं चढ़े, परन्तु लोग प्रारम्भसे ही अपनी सन्तानको निज धर्मके रङ्गसे विमुख रखते हैं। परिणाम उसका जो होता है वह सामने है। अस्तु, समयका प्रवाह और लोगोकी रुचि भिन्न भिन्न प्रकार है।

दिल्ली की ओर

(१)

वैशाख बदी १३ स० २००६ को प्रातः काल ५½ बजे सरसावासे चल पड़े ½ मील तक १०० मनुष्य और स्त्रीसमाज पहुँचानेके लिये आया, जिसे बड़े आग्रहसे लौटा पाया। यहाँसे ७ मील चलकर ९ बजते हम लोग

अभीष्ट स्थान पर पहुँच गये। स्नानादिसे निवृत्त हो स्वाध्याय किया पश्चात् भोजन किया। भोजनके बाद कथोपकथन हुआ। प्रतिदिन यही चर्चा होती है कि राग-द्वेष-मोह ससारके मूल कारण हैं। इन तीनोंमें मूल मोह है। इसके बिना राग-द्वेषकी प्रधानता नहीं। आगामी दिन प्रातः ८½ बजे जगाधरी आ गये। सर्व समाजने स्वागत किया। यह ब्र० सुमेरुचन्द्रजी भगतका ग्राम है। ९ बजे श्री मन्दिरजीमें क्षुल्लक पूर्णसागरजीका व्याख्यान हुआ। ५ मिनट मेरा भी भाषण हुआ। जनता-को हँसी आ गई। हास्यका कारण वृद्धावस्था है। वृद्धावस्थामे जो कथा मनुष्य कहता है वह प्रायः प्रत्येक विषयमें स्वलित निकलती है। किन्तु उसका अभिप्राय निर्मल रहता है, अतः आदरका स्थान हो जाती है। मध्याह्नके ३ बजे आमसभा हुई। विशेष व्याख्यान हुए। एक गास्त्रीका व्याख्यान बहुत मार्मिक हुआ। अगले दिन ८ से ९ बजे तक प्रवचनमें बहुतसे मनुष्य आये। ब्राह्मण भी बहुत आये। १ गास्त्रीजी व १ ज्योतिषीजी भी आये, जो जैनधर्मकी पदार्थनिरूपणकी शैलीसे बहुत प्रभावित हुए। अन्य मनुष्य भी आये। उनको भी बहुत हर्ष हुआ। जैनधर्मकी प्रणालीसे सभी प्रभावित हुए। (अन्तरङ्गमें निर्मलता हो तो तत्त्वनिरूपण रुचिकर होता है तथा जिज्ञासाको वृद्धिगत करता है, अन्यथा उत्तमसे उत्तम तत्त्वनिरूपण अरुचिकर हो जाता है तथा द्वेष व मात्सर्यको वृद्धिगत करने लगता है) कई मानवोंने ब्रह्मचर्य व्रत लिये तथा स्त्रीसमाजने महीन वस्त्रोके परिधानका त्याग किया। वैशाख सुदी १ को जगाधरीसे ५ मील चलकर रत्नपुर आ गये। यहाँ मुमति-लालजीके यहाँ भोजन किया। आपके भाईने १००१। स्याद्वाद विद्यालय बनारसको प्रदान किया। ४ चौके जगाधरीसे भी आये थे। सबने अपनी-अपनी भक्तिके अनुकूल पात्रको दान देनेकी चेष्टा की, परन्तु जो पात्र है वे मर्यादातिक्रमण कर दान लेते हैं। चरणानुयोगकी पद्धतिको अतिक्रमण कर नई-नई पद्धति निकालना उचित नहीं। प्रायः पात्रको देखकर दान देनेवाला व्यक्ति भयसे कम्पायमान हो जाता है। इसमें पात्रकी असरलता ही कारण है।

रत्नपुरसे ३ मील चलकर यमुना नदी पर आ गये। यहाँसे ३ मील चलकर कतुबपुरी आ पहुँचे। यही भोजन हुआ। जिसने भोजन दिया वह बहुत प्रसन्न हुई। आज कल इस पञ्चम कालमें अनेक आपत्तियोंके आने पर भी लोगोमें धार्मिक प्रेम है तथा त्यागीकी महती प्रतिष्ठा करते हैं। उसका भोजन हो गया, मानो उन्हें त्रैलोक्यकी निधि मिल गई। जब

तक त्यागी भोजन न करले तब तक बड़ी सावधानी रखते हैं। यही भावना निरन्तर रखते हैं कि किसी तग्ह मेरे घर पात्रका भोजन हो जावे। दैवयोगसे पात्र आ जावे तो मेरा धन्यभाग होगा। २ बजे आम-सभा हुई। यहाँ पर जो ठाकुर राणा थे, आपने शिकार छोड़ दिया तथा मदिराका भी त्याग कर दिया। ग्रामके अन्य प्रतिष्ठित लोगोने भी मास-मदिराका त्याग किया। यहाँसे २ मील चलकर समस्तपुरमें ठहर गये। दूसरे दिन प्रातः ६ मील चलकर नकुड आ गये। ग्रामवालीने स्वागतसे धर्मशालामें ठहराया। मन्दिरमें प्रवचन हुआ, पञ्चात् भोजन हुआ। दिनके ३ बजेसे सभा हुई। जो सर्वत्र होता है वही यहाँ हुआ, कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ और न होनेकी संभावना है क्योंकि मनुष्योंके भाव प्रायः निर्मल नहीं रहते। अगले दिन मन्दिरमें प्रवचन हुआ। कुछ तत्त्व दृष्टि-गोचर नहीं हुआ, केवल रस्म अदा करना पड़ती है। वक्ताको स्वयं अपने-में आत्मकल्याणकी भावना रखना चाहिए। कल्याणका मूल कारण स्वपर-विवेक है। जिनने स्वपर-विवेक किया उनका जन्म सार्थक है। मध्याह्नोपरान्त ३ बजेसे सभा हुई। मनुष्यसमुदाय अच्छा था, परन्तु कोई तत्त्व नहीं निकला। प्रायः प्रतिदिन यही कथा होती है। यहाँ की समाजने ५०१) स्याद्वाद विद्यालयको दिये। ५०१) गुरुकुलको हो गये। रुपया मिलता है, पर सदुपयोग होना अधिकारियोंके हाथकी बात है।

यहाँसे ५½ बजे प्रातः ५ मील चलकर अम्बाडा आ गये। बड़े स्वागतमें लोगोंने धर्मशालामें ठहराया। पञ्चात् मन्दिरमें गया, प्रवचन हुआ। लोगोंने स्वाध्यायका नियम लिया। धर्मशालामें कई महाशयोने, जा कि हरिजनोमें थे, मदिराका त्याग किया। कई महाशयोने माँसका त्याग किया। खेद इस बातका है कि जेनी भाई स्वयं बीचमें बोलने लगते हैं इससे जनतामें प्रभाव नहीं रहता। सायंकाल व्याख्यान हुआ। जैनेतर जनता अति प्रसन्न हुई। यहाँ १५ घर जैनियोंके हैं। मन्दिर बहुत सुन्दर है। शास्त्र-प्रवचनका हाल बहुत बड़ा है। दूसरे दिन प्रातः काल समयसारका प्रवचन किया। अनन्तर रत्नकरण्डश्रावकाचारके भावनाप्रकरणसे ३ भावनाओंका वर्णन किया। ५० सदासुखरायजीने बहुत सुन्दर वर्णन किया है। सबने प्रेमसे सुना, परन्तु जिनको उनपर विचार करना चाहिये वे कदापि उनका पालन नहीं करते यह महती त्रुटि है।

अम्बाडासे ४ मील चलकर इसलामपुर आ गये। यह वस्ती पठान लोगोकी है। ३ घर जैनियोंके हैं। मार्गमें १ पठानने ६ आम उपहारमें

दिये । १ जैनी भाई लेनेको प्रस्तुत नहीं हुए । मैंने कहा कि अवश्य लेना चाहिये । आखिर यह भी तो मनुष्य है । इनके भी धर्मका विकास हो सकता है । बाह्य आचरणके अनुकूल ही मनुष्योका व्यवहार चलता है । इससे ही हम लोग उनसे घृणा करने लगते हैं, अतः आवश्यकता अन्तरंग आचरणके निर्मल करनेकी है । उसके अर्थ बाह्य आचरणको भी निर्मल बनानेकी आवश्यकता है । यदि बाह्य आचरण शुद्ध हो जाये तो अन्तरङ्ग आचरणका निर्मल होना कठिन नहीं । अगले दिन इसलामपुरसे ४ मील चल कर रामनगर आये । बीचमे १ नहर मिली । हवा ठण्डी थी । साथ ही हवाकी प्रचुरतासे बालूके कण बहुत उठते थे जिससे आँखोमे कष्ट प्रतीत होता था । यहाँ वालोने बहुत ही स्वागत किया । अनेको स्थानो पर दरवाजे बने हुए थे । जगह जगह सजावट थी । लोगोमे उत्साह ही उत्साह दृष्टिगोचर हो रहा था । धर्मशालामे ठहराया । ८ बजे प्रवचन हुआ । बहुतसे मनुष्य आये । प्रवचन रुचिकर हुआ, परन्तु विशेष वाचालता (कोलाहल) से चित्त नहीं लगा । पश्चात् भोजन किया । मध्याह्नके बाद २ बजेसे सभा हुई जिसमे मनुष्योकी भीड़ बहुत आई । क्षुल्लकद्वय तथा अन्य लोगोके व्याख्यान हुए । अगले दिन प्रातः ७ बजे वाचनालय खुला । समारोह अच्छा था । पश्चात् ८ बजेसे ९ बजे तक प्रवचन हुआ । बहुत मनुष्य एकत्र हुए । सबने प्रवचन सुना । जैनियोकी अपेक्षा अन्य मनुष्योने बड़े स्नेहसे धर्मके प्रति जिज्ञासा प्रकट की तथा उनके चित्तमे मार्गका विगेष आदर हुआ । अनन्तर भोजनके लिए गमन किया । बहुत ही भीड़ थी । भोजन करना कठिन हो गया । एकके बाद एक आता ही रहा ।

वैशाख सुदी १०-११ सवत् २००६ को ६½ बजे चल कर ७ मील नानौता आ गये । श्री महेन्द्रने बहुत ही आदरमे अपने घरमे स्थान दिया । स्नानान्तर मन्दिरमे गये । आपके घर पर आपकी माँ तथा स्त्रीने आहार दिया । २ बजे बाद उत्सव हुआ । कई सहस्र मनुष्य उत्सवमे आये । कीर्तन करनेवालोने कीर्तन किया । प्रायः ससारमे मनुष्य जो काम करता है वह अपने उत्सवके लिये करता है । उत्पत्तिका मार्ग कषाय-निवृत्ति है, कषायकी निवृत्ति ज्ञानसे होती है, ज्ञानका मूल कारण आगमज्ञान है और आगमज्ञानका कारण विद्याका अभ्यास है । दूसरे दिन बड़े मन्दिरमे प्रवचन हुआ । मनुष्यसंख्या पुष्कल थी । परन्तु हमको इतनी योग्यता नहीं कि उन्हें प्रसन्न कर सकते । केवल १ घण्टा समय गया । हम रूढ़िके गुलाम हैं और उसीकी पूति करना चाहते हैं । बहुत

आदमी जिसमे प्रसन्न हो उसीमे प्रसन्नता मानना हमारा कार्य है, परन्तु धर्मका स्वरूप तो निर्मल आत्माकी परिणति है। उसकी यथार्थता मोह-राग-द्वेषके अभावमे ही है। यदि राग-द्वेषकी प्रचुरता है तो आत्माका कल्याण होना असम्भव है। प्रवचनोमे जैन लोगोके अतिरिक्त अन्य लोग भी आते हैं। परन्तु उन्हें उनकी भाषामे तत्त्वका उपदेश नहीं होता, अतः वे लोग उपदेशके फलसे वञ्चित रह जाते हैं। जैन लोग स्वयं इसकी चेष्टा नहीं कहते, केवल ऊपरी व्यवहारमे अपना समय व्यय कर देते हैं। एक दिन प्रकाशचन्द्रजी रईसके यहाँ भोजन हुआ। आपने स्याद्वाद विद्यालयको १०००) दिये। भोजन भी निरन्तराय हुआ। प्रकाशचन्द्र व उनकी पत्नी दोनों योग्य हैं। एक दिन चतुरसेनके यहाँ भोजन हुआ। आपने भी स्याद्वाद विद्यालयको ५०१) प्रदान किये तथा महेन्द्रने भी १००१) उक्त विद्यालयको दिये। कुछ लोगोने देनेका वचन दिया। यह सब हुआ, परन्तु यह मुनकर बहुत खेद हुआ कि नानौता ग्राममें कई जैनी भाई मदिरा पान करते हैं तथा कई वेश्यागामी हैं। त्यागी लोगोको शुद्ध भोजन मिलना प्रायः कठिन है। झुल्लक पूर्णसागरजी लोगोके सुधारका बहुत प्रयास करते हैं। बहुत मनुष्य अष्टमूलगुणका नियम लेते हैं, किन्तु जानते कुछ नहीं। इससे व्रतका निर्वाह होना कठिनसा प्रतीत होता है। इस प्रान्तमे सदाचारकी त्रुटि महती है। नानौतामे ४ दिन लग गये।

वैशाख सुदी १५ सम्बत् २००६ को नानौतासे ३ मील चल कर यमुनाकी नहर पर आ गये। यहाँसे ४ मील चल कर तीतरो आये। यहाँ जैनियोके १० घर हैं। मन्दिरमे प्रायः जैन लोग बहुत कम आते हैं। हम जिस घर भोजनके लिये गये, पता चला कि उस घरसे कोई भी दर्शन करनेको नहीं जाता। यहाँ पर ३ वजे सभा हुई जिसमे ५० हुकम-चन्द्रजी सलावावालोने मूर्तिपूजा विषयक व्याख्यान दिया। अगले दिन १३ वजे तीतरोसे चलकर कच्चीगढी आ गये। यहाँ ८ घर जैनियोके हैं। १ मन्दिर है। यहाँ पर रामाभाई खतोलीके निवास करते हैं, सज्जन हैं, आँखसे नहीं दिखता, वृद्धावस्था है। यहाँके जैनी आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं। मन्दिर स्वच्छ है। सब भाईयोने पूजा करनेकी प्रतिज्ञा ली। अगले दिन ७ मील चलकर पक्कीगढी आये। यहाँ १ मन्दिर है। १० घर जैनियोके हैं जो सम्पन्न हैं। मिडिल स्कूलमे प्रवचन हुआ। जनता अच्छी थी। लाला जम्बूप्रसादजीके यहाँ भोजन हुआ। आपने ५१) स्याद्वाद विद्यालयको दिए। मध्याह्नके बाद झुल्लक चिदानन्दजीका

उपदेश हुआ। आपको व्याख्यान देनेका बहुत शौक है। अगले दिन पक्कीगढीसे ३ मील चलकर भैसवाल आए। यहाँ ३ घर जैनोके हैं। सर्व सम्पन्न है। यहाँ जाट लोगोकी वस्ती है। ग्राममें ईख बहुत उत्पन्न होती है। इससे यहाँके कृषक सम्पन्न है। पैसाकी पुष्कलता सबके है, किन्तु वह दुरुपयोगमे जाता है। देहातोमे धार्मिक विद्याके जाननेवाले नहीं और शहरोमे ऐश आरामसे लोगोको अवकाश नहीं। अब तो काम और अर्थ पुरुषार्थ ही मुख्य रह गए हैं।

यहाँसे ६ मील चलकर जेठ बदी ४ को शामली आ गये। यहाँ पर १०० घर जैनियोके हैं। बड़ी भारी मण्डी है। आज कल इस नगरमे सट्टाकी प्रचुरता है। यहाँ २ मन्दिर हैं, किन्तु पूजन और स्वाध्यायका प्रचार नहीं। जिसके घर भोजन किए वह भला आदमी है। ३ वजेसे आमसभा हुई, परन्तु फलाण जो सर्वत्र होता है यहाँ भी वही हुआ। (बाह बाहमे ससार लुट रहा है। आप स्वय निज स्वरूपसे च्युत हैं और ससारको उस स्वरूपमे लगाना चाहता हैं यह सर्वथा उचित नहीं। जो मनुष्य जगत्के कल्याणकी चेष्टा करते हैं उनका स्वय अपनी ओर लक्ष्य नहीं। ऐसे लोगोका प्रयत्न अन्वेके हाथमे लालटेनके सदृश है।) ससारकी विडम्बनाका चित्रण करना ससारीका काम है। (जिसको नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं वह पदार्थको नाना रूपमे देखता है। वास्तवमे पदार्थ तो अभिन्न है, अखण्डित है, यह उसे क्षयोपशम ज्ञानसे नाना रूपमे देखता है।

आज यहाँ प्रात काल होनेके पूर्व एक घटना हुई जो कल्पनामे न आनेके योग्य है। स्वप्नमे बाबा भागीरथजीका दर्शन हुआ। दर्शन होना असंभव नहीं, परन्तु जैसा उनका रूप न था वैसा देखा। उन्हें दिगम्बर मुद्रामे देख मैंने कहा—महाराज। आप दिगम्बर हो गये ? आप तो यहाँ पञ्चम गुणस्थानवाले श्रावक थे ? यहाँसे स्वर्ग गये, देवपर्याय पाई। फिर यह मुद्रा कहाँ पाई ? उन्होंने कहा—भाई। गणेशप्रसाद। तुम बड़े भोले हो। मैं तुम्हारे समझानेके लिए आया हूँ। यद्यपि मैं अभी सागरो पर्यन्त आयु भोग कर मनुष्य होऊँगा तो तब दिगम्बर पदका पात्र बनूँगा, परन्तु तुमको कहता हूँ कि तुमने जो पद अंगीकार किया है उसकी रक्षा करना। व्रत धारण करना सरल है, परन्तु उसकी रक्षा करना कठिन है। बाह्यमे १ चद्दर और २ लंगोटी रखना, १ बार पानी पीना कठिन नहीं तथा आजन्म निर्वाह करना कोई कठिन नहीं। किन्तु आभ्यन्तर निर्मलता होना अति कठिन है।

आज जेठ बदी ८ स० २००६ का दिन था। उपवास करना चाहिये, परन्तु शक्तिकी न्यूनतासे १ बार तो प्रतिदिन भोजन होता ही है, किन्तु जो भोजन प्रतिदिन करते थे, उससे कुछ अल्प किया। (लोग ससारमे शान्ति चाहते हैं, परन्तु ससारका स्वरूप ही अशान्तिका पुञ्ज है। उसमे शान्ति खोजना रम्भास्तम्भमे सार अन्वेषण करनेके सट्टा है। ससारके अभावमे शान्ति है। लौकिक मनुष्य स्थानविशेषको ससार और मोक्ष समझते हैं वह नहीं। ससार अससार आत्माकी परिणतिविशेष है। आत्माकी सकर्म परिणति ससार है और निष्कर्म परिणति अससार है—मोक्ष है। नवमीके दिन शीतलप्रसादजी गाहपुरवालोके यहाँ भोजन किया। प्रत्येक मनुष्यकी यह दृष्टि रहती है कि हमारे यहाँ ऐसा भोजन बने जो सर्वश्रेष्ठ हो, तथा पात्र हमारी इच्छानुसार उतना भोजन कर लेवे। चाहे पात्रको लाभ हो, चाहे अलाभ हो। भोजनकी इच्छाका ही नाम आहार है। आहारसंज्ञाके कारण ससारमे महान् अनर्थ होते हैं। अनर्थकी जड़ भोजनकी लिप्सा है। अच्छे-अच्छे महान् पुरुष इसके वशी-भूत हो कर जो क्रिया करते हैं वह किसीसे गुप्त नहीं। भोजनकी लालसा अच्छे अच्छे पुरुषोंका तिरस्कार करनेमे कारण हो जाती है।

एक दिन लोगोने सभामे निर्णय किया कि लड़कीवालेसे रुपया नहीं लेना। (समयकी वलवत्ता देखो कि लोग लड़कीवालेसे ठहराव कर रुपया माँगने लगे हैं। कितनी अकर्मण्यता लोगोमे आ गई है और लोभकी कितनी सीमा बढ़ गई है? वास्तवमे लोभ ही पापका मूल कारण है। बहुतसे मनुष्य लोभके वशीभूत हो कर नाना अनर्थ करते हैं। आज ससार दुखी है, इसका लोभ ही मूल हेतु है। हजारो मनुष्योंके प्राण लोभ के वशीभूत होनेसे चले गये। आज ससारमे जो सग्राम हो रहा है उसका कारण राज्यलिप्सा है। आज जितने यन्त्रोंका संचालन हो रहा है उसका अन्तरङ्ग कारण लोभ है। और यन्त्रोमे जो असंख्य प्राणियोंका घात हो रहा है उसका मूल कारण यह लोभ ही है। आजकल तत्त्वज्ञानका आदर नहीं, केवल ऊपरी बातोंसे लोकको रञ्जन करना ही व्याख्यानका विषय रहता है।) मैंने बहुत विचार किया कि अब इन विषयोमे न पड़ूँ तथा आत्मकल्याणकी ओर दृष्टिपात करूँ, परन्तु पुरातन सस्कार भावनाके अनुसार कार्य नहीं होने देते। व्याख्यान देना तभी उपयोगी होगा जिस दिन आत्मप्रवृत्ति निर्मल हो जावेगी। उसी दिन अनायास सबर हो जायेगा, सबर ही मोक्षमार्ग है। इसके बिना मोक्षमार्गका लाभ होना अति कठिन नहीं, असंभव है। मनुष्योंके साथ विशेष संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि

सपर्क ही रागका कारण है। रागके विषयको त्यागनेमे भी रागकी निवृत्ति होती है। निर्विषय राग कहाँ तक रहेगा ? सर्वथा ऐसा सिद्धान्त नहीं कि पहले राग छोड़ो, पश्चात् विषय त्यागो। यदि क्षयोपशम ज्ञानको पाया है तो उसे पराधीन जान उसका अभिमान छोड़ो। भोजनकी लिप्सा छोड़ो। उदयानुकूल कार्य होते हैं। परने हमारा उपकार किया, परका उपकार किया, यह अहकार त्यागो। न तो कोई देनेवाला है और न कोई हरण करनेवाला है। सर्व कार्य सामग्रीसे होते हैं। केवल दैव भी कुछ नहीं कर सकता और न केवल पुरुषार्थ ही कार्यजनक है, किन्तु सामग्री कार्यजननी है। बाह्याभ्यन्तर निमित्तकी उपस्थिति ही सामग्री कहलाती है।

सामलीके बाद विशेष आवास काँदलामे हुआ। यहाँ प्रवचनमे मनुष्योका समुदाय अच्छा रहा, किन्तु समुदायसे ही तो कुछ नहीं होता। शास्त्रप्रवचन केवल पद्धति मात्र रह गया है। वास्तवमे तो न कोई वक्ता है, और न श्रोता है। (मोहकी बलवत्तामे ही यह सब ठाठ हो रहा है। जहाँतक मोहकी सत्ता है वहाँ तक यह सब प्रपञ्च है। ससारके मूल कारण रागादिक है। इनके सद्भावमे ही यह सर्व हो रहा है। रागकी प्रवृत्ता पष्ठ गुणस्थान तक ही है, इसलिये यह लीला वही तक सीमित है यह भाव वक्ता तथा श्रोताके हृदयमे आ जावे तो प्रवचनकी सार्थकता है। महावीरसे प० धरणेन्द्रकुमारजी आये। उन्हीके यहाँ भोजन हुआ। आपने १ कषायप्राभूत भेट किया तथा स्याद्वाद विद्यालय को ११) प्रदान किये। आपकी श्रद्धा धर्ममे उत्तम है। वास्तवमे श्रद्धा आत्माका अपूर्व गुण है। इसके होने पर सर्व गुण स्वयमेव सम्यक् हो जाते हैं। इसकी महिमा अचिन्त्य है। इसके होने पर ज्ञान सम्यक् और मिथ्याचारित्र अविरतगद्दसे व्यवहृत होने लगता है। जेठ सुदी २ का प्रवचन बहुत शान्तिसे समाप्त हुआ। प्रकरण ब्रह्मचर्य व्रतका था। परपदार्थसे भिन्न आत्माका निश्चय कर जो परपदार्थोमे राग-द्वेषका त्याग कर देता है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला होता है। लौकिक मनुष्य केवल जननेन्द्रिय द्वारा विषयसेवनको ही ब्रह्मचर्यका घातक मानते हैं, परन्तु परमार्थसे सर्व इन्द्रिय द्वारा जो विषयसेवनकी इच्छा है, वह सब ब्रह्मचर्यका घातक है। आज देहलीसे २० मनुष्य आये। सबका यही आग्रह था कि दिल्ली चलिये। चातुर्मासका अवसर निकट था तथा उसके उपयुक्त दिल्ली ही स्थान था, इसलिये हमने कह दिया कि दिल्लीकी ओर ही तो चल रहे हैं।

काँदलामे एक दिन पल्लूरामजीके यहाँ भोजन हुआ। आप बहुत ही सज्जन तथा तत्त्वज्ञानी हैं। आप स्थानकवासी सम्प्रदायके हैं। आपका हृदय विशाल है, परन्तु साथमे कुछ आग्रह भी है। स्थानकवासी सम्प्रदायका कुछ व्यामोह है। यद्यपि आप निर्ग्रन्थ पदको ही मुख्य मानते हैं, फिर भी वस्त्रधारीको भी मुनि माननेमे सकोच नहीं करते। दिगम्बर सम्प्रदायमे तो यह अकाट्य मान्यता है कि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका जहाँ त्याग है, वही मुनि पद हो सकता है। एक दिन यहा ग्रामके सबसे बड़े प्रसिद्ध मौलवीने २ आम भोजनके लिये दिये। लोगोने बहुत टिप्पणी की, परन्तु मैंने उन्हे आहारमे ले लिया, खेद इसका है कि लोग बिना गिर-पैरकी टीका-टिप्पणी करते हैं। यदि ये ही आम किसी मुसलमानकी दुकानसे लाये होते तो ये लोग टीका-टिप्पणी न करते। अस्तु, लोग अपने अभिप्रायके अनुसार टीका-टिप्पणी करते हैं। हमको उचित है कि उससे भय न करे। पापसे भयभीत रहे। किसीके प्रति अन्यथा न विचारें। जो होना है, होगा, इसमे खेद किस बात का? मेरा तो बार-बार यही लक्ष्य रहता है कि आत्माकी निर्मलता ही सुखका कारण है, और सुख ही शान्तिका उपाय है। उपाय क्या? सुख ही शान्ति है। इधर प्रवचनमे अजैन लोग भी बहुत आते हैं और जैनधर्मके मर्मको श्रवण कर प्रसन्न भी होते हैं। आत्मा अनादि अनन्त है, यह सबको मान्य है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आत्मा कूटस्थ रहे, परिणाम बिना परिणामी नहीं और परिणामी बिना परिणाम नहीं, अतः यह मानना सर्वथा उचित है कि आत्मा न तो सर्वथा नित्य है, और न सर्वथा अनित्य है, किन्तु नित्यानित्यात्मक है।

(२)

जेठ सुदी १० स० २००६ को, ५ बजे प्रातः काँदलासे चलकर गोरु आ गये। यहाँ पर १ मन्दिर है। ४० घर जैनियोके हैं। मन्दिरमार्गी है। इनके अतिरिक्त ४० घर स्थानकवासियोके हैं। ये लोग मूर्तिको नहीं मानते हैं। आलम्बनके बिना धर्मका कोई आचार इनमे नहीं है, और न धर्मका स्वरूप ही समझते हैं। नाममात्रके जैन हैं। सायकालको सभा हुई, जिसमे अष्टमूलगुण आदिके व्याख्यान हुए। यहाँसे ६ मील चलकर कैराना आये। यहाँ पर ४० घर जैनियोके हैं। प्रायः सम्पन्न हैं।

सरल है, स्वाध्याय और पूजनका अच्छा प्रबन्ध है। यहाँ जैनियोंके अनेक बालक राष्ट्रीय स्वयसेवक सघमें हैं, परन्तु सघका उद्देश्य क्या है, किसीको पता नहीं। देशमें सर्वत्र इनका प्रचार है। कुछ इनसे पूछो, बताते नहीं। केवल देगका भला हो, यह कह देते हैं। वास्तव बात कुछ बताते नहीं। भारतवर्ष ऋषिभूमि रही, परन्तु अब तो यहाँके मनुष्य कामलोलुप हो गये। प्रवचनमें बहुत लोग आये। प्रवचनका सार यही था कि ज्ञानका विपरीत अभिप्रायसे मुक्त हो, जाना सम्यग्दर्शन है, पदार्थको जानना सो सम्यग्ज्ञान है, और कर्मघात करना चरित्र है। इस तरह ज्ञान ही सम्यग्दर्शनादि तीन रूप है—विद्यानन्द स्वामीने यही बात श्लोकवार्तिकमें कही है—

मिथ्याभिप्रायनिर्मुक्तिज्ञानस्येष्ट हि दर्शनम् ।

ज्ञानत्वमर्थविज्ञप्तिश्चर्यात्वं कर्महन्तृता ॥

भोजनमें अन्तराय तथा पैरमें मोच आ जानेके कारण एक दिन यहाँ और रुकना पड़ा। गुरीरकी दशा पतनोन्मुख है, फिर भी हम बाह्य आडम्बरमें उलझ रहे हैं, यह दु खकी बात है। उचित तो यह है कि धर्म-साधनमें सावधान रहे। धर्म-साधनका अर्थ यह है कि परिणामोकी व्यग्रतासे रक्षा हो। धर्म माने बाह्य क्रिया नहीं। किन्तु हम अज्ञानी लोगोंने बाह्य क्रियामें धर्म मान रक्खा है। आज यहाँसे जाना था, परन्तु किट्टलके मनुष्योंमें परस्पर रात्रिको वैमनस्य हो गया। वैमनस्य का कारण पाठशालाके अर्थ चन्दा था। परमार्थसे पूछा जावे तो ससारमें दु खान्तिका कारण परिग्रह-पिपास है। यह जहाँ आया वहाँ अच्छे-अच्छे महापुरुषोंकी मति भ्रष्ट कर देता है। परिग्रहकी मूर्च्छा इतनी प्रबल है कि आत्मीय-ज्ञानसे वञ्चित कर देती है। कहाँ तक लिखा जावे ? जब तक इसका सद्भाव है तब तक आत्मा यथाख्यातचारित्रसे वञ्चित रहती है। अविरत अवस्थासे पार होना कठिन है।

आपाढ बदी १ स० २००६ को किट्टलसे ५ मील चलकर छपरोली आ गये। यहाँ पर १०० घर जैनधर्मवालोके हैं जिनमें ५० घर मन्दिर-मार्गी दिगम्बर आम्नायवालोके हैं और शेष स्थानकवासियोंके हैं। पञ्चम कालका महात्म्य है कि इस निर्मल धर्ममें भी पन्थोंकी उत्पत्ति हो गई। शान्तिका मार्ग तो मिथ्याभिप्रायके त्यागनेसे होता है, परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दृष्टिको शुद्ध बनाना ही आत्माके कल्याणका मूल मार्ग है। हमारी भूल ही हमारे ससार परिभ्रमणका कारण है। बहुत विचार करनेके बाद हमने तो यह निश्चय किया कि अपनी अन्तरङ्गकी परिणति

निर्मल करना चाहिये। परपदार्थोंके गुण-दोषोंकी समालोचनाकी अपेक्षा आत्मीयपरिणतिको निर्मल करना बहुत लाभदायक है। देवपूजा करनेका तात्पर्य यह है कि आत्माकी परिणति निर्मल होनेसे यह दशा आत्माकी हो जाती है। अर्थात् आत्मा देव पदको प्राप्त हो जाता है। (मेरी आत्मा भी यदि इनके कथित मार्गपर चलनेको चेष्टा करे, तो कालान्तरमें हम भी तत्तुल्य हो सकते हैं,) परन्तु हमारी प्रवृत्ति अत्यन्त निन्द्य है।

छपरौलीसे ४ मील चलकर नगला आये। यहाँ १५ घर जैनियोंके हैं। सब दिगम्बर सम्प्रदायके हैं। १ मन्दिर है, स्वच्छ है, २ वेदिकाएँ हैं, १ काली मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ है। यहाँ जाट लोग बहुत हैं, प्रायः सम्पन्न हैं। प्रवचनमें सब लोग आये। आजकल लोगोंके हृदयमें धार्मिक संघर्षका जोर प्रायः कम हो गया है और लोग प्रेमसे एक दूसरेकी बात सुननेको तैयार हैं यह प्रसन्नताकी बात है। धर्म जीवका स्वच्छ स्वभाव है जिसका उदय होते ही आत्मा केवल्यवस्थाका पात्र हो जाती है। मोक्ष, आत्माकी केवलपरिणतिको कहते हैं। उसके अर्थ ही यावत् प्रयास है। यदि उसका लाभ न हुआ तो सर्व प्रयास विफल है। अगले दिन यहाँसे ४ मील चलकर वावली आ गये। यह ग्राम बहुत बड़ा है। मन्दिर भी यहाँका विशाल है। यहाँ श्री गान्तिनाथकी मूर्ति अत्यन्त मनोहर और आकर्षक है, परन्तु मूर्तिके अनुरूप स्थान नहीं। यहाँ पर परस्पर मनोमालिन्य बहुत है और वह इतना विकृत हो गया है कि जिसमें हानिकी सम्भावना है। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें कलह ही प्रिय होता है। जनता उनके पक्षमें आजाती है। सदसद्विवेक होना अत्यन्त कठिन है। शास्त्रका अध्ययन करनेवाले जब इस विषयमें निष्णात नहीं तब ज्ञानी मनुष्य तो अज्ञानी ही है।

अषाढ बदी ५ स० २००६ को वावलीसे चलकर बडौत आ गये। यह नगर अच्छा है, व्यापारका केन्द्र है। ५०० घर दिगम्बर जैनोके हैं। २ मन्दिर हैं। बडी गान्तसे स्वागत किया। कालेज भवनमें बहुत भीड़ थी। व्याख्यानका प्रयास बहुत लोगोंने किया, परन्तु कोलाहलके कारण कुछ असर नहीं हुआ। हमने भी कुछ बोलना चाहा, परन्तु कुछ बोल न सके। लोगोंका कोलाहल और हमारी वृद्धावस्था इसके प्रमुख कारण थे। कालेजकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। किराया अच्छा आता है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन हुआ, भीड़ बहुत थी। अब शास्त्रकी प्रणालीसे शास्त्र होता नहीं, क्योंकि जनता अधिक आती है और शोरगुल बहुत होता है।

इस स्थितिमें यथार्थ बात तो कहनेमें आती नहीं, केवल सामाजिक बातोंमें शास्त्रका प्रवचन होने लगता है। समाजमें विद्वान् बहुत है तथा व्याख्याता भी उत्तम हैं, किन्तु वे स्वयं अपने ज्ञानका आदर नहीं करते। यदि वे अपने ज्ञानका आदर स्वयं करें तो ससार स्वयं मार्ग पर आ जावे अथवा न आवे, स्वयं तो कल्याण पर आ जावेगे। ज्ञानके आदरमें अभिप्राय तदनुकूल आचरण है। तदनुकूल आचरणके बिना ज्ञानकी प्रतिष्ठा ही क्या है ? मुझे तो अन्तरङ्गसे लगता है कि बोलना न पड़े, अपनी परिणतिको निर्मल बनानेका प्रयत्न करूँ, इसीमें सार दिखता है। ससारमें ऐसा कोई शक्ति-शाली पुरुष नहीं जो जगत्की सुधारणा कर सके। बड़े-बड़े पुरुष हो गये। वे भी ससारकी गुथी सुलझा न सके तब अल्पज्ञानी इसकी चेष्टा करे, यह महती दुर्बोधता है। यदि कल्याणकी इच्छा है तो अपने भावोंको सुधारा जाय। इच्छाको रोकना ही सुखका कारण है। सुख कोई अन्य पदार्थ नहीं, जिसके अर्थ किसीसे याचना की जावे। जैसे कुम्भकार घटको चाहता है और यह जानता है कि घटकी पर्याय मिट्टीमें होती है। वह निरन्तर १ ढेर मिट्टीका घरमें रखता है। यदि वह मिट्टीकी पूजा करने लगे तथा जप करने लगे कि घट बन जावे तथा घटानुकूल व्यापार न करे तो क्या घट बन जावेगा ? इसीप्रकार सुख आत्माका गुण है और आत्मामें सदा विद्यमान है, परन्तु वर्तमानमें मोहके कारण उसमें दुःखरूप परिणमन हो रहा है। यदि यह प्राणी सुख-प्राप्तिके अनुकूल चेष्टा न करे—आत्मासे मोहपरिणतिको विघटित न करे तो क्या अपने आप सुखगुण प्रकट हो जावेगा ?

आषाढ वदी ९ स० २००६ को श्रीक्षुल्लक चिदानन्दजी तथा क्षु० पूर्णसागरजीके केशलुञ्च हुए। दृश्य देखनेके लिये अपार भीड़ एकत्रित हुई। यद्यपि केशलुञ्च एक क्रिया है और इसको मुनि तथा ऐलक करते हैं एवं यह एकान्तमें होता है, किन्तु अब इसे प्रभावनाका अंग बना दिया है, सहस्रो मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं तथा जयकारके नारे लगाते हैं। पञ्चम काल है, मनुष्य स्वेच्छाचारी है, जो मनमें आता है, वह करते हैं। आगमकी अवहेलना भले ही हो जावे, परन्तु जो असत्कल्पना मनमें आ जावे, उसकी सिद्धि होना ही चाहिये। मनुष्य आवेगमें आकर अनेक अनर्थ करता है। यद्यपि केशलुञ्च करना कोई धर्म नहीं। केश हैं, पास-में पैसा नहीं। यदि उन्हें रक्खा जावे तो कौन संभाले, यूका आदि हो जावे, अतः हाथसे उपाड़ना ही धर्म है। उसे जनता वीतरागताका द्योतक समझती है तथा जय-जयकारके नारे लगाती है और उसीमें हमारे

जो त्यागी हैं वे द्वादशानुप्रेक्षाका पाठ पढ़ते हैं, तथा नाना नारे लगाते हैं। मेरी समझसे व्रतीको आगमकी अवहेलना करना उचित नहीं। बड़ौतमे ६ दिन लग गये। अष्टात्मिकाके पूर्व दिल्ली पहुँचना था, इसलिए बीचमे अधिक रुकना रुचिकर नहीं होता था।

आपाठ वदी ११ स० २००६ को प्रातः काल ५ वजे बड़ौतसे चलकर ७ वजे बड़ौली आये। यहाँ पर १ मन्दिर तथा १० घर जैनोके हैं, साधारण स्थितिके हैं, सरल हैं। परिणामोकी सरलता जो छोटे ग्रामवासियोमे होती है, वह बड़े ग्रामोके मनुष्योमे नहीं होती। बड़े ग्रामोके मनुष्योके विषयकी लोलुपता अधिक रहती है, क्योंकि छोटे ग्रामोकी अपेक्षा उनमे विषय सेवनकी सामग्री अधिक रहती है, और यह अनादिसे विषयलोलुप बन रहा है। इसी दिन मध्यान्हके बाद चलकर मसूरपुर आ गये। यहाँ १ मन्दिर और २० घर जैनियोके हैं। मसूरपुरसे ६ मील वागपत्त आये। यहाँ पर २० घर जैनियोके तथा १ मन्दिर हैं। १ हाई-स्कूल भी है। मनुष्य सज्जन हैं, परन्तु यहाँ पर कोई समागम नहीं। इससे जैनत्वका विशेष परिचय नहीं। कहाँ तक लिखे? न जाननेके कारण प्रायः जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोकी विरलता होती जाती है। लोगोकी बुद्धिकी बलिहारी है कि वे स्वकीय द्रव्य मन्दिरोंके सजाने तथा सोने चाँदीके उपकरणोंके एकाग्रित करनेमे तो व्यय करते हैं पर जिनसे जैन सिद्धान्तोका ज्ञान बढ़े, हमारी सन्तान सुबोध हो, इस ओर उनका लक्ष्य नहीं।) त्रयोदशीके दिन वागपत्तसे ३ मील चलकर टटेरीमण्डी आ गये। यहाँ पर १० घर जैनियोके तथा १ चैत्यालय है। चैत्यालय बहुत ही सुन्दर है। आज बहुत ही गर्मी रही। तृषाने बहुत सताया, परन्तु स्वप्नमे भी यह ध्यान न आया कि यह व्रत धारण करना उपयोगी नहीं। प्रत्युत यही विचार चित्तमे आया कि परिषद् सहन करना ही तप है। आत्माकी अचिन्त्य शक्ति है। परिणामोकी निर्मलतासे यह आत्मा अनायास ही ससारके बन्धनसे विमुक्त हो सकता है। जहाँ तक बने अभिप्राय शुद्ध करनेकी महती आवश्यकता है।

चतुर्दशीको टटेरीमण्डीसे ५.३ मील चलकर खेखड़ा आ गये। यह ग्राम बहुत प्रसिद्ध है। इसमे वावा भागीरथजी प्रायः निवास करते थे। यहाँ लगभग २०० घर जैनियोके हैं। लोगोने बहुत स्वागतसे लाकर लाला उग्रसेनजीकी कोठीमे ठहराया था। ९ वजे मन्दिर गये। वहाँ पर बहुत जनता थी। मुझे लगा कि जनता धर्मकी पिपासु है, परन्तु धर्मका स्वरूप बतलानेवाले विरले हैं। मैं तो अपने आत्माको इस विषयमे प्रायः

पूज्य वर्णीजी खड्गासन मुद्रामे । [पृ० ६९]

बहुत ही दुर्बल देख रहा हूँ। जहाँ तक बने परकी वञ्चना मत करो। परकी वञ्चना हो व मत हो, आपकी वञ्चना तो हो ही जाती है। आपकी वञ्चनाका यही अर्थ है कि आप वर्तमानमे जिस कषायसे दु खी होता है, उसीका बीज फिर बो लेता है। आत्माको दु ख देनेवाली वस्तु इच्छा है। वह जिस किसी विषयकी हो, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती, यह जीव दु खी रहता है तथा आत्मा भी आगामी दु खका पात्र हो जाता है। यह सब होने पर भी मनुष्य निज हित करनेमे सकुचित रहते हैं। केवल ससारकी वासनाएँ इन्हे सताती रहती हैं। वासनाओमे सबसे बड़ी वासना लोकेषणा है, जिसमे सिवाय सकलेश के कुछ नहीं।

दूसरे दिन प्रातः काल कन्यापाठशालाका निरीक्षण किया। द्रव्यकी पुष्कलताके अभावमे यथायोग्य व्यवस्था नहीं। यहाँ पर २०० घर जैनियोके हैं, परन्तु उनमे परस्पर प्रेम नहीं और सघटन होना भी असंभव-सा है। मानकषायकी तीव्रताके कारण लोग एक दूसरेको कुछ नहीं समझते। दूसरेके साथ नम्रताका भाव आनेमे अपना अपमान समझते हैं, यही सर्वत्र पारस्परिक वैमनस्यका कारण होता है। यदि हृदयसे मानकी तीव्रता निकल जावे और एक-दूसरेके प्रति आत्मीयभाव हो जाय तो वैमनस्य मिटनेमे क्या देर लगेगी? जहाँ वैमनस्य नहीं, एक दूसरेके प्रति मत्सरभाव नहीं, वहाँ बड़े-से-बड़े काम अनायास सिद्ध हो जाते हैं वा द्रव्यकी कभी कभी नहीं रहती। यह वैमनस्यका रोग सर्वत्र है और सर्वत्र ही इसका यही एक निदान है। इसे मिटानेकी क्षमता सबमे नहीं। वही मिटा सकता है, जो स्वयं कषायजन्य कलुपतासे परे हो।

आषाढ सुदि २ स० २००६ को प्रातः ५ बजे चलकर बड़ेगाँव क्षेत्र पर आ गये। यहाँ पर १ विशाल मन्दिर है और मन्दिरके चारो कोनो पर ४ छोटे मन्दिर हैं। उनमे भी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। यहाँ पर श्री पारमदासजी ब्रह्मचारी रहते हैं। पण्डित श्यामलालजीका भी यहाँ निवास है। आज बाहरसे १०० यात्री आ गये दिल्लीसे राजकृष्णजी, उनकी पत्नी तथा श्रीमान् जुगलकिशोरजी और घडीवालोके बालक भी आये। मध्याह्न वाद बाबाजीका प्रवचन हुआ। श्री ५० जुगलकिशोरजीसे बातचीत हुई। १० लाख रुपयेके सद्भावमे प्राचीन सस्कृत साहित्यका उद्धार प्रारम्भ हो सकता है। दूसरे दिन बड़ेगाँवसे १ मील चलकर नहर पर आये और वहाँसे ५ ३/४ मील चलकर नहरके ऊपर १ बगला सरकारी था, उसमे निवास किया। यहाँ पर लाला रघुवीरसिंहजी व

श्री जैनेन्द्रकिशोरजी दिल्लीवालोके चौकामे भोजन किया। श्री ब्र० कृष्णावाईजी भी आई थी। इनकी त्यागचर्या बड़ी ही कठिन है। स्त्री-जाति स्वभावतः कष्टसहिष्णु होती है।

आषाढ सुदी ४ स० २००६ को बगलासे ५½ मीलका मार्ग तय कर टीलाके बागमे निवास किया। यह बाग श्री लाला उलफतरायजी दिल्ली-वालोका है। गर्मीके प्रकोपके कारण स्वाध्याय नहीं हुआ। वैसे उपयोगकी स्थिरताके लिये स्थान सुन्दर है, परन्तु बाह्य कारणकूटके अभावमे कुछ नहीं हुआ। मेरी अवस्था ७५ वर्षकी हो गई, परन्तु उसका लाभ न लिया और न लेने की चेष्टा है। इसका मूल कारण मोहकी प्रबलता है। (जिसने मोहकी प्रभुता पर विजय नहीं पाई उसने मनुष्य जीवनका सार नहीं पाया)। पचमीको प्रातः टीलासे ५ मील चलकर शाहदरा आ गये। यहाँ पर ५० घर जैनोके तथा १ मन्दिर है। स्थान भद्र है। जलवायु उत्तम है। हम लोग धर्मशालामे सानन्द ठहर गये। यहाँके लोगोकी प्रवृत्ति ग्रामवासियोके सदृश है, परन्तु दिल्लीके समीपवर्ती होनेसे यहाँके मनुष्य प्रायः उसी विचारके हैं। यहाँ दिल्लीसे बहुत मनुष्य आये थे, किन्तु सबकी प्रवृत्ति वही है जो होना चाहिये। निवृत्तिमार्गकी ओर दृष्टि बहुत ही कम है। मुझे लगा कि कल्याणके अर्थ लोग इतस्ततः भ्रमण करते हैं। किन्तु कल्याणका मार्ग ससारमे कहीं भी नहीं। आभ्यन्तर आत्माकी निर्मल परिणतिमे ही है। शाहदरासे ३ मील चलकर राजकृष्णके बागमे ठहर गये। यही पर भोजन हुआ। दोपहरको १ मिनट भी विश्राम नहीं मिला, १ मनुष्यके बाद १ मनुष्यका आगमन बना रहा और सकोचवश मैं बैठा रहा। वास्तवमे आभ्यन्तर मोहकी परिणति इतनी प्रबल है कि इसके प्रभावमे आकर कुछ भी रागाशका त्यागना कठिन है। बाह्य रूपादि विषयोका त्याग तो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, किन्तु आभ्यन्तर त्याग करना अति कठिन है।

आषाढ सुदी ८ स० २००६ को राजकृष्णजीके बागसे ३ मील चलकर यमुना पुलके १ फर्लाङ्ग बाद लोगोने विश्राम लिवाया। तदनन्तर एक विशाल जुलूसके साथ १ मील चलकर लालमन्दिरमे आ गये। जनता बहुत थी, फिर भी प्रबन्ध सराहनीय था। यही पर लालमन्दिरकी पंचायतने अभिनन्दनपत्र श्रीमान् प० मक्खनलालजीके द्वारा समर्पित किया। मैंने भी अपना अभिप्राय जनताके समक्ष व्यक्त किया। मेरा अभिप्राय यह था कि त्यागसे ही कल्याणमार्ग सुलभ है। त्यागके

बिना यह जीव चतुर्गतिरूप ससारमे अनादिकालसे भ्रमण कर रहा है आदि । यहाँसे १ मील चलकर अनाथाश्रमके भवनमें ठहर गया । मुरारसे लेकर यहाँ तक ७ माहके निरन्तर परिभ्रमणसे गरीर श्रान्त हो गया था, तथा चित्त भी क्लान्त हो चुका था, इसलिए यहाँ इस मञ्जिल पर आते ही ऐसा जान पड़ा, मानो भार उतर गया हो । प० चन्द्र-मौलिने मुरारसे लेकर देहली तक साथ रह कर सब प्रकारकी व्यवस्था बनाये रखी ।

दिल्लीका ऐतिहासिक महत्त्व और राजा हरमुखराय

भारतीय इतिहासमें दिल्लीका महत्त्वपूर्ण स्थान है, रहा है और आगे रहेगा। इसका प्राचीन नाम इन्द्रप्रस्थ है। यह वर्तमानमें भारतकी राजधानी है और पहले भी उसे राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त रहा है। दिल्लीको उजाड़ने, पुनः बसाने और कल्लेआम करने-कराने आदिके ऐसे भीषणतम दृश्य इतिहासप्रसिद्ध हैं कि जिनका स्मरण भी शरीरमें रोमाञ्च ला देता है। दिल्लीपर तुंगर (तोमर), चौहान, पठानों, मुगलों तथा अंग्रेजों आदिने शासन किया है। वर्तमानमें स्वतन्त्र भारतकी राजधानी होनेसे दिल्लीकी शोभा अनूठी है। यहाँकी जनसंख्या २९ लाखों कम नहीं है जिसमें जैनियोंकी जनसंख्या पच्चीस हजारसे कम नहीं जात होती। रात्रिमें विजलीकी चमचमाहट और कारोंकी दौड़ देख साधारण जनता विस्मित हो उठती है। दिल्लीमें प्राचीनसमयमें ही जैनोका गौरव रहा है। यहाँ अनेक जैन श्रीमन्त, राजमन्त्री तथा कोषाध्यक्ष हो गये हैं। जैन सत्सृष्टिके मरक्षक अनेक जैनमन्दिर समय-समय पर यहाँ बनते रहे हैं। वर्तमानमें जैनियोंके २९ मन्दिर और ४-५ चैत्यालय हैं। ३-४ मन्दिरोंमें अच्छा विगाल शास्त्रभण्डार भी है। (वर्तमान मन्दिरोंमें चांदनी चौककी नुक्कड़पर बना लालमन्दिर सबसे प्राचीन है, क्योंकि उसका निर्माण गाहजहाँके राज्यकालमें हुआ था। दूसरा दर्शनीय ऐतिहासिक मन्दिर राजा हरमुखरायका है जो 'नयामन्दिर' के नामसे लोकमें ख्यात है। इस मन्दिरमें पच्चीकारीका धतुत बारीक और अनूठा काम है, जो कि ताजमहलमें भी उपलब्ध नहीं होता।)

(दिल्लीका यह ऐतिहासिक मन्दिर जो अपनी कलाके लिये प्रसिद्ध है, दर्शनीय है। उसकी अनूठी कारीगरी अपूर्व और आश्चर्यकारक है। दिल्लीके वर्तमान ऐतिहासिक स्थानोंमें इसकी गणना की जाती है। भारत पर्यटनके लिये आनेवाले विदेशी जन दिल्लीके पुरातनस्थानोंके साथ इस मन्दिरकी कलात्मक पच्चीकारी और सुवर्णङ्कित चित्रकारीको देखकर हर्षित तथा विस्मित होते हैं। इस मन्दिरके निर्माता जैनसमाजके प्रसिद्ध राज्यश्रेष्ठी लाला हरमुखराय हैं जो राजाकी उपाधि अलङ्कृत थे। उन्होंने वि० स० १८५७ में इसे बनवाना शुरू किया था और सात वर्षके कठोर परिश्रमके बाद वि० स० १८६४ में यह बनकर तैयार हुआ था। इसका प्रतिष्ठा महोत्सव स० १८६४ वैशाख सुदी ३ (अक्षय तृतीया)

को सूर्य मन्त्रपूर्वक हुआ था। उस समय इस मन्दिरकी लागत लगभग सातलाखरुपया आई थी जब कि कारीगरको चार आना और मजदूरीको दो आना प्रतिदिन मजदूरीके मिलते थे ।}

मन्दिरके बाहर प्रवेशद्वारके ऊपर बनी हुई कलात्मक छतरी साचीके तोरणद्वारोके समान सुन्दर तोरणद्वारोसे अलंकृत है। उसमें पाषाणका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं देखता, जिसमें मुन्दर वेलवूटा, गमला अथवा अन्य चित्ताकर्षक चीजे उत्कीर्ण न की गई हो। यह छतरी दर्शकको अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती। मन्दिरमें प्रवेश करते ही दर्शकको मुगलकालीन १५० वर्ष पुरानी चित्रकलाके दर्शन होते हैं। मन्दिरकी छते लाल पाषाणकी हैं और उनपर वारीक घुटाईवाला पलस्तर कर उसके ऊपर चित्रकारी अङ्कित की गई है। चित्रकारी इतनी सधी हुई कलमसे बनाई गई है कि जिसे देखकर दर्शक आनन्द-विभोर हो उठता हैं। ज्यो-ज्यो दर्शककी दृष्टि सभी दहलानों, दरवाजो और गोल ढाटो आदिमें अङ्कित चित्रकला देखती है, त्यों-त्यों उसकी अतृप्ति बढ़ती जाती है। मन्दिरका प्राङ्गण विशाल और मनोरम है। इतना विशाल प्राङ्गण अन्य मन्दिरोंमें कम देखनेको मिलता है। जब दर्शक चौकमेंसे मूलवेदीका निरीक्षण करता है, साथ ही वेदीके चारो ओर लगे हुए जगलोकी वारीक जालीकी कटाईका अवलोकन करता है तो वह आनन्द-विभोर हो उठता है। जब वह वेदीकी वारीक कलात्मक पच्चीकारी वेदीके चारो ओर चारो दिशाओंमें बने हुए सिंहके युगलोको तथा उनकी मूछोके वारीक वालोको देखता है, तब उसे उस शिल्पीके चातुर्यपर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। उसके बाद जब दर्शक वेदीके ऊपरी भागमें बने हुए कमलका अवलोकन करता है, जिसपर आदिनाथ भगवान्की स० १६६४ की प्रतिष्ठित प्रशान्त मूर्ति विराजमान है। साथ ही जब उसे ज्ञात होता है कि जब मन्दिर बना था तब इस कमलकी लागत दस हजार रुपया थी और वेदीकी सवा लाख रुपया तब वह और भी अधिक आश्चर्यमें पड़ जाता है। यह वेदी मकरानेके सुन्दर सफेद सगमर्मर पाषाणसे बनाई गई है। इसमें कहीं-कहीं तो पच्चीकारीका इतना वारीक काम है कि जो अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। गर्भालयके चारो ओर दीवारोपर सुवर्णाङ्कित अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक भावोको चित्रित करनेका प्रयत्न किया गया है। जैसे गजकुमार मुनिका अग्नि उपसर्ग, सेठ सुदर्शनके शील-प्रभावसे शूलीका सिंहासन होना, सीताका सतीत्व-परिचयके लिये अग्निकुण्डमें प्रवेश करना, रावणका कैलाशगिरिको उठाना और वाली मुनिका

तपश्चरण, भग्न और बाहुवलीके दृष्टि, जल और मल्ल नामक तीन युद्ध, राजा मधुका वैराग्य, सनत्कुमार चक्रवर्तीकी देवोके द्वारा परीक्षा, अवन्तीसेठ सुकुमालका वैराग्य, मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्तका भद्रबाहु श्रुत-केवलीसे स्वप्नोका फल पूँछना, यादववशी भगवान् नेमिनाथ और उनके चचेरे भाई श्रीकृष्णके बलकी परीक्षा, अकलकदेवका बौद्धाचार्यके साथ राजसभामे शास्त्रार्थ तथा भगवान् जिनेन्द्रके समवरणका दृश्य । ऊपर मानतुङ्गाचार्यके भक्तामर स्तोत्रके ८८ काव्योको सुवर्णाक्षिरोमे अङ्कित किया गया है । साथ ही उनकी सिद्धि तथा ऋद्धिमन्त्रोको भी स्पष्ट रूपसे चित्रित किया है । तीर्थोमे पावापुरी, चम्पापुरी, मन्दारगिरि और मुक्तागिरिके चित्र अंकित हैं । ऊपर अनेक देवगण अपने अपने वाद्योको लिये हुए दिखलाये गये हैं । मूल वेदोके अतिरिक्त अन्य ३ वेदियाँ भी पीछे चलकर यहाँ ब्रनवाई गई हैं, जिनपर प्राचीन एव नवीन मूर्तियाँ विराजमान हैं । इन मूर्तियोमें स्फटिक, नीलम और सरकतकी मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं । कुछ मूर्तियाँ तो १११२ तथा ११५३ वि० म० तककी प्रतिष्ठित हैं । चौकके बाईं ओर दहलानमे चारो ओर सुवर्णाक्षिरोमे आचार्य कुमुदचन्द्रका कल्याणमन्दिर स्तोत्र अङ्कित है और बगलवाले कमरामे विशाल सरस्वतीभवन है । (सरस्वती भवनमे प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी आदिके १८०० के लगभग हस्तलिखित ग्रन्थ हैं तथा २०० के लगभग हिन्दी, संस्कृतके गुटकोका भी संकलन है । इन ग्रन्थोमे सबसे प्राचीन ग्रन्थ १४८६ वि० स० का लिखा हुआ है । ५०० से अधिक मुद्रित ग्रन्थ भी संगृहीत है ।)

यहाँ चौकके सामनेवाली दहलानमे शास्त्रसभा होती है । यह सभा अपने ढंगकी एक ही है । यही सभा लाला हरमुखराय तथा लाला सगुनचन्द्रके समय सगुनचन्द्रशैलीके नामसे प्रसिद्ध थी । सन् १८८१ मे जयपुरके विद्वान् प० मन्नालाल जी, अमरचन्द्रजी दीवानके साथ हस्तिनापुरकी यात्राको गये थे । यात्रा कर जब वापिस दिल्ली आये तब लाला सगुनचन्द्रजीने चातुर्मासमें दिल्ली ठहरा लिया और उनसे शास्त्र-प्रवचन सुना । साथ ही लालाजीने उनसे राजा चामुण्डरायके चारित्रसारकी हिन्दी टीका करनेकी प्रेरणा की, जिसे उन्होंने वि० स० १८८१ मे बनाकर पूर्ण की थी । छद्मालाके कर्ता प० दौलतरामजीने भी अपना अन्तिम जीवन यही बिताया और तत्त्वचर्चा तथा स्वाध्यायका रस लिया एवं अनेक आध्यात्मिक पद बनाये । प्रसन्नता है कि शास्त्रसभाकी परम्परा अभीतक चली आ रही है ।

मन्दिरके निर्माता राजा हरसुखरायजीके पिता लाला हुकूमतसिंह हिसारके रहनेवाले थे। दिल्लीके बादशाहके आग्रहसे दिल्ली आकर रहने लगे थे। बादशाहने उन्हें गाही मकान प्रदान किया था। लाला हुकूमतसिंहके पाँच पुत्र थे—१ हरसुखराय, २ मोहनलाल, ३ सगमलाल, ४ मेवाराम और ५ तनसुखराय। इनमें हरसुखराय ज्येष्ठ थे। आप बहुत ही गभीर तथा समयानुकूल कार्य करनेमें अत्यन्त पटु थे। बादशाहने इन्हें अपना खजाची बना दिया तथा इनके कार्यसे वह इतना खुश हुआ कि इन्हें 'राजा' पदसे अलंकृत कर दिया। इन्हें सरकारी सेवाओंके उपलक्ष्यमें तीन जागीरे, सनदे तथा सार्टिफिकेट आदि भी प्राप्त हुए थे, जो उनके कुटुम्बियोंके पास आज भी सुरक्षित हैं। ये स्वभावतः दानी और दयालु थे। इनके पास जाकर कोई गरीब मनुष्य असहाय नहीं रहा। वि० स० १८५८ को रात्रिके समय विस्तरपर पड़े-पड़े राजा साहबके मनमें मन्दिर बनवानेका विचार उठा और दूसरे दिन प्रातःकाल ही उस विचारको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये आपने अपने मकानके पास ही विंगल जमीन खरीद ली तथा बादशाहसे मन्दिर निर्माणकी निर्माणकी आज्ञा ले ली। शुभ मुहूर्तमें मन्दिरकी नींव डाली गई और मन्दिर बनना आरम्भ हो गया। सात वर्ष तक बराबर काम चलता रहा, परन्तु जब गिखरमें थोड़ा काम बाकी रह गया। तब आपने काम बन्द कर दिया। काम बन्द देख लोगोमें तरह-तरहकी चर्चाएँ उठी। कोई कहता कि बादशाहने शिखर नहीं बनने दी, इसलिए काम बन्द हो गया है, तो कोई कहता कि राजासाहबने मन्दिर बनवाना प्रारम्भ कर हम जैनियोंकी प्रतिष्ठा कम करा दी आदि। कुछ लोग राजासाहबके पास पहुँचे और काम बन्द करनेका कारण पूछने लगे। उन्होंने उत्तर दिया कि भाईयो! अपनी स्थिति छिपाना बुरा है, अतः आप लोगोसे कहता हूँ कि मेरी जितनी पूँजी थी, वह सब इसमें लग गयी। अब आप लोग चढ़ा एकत्रितकर बाकी कार्य पूरा करा लीजिये। राजा साहबके इतना कहते ही उनके इष्ट-मित्रोंने अर्साफियोंके ढेर उनके सामने लगा दिये। उन्होंने कहा कि नहीं, इतने धनका अब काम बाकी नहीं है, बहुत थोड़ा ही काम बाकी रह गया है, सो उसे आप एक दो नहीं, किन्तु समस्त जैनियोसे थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा लाइयें। आज्ञानुसार समस्त जैनियोंके घरसे चन्दा इकट्ठा हुआ, उससे मन्दिर पूरा हुआ।

जब वि० स० १८६४ में मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई और कलशारोहणका समय आया तब सब लोगोंने राजा साहबसे प्रार्थना की कि आप कलशारोहण कीजिये। इसके उत्तरमें राजा साहबने पगड़ी उतारकर कहा कि

भाइया । मन्दिर मेरा नहीं है समस्त जैन भाईयोके चन्दासे इसका निर्माण हुआ है, इसलिए पञ्चायत इसका कलशारोहण करे और वही उसका प्रबन्ध करे । उस समय लोगोकी समझमें आया कि राजा साहबने काम बन्दकर इसलिए चन्दा कराया था । वे लोग गद्गद हो गये । राजा साहबने कहा भाइयो । यदि मैं इसमें आप लोगोका सहयोग न लेता । तो सदा मेरे मनमें यह अहंकार उठता रहता कि यह मन्दिर मेरा है अथवा मेरी बात जाने दो, हमारी जो सत्तान आगे होगी, उसके मनमें भी यह अहंकार उठता रहेगा कि यह मेरे पूर्वजोका बनवाया हुआ है । आप सबके चन्दासे इसका काम पूरा हुआ है, इसलिए यह आप सबका मन्दिर है । मेरा इसके ऊपर कुछ भी स्वत्व आजसे नहीं है । उसी समयसे मन्दिरका नाम 'पचायती मन्दिर' प्रचलित हुआ । दिल्लीके अतिरिक्त आपने हस्तिनापुर, अलीगढ़, करनाल, सोनपत, हिसार, मागानेर और पानीपत आदि स्थानोपर भी मन्दिर निर्माण कराये है ।

हस्तिनागपुरके मन्दिर बनवानेकी तो विचित्र कथा है । वहाँके राजाको सरकारी खजानेका २ लाख रुपया भरना था, पर भरनेका समय निकट आने पर वह रुपयोका प्रबन्ध न कर पाया । इतना रुपया कौन देगा ? इस चिन्तामें राजा निमग्न था । कुछ लोगोने राजा हरमुखरायका नाम सुझाया । राजाने अपना आदमी हरमुखरायजीके पास भेजा । उन्होने आवासन दिया कि व्यग्र न हो, समय पर आपका रुपया खजानेमें जमा हो जायगा । समयके पूर्व ही उन्होने दो लाख रुपया खजानेमें जमा कर दिया और अपने यहाँ वहीमे वह रुपया राजाके नाम न लिखकर हस्तिनागपुरमें मन्दिर बनवानेके लिये राजाके पास भेजे, यह लिखा दिया । समयने पलटा खाया । हस्तिनागपुरके राजाकी स्थिति सुधरी और उन्होने २ लाख रुपया राजा हरमुखरायजीके पास पहुँचाया । हरमुखरायजीने कागज पत्र दिखाकर कहा कि हमारे यहाँ आपके राजाके नाम कोई रुपया नहीं निकलता । लोग बड़े आश्चर्यमें पड़े कि दो लाख रुपयेकी रकम इनके यहाँ नामे नहीं पड़ी । जब इस ओरसे अधिक आग्रह हुआ तब उस वर्षकी वही निकलवाई गई तथा उसमें लिखा राजासाहबको बताया गया कि यह रुपया तो उन्होने हस्तिनागपुरमें मन्दिर बनवानेके लिये आपके पास भेजा था । राजा उनके व्यवहारसे गद्गद हो गया और उसने अपनी देखरेखमें हस्तिनागपुरका मन्दिर बनवा दिया ।

आप अपने व्यवहारसे समाजके गरीब-से-गरीब व्यक्तिको अपमानित नहीं करते थे, तथा सबको साथ लेकर चलते थे । वि०स० १८६७ में आपके

प्रयत्नसे शाही लवाजमाके साथ रथोत्सव हुआ था और जैनधर्मकी अद्भुत प्रभावना हुई थी। वि० स० १८८० में आपका देहावसान हुआ था। आपका एक ही पुत्र था, जिसका सुगुनचन्द्र नाम था। यह भी अपने पिताके समान ही प्रतापी, धर्मनिष्ठ तथा पुण्यशाली था।

वर्तमानमें भी यहाँ भारतवर्षीय दि० जैन अनाथालय नामकी संस्था चलती है, जिसका विंगल भवन तथा साथमें स्कूल है। समाजमें कई उत्साही व्यक्ति हैं, जो निरन्तर समाजको आगे बढ़ाते रहते हैं। लाला राजकृष्ण भी एक दक्ष व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने पुरुषार्थमें अच्छीसे अच्छी संपत्ति संचित की है तथा अहिंसामन्दिरका निर्माण करा कर समाजसेवा के लिये उसका ट्रस्ट करा दिया है। इनके सिवा लाला फिरोजीलालजीका नाम भी उल्लेखनीय है। ये अधिकतर अपनी सम्पत्तिका उपयोग धार्मिक कार्योंमें करते रहते हैं।

दिल्लीका परिकर

मेरे साथ श्री क्षुल्लक पूर्णसागरजी, क्षुल्लक चिदानन्दजी, ब्र० सुमेरु-चन्द्रजी भगत तथा एक दो त्यागी और थे। श्री कर्मनन्दजी, जिनका आधुनिक नाम ब्र० निजानन्द था यहाँ थे ही, ब्र० चाँदमलजी भी उदयपुरसे आगये थे, इसलिये यहाँ समय सम्यक् रीतिके व्यतीत होता था। दिल्ली बड़ा शहर है। अनेक मोहल्लोंमें दूर-दूर पर जिनमन्दिर तथा जैनियोंके घर हैं। वृद्धावस्थाके कारण मेरी प्रवचनकी शक्ति प्रायः क्षीण हो गई थी, अतः इन सबके प्रवचनों और भाषणोंसे जनताको लाभ मिलता रहता था। प्रवचनके बाद मैं भी जो वनता था, कह देता था। पहले दिन कण्ठ रुद्ध होनेके कारण मैं कुछ नहीं कह सका, इसलिए सभा विसर्जन हो गई। श्री रघुवीरसिंहजी रईसके यहाँ भोजन हुआ। आपने ५०१) दान में दिये। आज मनमें विचार आया कि जगतको प्रसन्न करनेका भाव त्याग दो। जो कुछ वने, स्वात्महितकी ओर दृष्टिपात करो। ससारमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सबका कल्याण कर सके। कल्याणका मार्ग स्वतन्त्र है। अन्तर्गत राग-द्वेषका त्याग करना ही, आत्मशान्तिका साधक है। अन्तरङ्ग रागादिक आत्माके शत्रु हैं, उनसे आत्मामें अशान्ति पैदा होती है, और अशान्ति आकुलताकी जननी है, आकुलता ही दुःख है, दुःख

किसीको इष्ट नहीं, सर्व मसार दु खसे भयभीत है। अपाठ सुदी १२ के दिन कण्ठ ठीक हो जानेके कारण मैंने कुछ कहा। मेरे कहनेका भाव यह था कि—

[आत्मा मोहोदयके कारण परपदार्थोंमें आत्मबुद्धि कर दु खी हो रहा है। एक प्रज्ञा ही ऐसी प्रबल छैनी है कि जिसके पडते ही बन्ध और आत्मा जुड़े-जुड़े हो जाते हैं। आत्मा और अनात्माका ज्ञान कराना प्रज्ञाके आधीन है। जब आत्मा और अनात्माका ज्ञान होगा तब ही तो मोक्ष हो सकेगा। परन्तु इस प्रज्ञारूपी छैनीका प्रयोग बड़ी सावधानीसे करना चाहिए। बुद्धिमें निजका अंग छूट कर परमें न मिल जाय, और परका अंग निज में न रह जाय, यही सावधानीका मतलब है।]

धन-धान्यादिक जुड़े हैं, स्त्री-पुत्रादिक जुड़े हैं, गरीर जुड़ा है, रागादिक भावकर्म जुड़े हैं, द्रव्यकर्म जुड़े हैं, मति-ज्ञानादिक क्षायोपगमिक ज्ञान जुड़े हैं। यहाँ तक कि ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होनेवाले जेयके आकार भी जुड़े हैं। इस प्रकार स्वलक्षणके वलसे भेद करते-करते अन्तमें जो शुद्ध चैतन्यभाव बाकी रह जाता है, वही निजका अंग है। वही उपदेय है। उसीमें स्थिर हो जाना मोक्ष है। प्रज्ञाके द्वारा जिसका ग्रहण होता है, वही चैतन्यरूप 'मैं' हूँ। इसके सिवाय अन्य जितने भाव हैं निश्चयसे वे परद्रव्य हैं—परपदार्थ हैं। प्रज्ञाके द्वारा जाना जाता है कि आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है। वास्तवमें ज्ञाता-दृष्टा होना ही आत्माका स्वभाव है। पर इसके साथ जो मोहकी पुट लग जाती है, वह समस्त दु खों का मूल है। अन्य कर्मके उदयसे तो आत्माका गुण रुक जाता है, पर मोहका उदय इसे विपरीत परिणाम देता है। अभी केवलज्ञानावरणका उदय है। उसके फलस्वरूप केवलज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे आत्माका आस्तिक्य गुण अन्यथा रूप परिणम रहा है। आत्माका गुण रुक जाय, इसमें हानि नहीं, पर मिथ्यारूप हो जानेमें महती हानि है। एक आदमीको पश्चिमकी ओर जाना था, कुछ दूर चलने पर उसे दिशा भ्रान्ति हो गई। वह पूर्वको पश्चिम समझ कर चलता जा रहा है, उसके चलनेमें बाधा नहीं आई पर ज्यो-ज्यो चलता जाता है त्यो त्यो अपने लक्ष्यसे दूर होता जाता है। दूसरे आदमीको दिशा-भ्रान्ति तो नहीं हुई, पर पैरमें लकवा मार गया, इससे चलते नहीं बनता। वह अचल होकर एक स्थान पर बैठा रहता है, पर अपने लक्ष्यका बोध होनेसे वह उससे दूर तो नहीं हुआ, कालान्तरमें ठीक होनेसे गीघ्र ही ठिकानेपर पहुँच जावेगा।

एकको आँखमें कामला रोग हो गया, जिससे उसका देखना वन्द तो

नहीं हुआ, देखता है, पर सभी वस्तुएँ पीली-पीली दिखती हैं। उससे वर्ण का वास्तविक बोध नहीं हो पाता। एक आदमी परदेश गया। वहाँ उसे कामला रोग हो गया। घर पर स्त्री थी, उसका रङ्ग काला था। जब वह परदेशसे लौटा और घर आया तो उसे स्त्री पीली-पीली दिखी। उसने उसे भगा दिया। कहा कि मेरी स्त्री तो काली थी, तू यहाँ कहाँसे आई ? वह कामला रोग होनेसे अपनी ही स्त्रीको पराई समझने लगा। इसी प्रकार मोहके उदयमें यह जीव कभी-कभी अपनी चीजको पराई समझने लगता है, और कभी कभी पराईको अपनी। यही विभ्रम ससारका कारण है, इस लिए ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे पापका वाप यह मोह आत्मासे निकल जाय। हिंसादिक पाँच पाप हैं अवश्य, पर ये मोहके समान अहितकर नहीं हैं। पापका वाप यही मोहकर्म है। यही दुनियाको नाच नचाता है। मोह दूर हो जाय और आत्माके परिणाम निर्मल हो जाये, तो ससारसे आज छुट्टी मिल जाय। पर हो तब न। सस्कार तो अनादिकालसे इस जातिके बना रखे हैं कि जिससे उसका छूटना कठिन दिखने लगता है।

ज्ञानके भीतर जो अनेक विकल्प उठते हैं, उसका कारण मोह ही है। किसी व्यक्तिको आपने देखा, यदि आपके हृदयमें उसके प्रति मोह नहीं है, तो कुछ भी विकल्प उठनेका नहीं। आपको उसका ज्ञान भर हो जायगा। पर जिसके हृदयमें उसके प्रति मोह है, उसके हृदयमें अनेक विकल्प उठते हैं—यह विद्वान् है, यह अमुक कार्य करता है, इसने अभी भोजन किया है या नहीं ? आदि। बिना मोहके कौन पूछने चला कि इसने अभी खाया है या नहीं ? मोहके निमित्तसे ही आत्मामें एक पदार्थको जानकर दूसरा पदार्थ जाननेकी इच्छा होती है। जिसके मोह निकल जाता है, उसे एक आत्मा ही आत्माका बोध होने लगता है। उसकी दृष्टि बाह्य ज्ञेयकी ओर जाती नहीं है। ऐसी दशामें आत्मा आत्माके द्वारा, आत्माके लिए, आत्मासे आत्मामें ही जानने लगता है। एक आत्मा ही षट्कारकरूप हो जाता है। सीधी बात यह है कि उसके सामनेसे कर्त्ता, कर्म, करणादिका विकल्प हट जाता है।

चेतना यद्यपि एकरूप है फिर भी वह सामान्य-विशेषके भेदसे दर्शन और ज्ञानरूप हो जाती है। जब कि सामान्य और विशेष पदार्थमात्रका स्वरूप है तब चेतना उसका त्याग कैसे कर सकती है ? यदि वह उसे भी छोड़ दे तब तो अपना अस्तित्व भी खो बैठे और इस रूपमें वह जडरूप

होकर आत्माका भी अन्त कर दे सकती है, इसलिये चेतनाका द्विविध परिणाम होता ही है। हाँ, चेतनाके अतिरिक्त अन्य भाव आत्माके नहीं हैं। उसका यह अर्थ नहीं समझने लगना कि आत्मामे मुख, वीर्य आदि गुण नहीं हैं। उसमे तो अनन्त गुण विद्यमान हैं और हमेशा रहेगे, परन्तु अपना और उन सबका परिचायक होनेमे मुर्यता चेतनाको ही दी जाती है। जिरा प्रकार पुद्गलमे रूप, रसादि गुण अपनी-अपनी गत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार आत्मामे भी ज्ञान, दर्शन आदि अनेक गुण अपनी-अपनी गत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार चेतनातिरिक्त पदार्थोंको परम्परा जानता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है, जो कहे कि ये मेरे हैं। शुद्ध आत्माको जाननेवालेके ये भाव तो कदापि नहीं हो सकने।

(जो चोरी आदि अपराध करता है, वह शक्ति होकर घूमता है। उसे हमेशा शङ्का रहती है कि कोई मुझे चोर जान कर बाँध न ले, पर जो अपराध नहीं करता है, वह सर्वत्र निशक होकर घूमता है। 'मे बाँधा न जाऊँ' इस प्रकारकी चिन्ता ही उसे उत्पन्न नहीं होती।) इसी प्रकार जो आत्मा परभावोंका ग्रहणकर चोर बनता है, वह हमेशा मङ्गित ही रहेगा और समागके बन्धनमे बँधेगा। सिद्धिका न होना अपराध है। अपराधी मनुष्य सदा मङ्गित रहता है, अतः यदि निरपराधी बनता है तो आत्माकी निद्रि करे। आत्मामे परभावोंको जुदा करो। अमृतचन्द्रस्वामी कहते हैं कि मोक्षार्थी पुरुषोंको सदा इस सिद्धान्तकी सेवा करना चाहिए कि मैं शुद्ध चैतन्यज्योतिरूप हूँ और जो ये अनेक भाव प्रतिक्रिया लल्लसित होते हैं, वे सब मेरे नहीं हैं, स्पष्ट ही परद्रव्य हैं।

एक दिन (अपाठ सुदी १३) को श्री १० जुगलकिशोरजी मुक्त्यारने जैनधर्मके सिद्धान्तपर अच्छा प्रकाश डाला। अन्तमे आपने यह भाव प्रदर्शित किया कि हमें जैनशासनको प्रकाशमे लानेका प्रयत्न करना चाहिए। आज लोगोमे जैनधर्मके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। परस्परका तनाव भी लोगोका न्यून हो गया है, इसलिए यह अवसर है कि हम जैनधर्मके प्राचीनग्रन्थ जनताके सामने लावे और अच्छे रूपमे लावे, जैनधर्मके पवित्रसिद्धान्त मन्दिरकी चहारदीवालोके अन्दर सदियोंसे कैद चले आ रहे हैं, उन्हें हमे बाहर प्रकाशमे लाना चाहिए। मुक्त्यार-साहवने यह बात इस ढंगसे कही कि सबको पसंद आ गई। आपका वीर-सेवामन्दिर सरसावामे है। लोगोने प्रेरणा दी कि वह स्थान आपकी संस्थाके लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ राजधानीमे उसका संचालन होना

चाहिए। जनताने स्थानकी व्यवस्था करनेका आश्वासन दिया। जैन समाजमें रुपयेके व्ययकी त्रुटि नहीं, परन्तु उसका उपयोग कुछ विवेकके साथ नहीं होता। यदि इसीका उपयोग यथार्थ हो तो मानवजातिका बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। मानवजातिकी कथा छोड़ो, जैनधर्म तो ससारमात्रके प्राणियोंका सरक्षक है।

श्रीकर्मनन्दजी (निजानन्दजी) के प्रवचन रोचक होते हैं। जनतामें धर्मश्रवणकी उत्सुकता बहुत है, परन्तु एकत्रित होकर इतना कलरव करते हैं कि सब आनन्द किरकिरा हो जाता है। सावन वदी ७ म० २००६ को रविवार था, इसलिए जनताकी भारी भीड़ उपस्थित हुई। श्री क्षु० चिदानन्दजी महाराजने मनुष्योंको समझानेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु उनका सब प्रयत्न जनताके कलरवमें विलीन हो गया। प० मखनलालजीने भी प्रयत्न किया, पर कोई प्रभाव जनतापर न पड़ा। इसके अनन्तर आरासे पधारी हुई चन्दाबाईने भी अपनी मधुर ध्वनिसे उपदेश दिया, परन्तु जनतामें सर्वप्रयत्न विलीन हो गये। अन्तमें हमारा प्रयत्न भी असफल ही रहा। लोग जिस भावनाको लेकर धर्मायतनमें उपस्थित होते हैं उसकी पूर्तिकी बात तो भूल जाते हैं और बाह्य वातावरणमें इतने निमग्न हो जाते हैं कि सारकी कोई वस्तु उनके हाथ नहीं पड़ती। श्रीराजकृष्णके भाई हरिचन्द्रजीके यहाँ एक दिन आहार करनेके लिये गये। यहीपर श्रीलाला सरदारीमल्लजी भी आये। आपने महिला-श्रम वननेपर पूर्ण बल दिया। मैंने कहा कि भैया। दिल्लीमें कमी किस बातकी है? महिलाश्रम वन जाय तो महिलाओका भला ही होगा।

वस्तुतः धर्मका तत्त्व सरल है, किन्तु अन्तरङ्गमें माया न होना चाहिए। क्षयोपशमज्ञानका होना कठिन बात नहीं, किन्तु सम्यग्ज्ञान होना अति कठिन है। इसका मूल कारण यह है जो हम अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि मान रहे हैं। आज तक न कोई किसीका हुआ, न है और न होगा। फिर भी बलात् माननेमें हम त्रुटि नहीं करते। एक दिन नये मन्दिरमें गये। यह मन्दिर धर्मपुराणमें है। इसमें स्फटिक मणिकी कई मूर्तियाँ रम्य हैं। बाहुवली स्वामीकी मूर्ति अति सुन्दर है। दर्शन करनेसे चित्तमें शान्ति आ जाती है। यथार्थमें शान्तिका कारण तो आभ्यन्तरमें है, बाह्य तो निमित्तमात्र है। निमित्त कारण बलात् कार्य नहीं कराता, किन्तु यदि तुम करना चाहो तो वह सहकारी हो जाता है।

धर्मपुराणके मन्दिरमें क्षु० पूर्णसागरजीका प्रवचन हुआ। अष्टमूल-गुणधारण और सप्तव्यसनके त्यागपर बल था। नगरोकी अपेक्षा महान्

नगरमें विशेष प्रभावना होती है, परन्तु उस प्रभावनामें मुख्यता वाह-वाहकी रहती है। मार्मिक सिद्धान्तका विवेचन नहीं होता। मनुष्योका कल्याण, तत्त्वविवेकमूलक रागद्वेषनिवृत्तिमें ही होता है। केवल तत्त्व-विवेकके परामर्शसे शान्तिका लाभ नहीं। एक दिन सेठके कूचामे बनारस-से आगत प० कैलाशचन्द्रजीका उत्तम व्याख्यान हुआ। पश्चात् हमने भी कुछ अस्पष्ट भाषामे कहा। सावन सुदी पूर्णिमा रक्षाबन्धनके दिन श्री ब्र० निजानन्द (कर्मनिन्द) की समारोहके साथ क्षुल्लक दीक्षा हुई। ७००० हजार मनुष्योका समुदाय था। समारोहमें प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य फिरोजावाद, प० कैलाशचन्द्रजी बनारस तथा प० राजेन्द्र-कुमारजीके भाषण हुए। श्रीनिजानन्दजी पहले आर्यसमाजी थे, परन्तु बादमें आप जैन सिद्धान्तसे प्रभावित हो जैन हो गये। कुछ समय पहले आपने ब्रह्मचर्य-प्रतिमा धारण की थी और आज क्षुल्लक-दीक्षा लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा धारण की। लोपकेणाकी चाह न हो तो आदमी अच्छा है—प्रभावक है।

एक दिन बैजवाड़ाके मन्दिर भी गया। वहाँ प्रवचन हुआ। समुदाय अच्छा था, परन्तु वास्तविक लाभ कुछ नहीं। यथार्थमें प्राणीमात्रका कल्याण उसीके आधीन है। जिस कालमें वह अपनी ओर दृष्टिपात करता है, उस कालमें अनायास बाह्यपदार्थोंसे विरक्त होकर आत्मकल्याणके मार्गमें लग जाता है। अतः सर्वविकल्पोको त्यागकर आत्महित करना, व्यर्थकी झगड़ोंमें पड़ना अच्छा नहीं। एकदिन धीरजपहाड़ीके लोगोंने पहाड़ीपर ले जानेकी चेष्टा की। फलस्वरूप हमलोग ३३ मीलका लम्बा मार्ग तयकर सदरपार पहाड़ीपर पहुँच गये। यहाँपर हीरालाल हाईस्कूलमें व्याख्यान हुआ। बहुत ही भीड़ थी, परन्तु प्रवचन अच्छा था। इसीप्रकार एकदिन डिण्टीगजमें भी गये। वहाँ भी प्रवचन और व्याख्यान-सभाएँ हुई, परन्तु सार कुछ नहीं निकला। यदि प्रवचनों और व्याख्यान-सभाओंसे लाभ लेकर एक भी आदमी सुमार्गपर आता तो मैं इन सब आयोजनोंको सारपूर्ण समझता। लोगोका ख्याल तो ऐसा हो गया है कि ये सुनानेवाले हैं, कुछ देना लेना तो है नहीं। एक तरहका सिनेमा है, पर सिनेमामें तो पैसाका व्यय है, यह अमूल्य दृश्य है। मेरे हृदयसे तो यह ध्वनि निकल पड़ी कि—

जो सुख चाहो मित्र तुम, तज दो पर की आस ।

सुख नाहो ससारमें, सदा तुम्हारे पास ॥

गल्पवादमें दिन गया, विषय भोगमें रात ।

भोदू के भोदू रहें, रात दिना विललात ॥

हरिजन मन्दिर-प्रवेश

इसी समय समाजमें हरिजन मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। अस्पृश्योंके उद्धारकी भावना तो भारतमें बहुत पहलेसे चली आ रही थी, पर अब स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भारतका जो विधान बना, उसमें मनुष्यमात्रको समानाधिकार घोषित किया गया। उसीका आलम्बन लेकर बम्बई प्रान्तकी सरकारने एक कानून ऐसा बनाया कि जिसमें अस्पृश्य लोग भी मन्दिरोंमें जानेसे न रोके जावे। हिन्दू भाईयोंके साथ ही साथ यह कानून जैनधर्मावलम्बियों पर भी लागू होता था, अतः वे भी अपने मन्दिरोंमें अस्पृश्य लोगोंको जानेसे नहीं रोक सकते थे। यदि रोकते तो दण्डके पात्र होते। इस कानूनकी प्रतिक्रिया करनेके लिए श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराजने अन्नके आहारका त्याग कर दिया। केवल सिंघाड़ा, दूध तथा फल ही लेने लगे। इस समाचारसे समाजमें इस आन्दोलनने जोर पकड़ लिया। कुछ लोग यह कहने लगे कि हरिजनको मन्दिर-प्रवेशकी आज्ञा मिलनेसे धर्म-विरुद्ध काम हो जायगा, क्योंकि जब हरिजनको हम अपने घरोंमें नहीं आने देते, तब मन्दिरों में कैसे आने देंगे? उनके आनेसे मन्दिर अशुद्ध हो जावेगे, तथा हमारे धर्मायतनोंमें हमारी जो स्वतन्त्रता है उसमें बाधा आने लगेगी एवं अव्यवस्था हो जायगी। हरिजन जब हमारे धर्मके माननेवाले नहीं तब बलात् हमारे मन्दिरोंमें सरकार उन्हें क्यों प्रविष्ट कराना चाहती है? इसके विरुद्ध कुछ लोगोंका यह कहना रहा कि यदि हरिजन शुद्ध और स्वच्छ होकर धार्मिक भावनासे मन्दिर आना चाहते हैं, तो उन्हें बाधा नहीं होना चाहिये। मन्दिर कल्याणके स्थान है और कल्याणकी भावना लेकर यदि कोई आता है, तो उसे रोका क्यों जाय? इस चर्चाको लेकर एक दिन मैंने कह दिया कि हरिजन सच्ची पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्य हैं। उनमें सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी सामर्थ्य है, सम्यग्दर्शन ही नहीं, व्रत धारण करनेकी भी योग्यता है। यदि कदाचित् काललब्धि वश उन्हें सम्यग्दर्शन या व्रतकी प्राप्ति हो जाय तब भी क्या वे भगवान्‌के दर्शनसे वञ्चित रहे आवेगे? समन्तभद्राचार्यने तो सम्यग्दर्शन सम्पन्न चाण्डालको भी देव सजा दी है पर आजके मनुष्य धर्मकी भावना जागृत होने पर भी उसे जिन दर्शन-मन्दिर प्रवेशके अनधिकारी मानते हैं। मेरे इस वक्तव्यको लेकर समाचारपत्रोंसे लेख-प्रतिलेख लिखे गये। अनेकोंको हमारा वक्तव्य पसन्द आया। अनेकोंकी समालोचनाका पात्र हुआ। पर अपने हृदयका अभिप्राय मैंने प्रकटकर दिया। मेरी तो श्रद्धा है कि सच्ची पञ्चे-

द्रिय जीव सम्यग्दर्शनके अधिकारी हैं, यह आगम कहता है। सम्यग्दर्शनके होनेमें वर्ण और जातिविशेषकी आवश्यकता नहीं। देव और नारकी तो कितना ही प्रयास करे उन्हें सम्यग्दर्शनके सिवाय व्रत धारण नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्रियिकशरीरवालोंके चतुर्थ गुणस्थान तक ही हो सकता है। मनुष्य और तिर्यञ्चोके पञ्चम गुणस्थान भी होता है। मनुष्योके महाव्रत भी होता है और यही एक पर्याय ऐसी है कि जिससे यह जीव कर्मबन्धन काट मोक्षका पात्र हो जाता है। मनुष्योका वर्णविभाग आगममें देखा जाता है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें प्रारम्भके तीन वर्णवाले उच्चगोत्री हैं और अन्तिम वर्णवाले अर्थात् शूद्र नीचगोत्री हैं। उच्च गोत्रमें ही मुनिव्रत होता है। शूद्रोंमें उच्चगोत्र नहीं, अतएव उनके मुनिधर्म नहीं होता। श्रावकके ही व्रत हो सकते हैं। उनमें भी जो स्पृश्य शूद्र हैं वे क्षुल्लकव्रत धारण कर सकते हैं, अस्पृश्य शूद्र व्रती हो सकते हैं। इसमें बहुतसे महाशय उन्हें द्वितीय प्रतिमा तक मानते हैं। अस्तु, जो आगममें कहा सो ठीक है।

आजकल हरिजनोके मन्दिर-प्रवेश पर बहुत विवाद चल रहा है। बड़े-बड़े धर्मात्माओका व बड़े-बड़े पण्डितोका कहना है कि वे मन्दिर नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें चाण्डाल, चर्मकार, भगी आदि अनेक बहुत ही धृणित रहते हैं तथा आचार-विचारसे शून्य हैं। ये मन्दिरमें आकर दर्शन नहीं कर सकते, यह चरणानुयोगकी-पद्धति है। परन्तु चरणानुयोगमें उनके भी सम्यग्दर्शन तथा व्रत हो सकता है। चाण्डालके भी इतने निर्मल परिणाम हो सकते हैं कि वह अनन्त ससारका कारण जो मिथ्यात्व है उसका अभाव कर सकता है। अब विचार करो कि जो आत्मा सबसे बड़े पापको नाश कर दे, वह फिर भी चाण्डाल बना रहे। चाण्डालका सम्बन्ध यदि शरीरसे ही है, तब तो हमें कोई विवाद नहीं। रहो, परन्तु आत्मा तो जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है, तब पुण्य जीवोकी गणनामें हो जाता है। आगममें मिथ्यादृष्टि जीवोको पापी जीव कहा है। चाहें वह किसी वर्णका हो। हाँ, चरणानुयोगकी अपेक्षा जो देव, गुरु और शास्त्रकी श्रद्धा रखता है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। बाह्यमें जिसके चरणानुयोगके अनुकूल व्रत हैं उसे व्रती कहते हैं। चरणानुयोगके सिद्धान्तका व्यवहारमें उपयोग नहीं। व्यवहारमें उपयोग न हो, परन्तु अन्तरङ्गकी निर्मलताका बाह्यमें नियमसे असर पड़ता है। जिस व्याघ्रीने सुकोशल स्वामीके उदरको विदारण किया उस समय उसका परिणाम अतिमलिन था—आर्त-रौद्र परिणामके वशीभूत हो वह दयाका भाव बिलकुल भूल गई। उसके उदर विदारणसे

स्वामीके किंचित् भी अन्यथा वृत्ति नहीं हुई। उन्होंने तो क्षपकश्रेणी द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय देवलोग उनकी पूजा करने आये, तथा कीर्तिधर स्वामी, जो उनके पिता थे, दैवयोगसे वहाँ आ गये। उन्होंने उस व्याघ्रीको समझाया कि जिस पुत्रके वियोगमे मरकर व्याघ्री हुई, उसीका उदर विदारण किया, यह सब मोहका माहात्म्य है। मुनिके वाक्य श्रवणकर व्याघ्री एकदम गिर धुनने लगी। यह देख मुनिने कहा कि व्यर्थ शोकको त्याग। ससारकी यही दशा है, यही भवितव्य था, शान्तभाव धारणकर आत्मकल्याणके मार्गमे अपनेको तन्मय कर दे। उसने मुनि-मुखारविन्दसे अनुपम उपदेश सुन एकदम सन्यासमरणकी प्रतिज्ञा कर ली और अन्तमे स्वर्ग गई। ऐसे अनेक उदाहरण आगममे मिलते हैं, परन्तु हम लोग इतने स्वार्थी हो गये कि विरले तो यहाँ तक कह देते हैं कि यदि इनका सुधार हो जायगा तो हमारा कार्य कौन करेगा? लोकमे अव्यवस्था हो जायगी, अतः इनको उच्च धर्मका उपदेश ही नहीं देना चाहिये। जगत्मे इतना स्वार्थ फैल गया है कि जिनके द्वारा हमारा सर्व व्यवहार बन रहा है उन्हींसे हम घृणा करते हैं। कबीरदास एक साधु हो गया। अध्यात्मकी ओर उसकी दृष्टि थी। यदि वह व्यवहारकी तरफ कुछ भी दृष्टि देता तो अच्छे-अच्छे उसके अनुयायी हो जाते। फिर भी उसने लाखों मनुष्योंको मद्य-मास छुड़वा दिया और लाखों आदमियोंको सरल बना दिया। आज हम लोग धर्म जो कि प्राणी-मात्रका है उसके विकासमे बाधक बन रहे हैं। यद्यपि धर्मका विकास आत्मामे ही होता है और आत्मा ही उसका उत्पादक है तथा आत्मा ही उसका घातक है। जिस समय आत्मा परसे भिन्न अपने स्वरूपको जानता है, उसी समय परमे निजत्वकी कल्पनाको त्याग देता है और उसके त्याग से उसकी रक्षाके लिये अनुकूल पदार्थोंके सचयका उद्यम स्वयमेव नहीं होता तथा प्रतिकूल पदार्थोंके निग्रह करनेकी चेष्टा स्वयमेव शान्त हो जाती है। किन्तु व्यवहारमे जिन महात्माओंने आत्मज्ञानकी पूर्णता प्राप्त की, उनके स्मरणके अर्थ जो मन्दिर आदि आयतन हैं, उनकी आवश्यकता जघन्य अवस्थामे आवश्यक है, अतः मानवजाति मन्दिर आदि का निर्माण करती है। उस मन्दिरमे वही जा सकता है जो स्वच्छ हो, क्योंकि मन्दिर एक पवित्र स्थान है और उसमे पवित्र आत्माकी स्थापना रहती है। अब यहाँ पर यह विचारना है कि पवित्रता उभयविध है— एक तो यह कि आत्मा पञ्च पापोंका परित्यागी हो तथा जिसके दर्शन करने जावे, उसमे श्रद्धा हो। यह तो अन्त करणकी शुद्धता होनी चाहिये

और दूसरी बाह्यमे शरीर शुद्ध हो, स्वच्छ वस्त्रादिक हो। जिसके यह उभयविध शुद्धता हो वह मनुष्य उस मन्दिरमे प्रतिष्ठापित देवके दर्शनका अधिकारी हो। मूर्तिपूजाका अधिकारी वही हो जो उस मन्दिरके अधिकारियो द्वारा निमित्त नियमोका पालन करे।

यथार्थमे जो प्रतिमा है उसमे जिस देवको स्थापना है वह तो साक्षात् है नही, केवल स्थापना है। उस देवपर किसी जातिविशेषका अधिकार नही। प्रत्येक मनुष्य, यदि उस देवमे उसकी श्रद्धा है तो उसकी आराधना कर सकता है, केवल उच्चगोत्रवाले ही उसके आराधक हो सकते हैं, यह नियम नही। आजकल उच्चवर्णवालोंने यह नियम बना रखा है कि ये हमारे ही भगवान् है। उनकी जो मूर्ति हमने बना रखी है उसे अन्य विधर्मियोको पूजनेका अधिकार नही है। तत्त्वसे विचारकर देखो, तुमने मूर्तिमे भगवान्की स्थापना ही तो की है। स्थापना २ प्रकारकी होती है—एक तदाकार और दूसरी अतदाकार। तदाकार स्थापनामे पञ्च-कल्याणकी आवश्यकता होती है और अतदाकार स्थापनामे विशेष आडम्बरकी आवश्यकता नही। केवल विशुद्ध परिणामोकी आवश्यकता है। मन ही मे भगवान्की स्थापना कर प्रत्येक प्राणी पूजन कर सकता है। उस पूजाको आप नही रोक सकते। उससे भी मनुष्य लाभ उठा सकते हैं। अरहन्त नामका स्मरण प्राणीमात्र कर सकता है। उसमे आपके निषेध एक काममे न आवेगे, क्योंकि वर्णसमाम्नाय अनादिसिद्ध है और वह प्रत्येक मनुष्यके उपयोगमे आ सकता है। इसी तरह जैसे आपको श्री तीर्थकरदेवकी मूर्ति बनानेका अधिकार है वैसे यदि अन्य भी बनावे और पूजे तो आप रोकनेवाले कौन ? हाँ, लोकमे जिन वस्तुओपर जिनका अधिकार है, वे उनकी कहलाती हैं। अन्य उसे बिना स्वामीकी आज्ञाके उपयोगमे नही ला सकता। अथवा यह भी कोई नियम नही, क्योंकि सूसारमे नीति प्रसिद्ध है 'वीरभोग्या वसुन्धरा।' देखिये, चक्रवर्ती जब उत्पन्न होते हैं तब क्या लाते हैं, पर वे षट्खण्डके राजा बन जाते हैं। इसी प्रकार जब उन्हें राज्यसे विरक्तता आती है तथा विरक्तताके आनेपर जब दिगम्बर पद धारण करते हैं तब चक्रादि शस्त्र स्वयमेव चले जाते हैं। उनके पुत्र सामान्य राजा रह जाते हैं, अतः यह कोई नियम नही कि जो वस्तु आज हमारी है, वह कल भी हमारी ही रहे।

(देखो, विचारो, जो मनुष्य सच्ची है, यदि उसे ससारसे अरुचि हो तथा धर्मसाधन करनेकी उसकी भावना जागृत हो तो उसे कोई मार्ग भी तो होना चाहिए। मन्दिर एक आलम्बन है, उससे वञ्चित रहा, आप स्वयं

उससे बोलना नहीं चाहते, वाङ्मय आगम है उसे पढ़नेका अधिकारी नहीं, अतः स्वाध्याय नहीं कर सकता, आप सुनाना नहीं चाहते, तब वह तत्त्वज्ञानसे वञ्चित रहेगा, तत्त्वज्ञानके बिना सयमका पात्र कैसे होगा और संयमके बिना आत्माका कल्याण कैसे कर सकेगा ? इस तरह आपने भगवान्‌का जो सार्वधर्म है, उसकी अवहेलना की। धर्म प्राणीमात्रका है, उसका पूर्ण विकास मनुष्यपर्यायमें ही होता है, अतः चाहे चाण्डाल हो अथवा महान् दयालु हो, धर्मश्रवणके अधिकारी दोनों ही हैं। आपको यदि धर्मका रहस्य मिला है तो पक्षपातको तिलाञ्जलि दो और उस धर्मका विकास करो, अन्यथा उसका लोप करोगे, तो तुम स्वयं ऐसे कर्मचक्रमें आओगे और अनन्त कालतक भवभ्रमणके पात्र होओगे। अतः ज्ञाति अभिमानका परित्यागकर प्राणी मात्रपर दया करो, जिनके आचरण मलिन है, उन्हें सदाचारकी शिक्षा दो। वह भी तो मनुष्य है। (हम जो बड़े बनते हैं, अपनेको पुण्यवान् मानते हैं, उन्हींने अपने आरामके लिये शूद्रोको सेवावृत्ति दी और आप स्वयं राजा बन बैठे। सबसे जघन्य काम जिसे आप न कर सके, भगियोके सुपुर्द किया और उनको चाण्डाल गन्दसे पुकारने लगे। प्रायः मनुष्य जो कार्य करता है, उसीके अनुरूप उसका परिणाम बन जाता है, यही संस्कार कहलाता है। आत्मामें ज्ञान-दर्शन गुण है। प्रत्येक आत्मामें यह बात है। यही जब विकृत अवस्थाको धारण करता है, तब अनन्त मसारका पात्र होता है और नाना यातनाएँ सहता है। प्रत्येक आत्मा ज्ञानादि गुणोका आश्रय है। अनादि कालसे इसके साथ परद्रव्यका एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है। एक क्षेत्रमें ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव ये षट्द्रव्य स्वकीय-स्वकीय सत्ता लिये निवास कर रहे हैं। उनमें जीव और पुद्गलको छोड़कर चार द्रव्य तो अपने-अपने स्वभावमें लीन हैं। उनमें कोई प्रकारकी विकृति नहीं आती। २ द्रव्य—जीव और पुद्गल इनमें विभावनामक शक्ति है, इससे उनका परस्परमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो रहा है। जीवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर पुद्गलमें ज्ञानावरणादिरूप परिणाम होता है और कर्मके उदयको पाकर जीवमें रागादि परिणाम होते हैं। उन रागादिकके द्वारा जीव नाना प्रकारके कार्य करता है। जो पदार्थ अपने अनुकूल होते हैं, उन्हें इष्ट मान लेता है और जो प्रतिकूल होते हैं उन्हें अनिष्ट मानता है। यदि इष्ट पदार्थ मिले, तो उनके साधकोसे राग और अनिष्ट पदार्थ मिले, तो उनके साधकोसे द्वेष करने लगता है। इस प्रकार निरन्तर राग-द्वेषकी कल्पनासे मुक्त नहीं होता और मुक्त होनेका कारण

जो उपेक्षाभाव (रागद्वेषरहित परिणाम) है, उस ओर इस जीवकी दृष्टि नहीं। उपयोग आत्माका एक कालमें एक ही होता है।

इस प्रकार हमने तो अपना भाव प्रकट कर दिया। यद्यपि यह निश्चय है कि जो होना है वही होगा। ससारकी दशाको बदलनेकी किसीमें सामर्थ्य नहीं। परन्तु अभिप्रायके विरुद्ध वात कहना और करना दम्भ है, इसलिये यह लिखकर मैं निर्वृन्द हो गया।

पावन दशलक्षण पर्व

दशलक्षण पर्व आ गया । कटनीसे श्री प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री आ गये । लाल मन्दिरमें विशाल मण्डपका आयोजन हुआ । प्रति दिन १ वजेसे मण्डपमें प० जगन्मोहनलालजीका प्रवचन होता था । अनन्तर कुछ हम भी कह देते थे । जैन समाजमें दशलक्षण पर्वका महत्त्व अनुपम है । भारतमें सर्वत्र जहाँ जैन रहते हैं, वहाँ इस समय यह पर्व समारोहके साथ मनाया जाता है । पर्वका अर्थ तो यह है कि इस समय आत्मामें समाई हुई कलुषित परिणतिको दूरकर उसे निर्मल बनाया जाय, पर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते । बाह्य प्रभावनामें ही अपनी सारी शक्ति व्यय कर देते हैं ।

प्रारम्भके दिन जब मेरा विवेचनका अवसर आया, तब मैंने कहा कि यद्यपि आज उत्तम क्षमाका दिन है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आज मार्दव धर्म धारण नहीं करना चाहिए । धर्म तो प्रत्येक दिन सभी धारण करनेके योग्य है । फिर क्षमा आदिका जो क्रम बताया है, वह केवल निरूपणकी अपेक्षासे बताया है । क्षमाधर्म क्रोधकषायपर विजय प्राप्त करनेसे होता है । क्रोधकषायके उदयमें यह आत्मा स्वात्मनिष्ठ रत्नत्रयके विकासको रोक देता है । देखो, उपशमसम्यग्दृष्टिका काल जब जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे ६ आवलि प्रमाण वाकी रह जाता है तब यदि अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया या लोभसे किसी एकका उदय आ जावे, तो यह जीव उपरित्तन गुणस्थानोसे गिरकर द्वितीय सासादन गुणस्थानमें आ जाता है और सम्यग्दर्शनरूपी रत्नमय पर्वतकी शिखरसे नीचे गिर जाता है । इससे जान पड़ता है कि कषायका उदय अच्छा नहीं ।

द्वितीय दिन मार्दव धर्मका व्याख्यान हुआ । मृदुका भाव मार्दव होता है और मृदुका अर्थ कोमल है । इसकी व्याख्या करना पण्डितोका कार्य है, परन्तु इतना हर कोई जानता है कि मन, वचन और कायके व्यापारमें कठोरता न आना चाहिए । कठोरताका व्यवहार बहुत ही अनुचित होता है । जिसका व्यवहार मृदुताको लिये हुए होता है उसको जगत् प्रिय मानता है, वह जगत्में प्रत्येक समय आदरका पात्र होता है । कोई भी उसके साथ असद्व्यवहार नहीं करता ।

तृतीय दिन आर्जवधर्मका विवेचन हुआ। आर्जव धर्म सरल परिणामोसे होता है, यह कह देना कौन कठिन है? परन्तु जीवनमें उतर जाय यह कठिन है। मायारूप पिशाचीके वशीभूत हुआ यह प्राणी नाना स्वाग बनाता है। आज तो लोगोकी बात-बातमें मायाचारका व्यवहार भरा हुआ है। मायाचारका व्यवहार रहते परिणामोमें नि गल्यता नहीं आती और नि गल्यताके अभावमें शान्ति कहाँसे प्राप्त हो सकती है? अतः शान्तिके यदि इच्छुक हो तो माया रहित व्यवहार करो।

चतुर्थ दिन शौचधर्मका व्याख्यान था। शौचधर्म कही बाहरसे नहीं आता, किन्तु आत्माकी निर्मल परिणति हो जानेसे आत्मामें ही प्रकट होता है। आत्माकी परिणति लोभकपायके कारण कलुषित हो रही है, अतः कलुषिताका अपहरण करनेके लिये लोभका सवरण करना आवश्यक है। शौचधर्म आत्माकी स्वकीय परिणति है और लोभ उसकी विकृत परिणति है। जब कि एक गुणकी एक समयमें एक ही पर्याय होती है तब लोभके रहते हुए शौचरूप परिणति नहीं हो सकती।

पञ्चम दिन सत्यधर्मका व्याख्यान था। वास्तवमें सत्यधर्म तो वृह है, जहाँ परका लेश नहीं। जहाँ परमें आत्मबुद्धि है, वहाँ धर्मका लेश नहीं। आत्माका स्वभाव भगवान्में ज्ञान और दर्शन कहा है। अर्थात् उसका स्वभाव जानना और देखना वतलाया है। चेतना आत्माका लक्षण है। चेतनाका द्विविध परिणाम होता है। उनमेंसे स्वपरव्यवसायात्मक परिणामको ज्ञान कहते हैं और केवल स्वव्यवसायात्मक परिणामको दर्शन कहते हैं। मोहके वशीभूत हुआ प्राणी अपने ज्ञान-दर्शनरूप स्वभावसे विमुख हो जाता है, यही असत्य धर्म है। स्वभावविमुख प्राणीके वचन ही अन्यथा निकलते हैं।

षष्ठ दिन सयमधर्मका दिवस था। सयमधर्म यह शिक्षा देता है कि सर्व तरफसे वृत्तिको सकोच करो। जहाँ परपदार्थोंमें दृष्टि गई, उनको अपनाया वहाँ सयम गुणका घात हुआ। मेरा तो यह विश्वास है कि हम केवल सयमको जानते हैं पर उसके अनुभवसे शून्य हैं, अन्यथा जैसी हमारी विषयोमें प्रवृत्ति है, वैसी सयममें क्यों न होती? बाह्यमें सयम धर लेनेपर भी अन्तरङ्ग उन्हीं विषय-कपायोकी ओर आकृष्ट क्यों होता?

सप्तम दिन तपका व्याख्यान था। अनादिसे आत्मामें जो परपदार्थोंकी इच्छा उत्पन्न हो रही है वही तप धर्ममें बाधक है। आत्माका

स्वभाव ज्ञान-दर्शन है, परन्तु मोहजन्य इच्छाके कारण इसके सामने जो आता है, उसे यह अपना मान लेता है। जहाँ किसी पदार्थमें अपनत्व-वृद्धि हुई वही उसकी रक्षाका भाव उत्पन्न हो जाता है। जहाँ रक्षाका भाव उत्पन्न हुआ, वहाँ उसके साधक-बाधक कारणोंमें राग-द्वेष—इष्ट-अनिष्टकी कल्पना अनायास हो जाती है।

अष्टम दिन त्यागधर्मका मार्मिक विवेचन था। अनादिसे यह आत्मा परवस्तुको अपना मान रहा है। यद्यपि पर अपना होता नहीं और न एक अंश उसका हममें आता है। वस्तु जिस मर्यादामें है, उसीमें रहेगी, परन्तु हम मोहके वशीभूत हो वस्तुस्वरूपको अन्यथा मान रहे हैं। जिस तरह कामला रोगवाला श्वेत शङ्खको पीत मानता है, उसी तरह मैं अनात्म-पदार्थको स्वात्मा मान रहा हूँ। जब तक किसी पदार्थसे अपनत्व वृद्धि नहीं हटती, तब तक उसका त्याग होना संभव नहीं।

नवम दिन आकिञ्चन्य धर्मका अवसर था। आत्मासे मूर्च्छाभाव निकल जाने पर आकिञ्चन्य धर्म प्रकट होता है। मूर्च्छाका अर्थ परमें ममताभाव है। यद्यपि संसारका कोई पदार्थ किसीका नहीं। सब अपने अस्तित्व गुणसे परिपूर्ण हैं, तो भी यह मोही प्राणी उन्हें अपने अस्तित्वमें मिलाना चाहता है और जब वे इसके अस्तित्वमें नहीं मिलते, तब दुःखी होता है। व्यर्थ ही परपदार्थोंका भार अपने ऊपर ले, सबलेशका अनुभव करता है। 'काजी दुर्बल क्यों नगरकी चिन्तासे' यह कहावत हमारी प्रवृत्तिमें आ रही है।

दशम दिन ब्रह्मचर्यका प्रकरण था। परमार्थसे ब्रह्मचर्यका अर्थ ब्रह्म अर्थात् आत्मस्वरूपमें लीन होना है। योग और कषाय ये दोनों ही आत्माको आत्मलीनतासे विमुख कर रहे हैं, अतः इनका अभाव करनेसे ही ब्रह्मचर्यमें पूर्णता आती है। बाह्यमें स्त्री-त्यागको ब्रह्मचर्य कहते हैं। प्रारम्भमें स्वदारसतोष ब्रह्मचर्य कहलाता है, परन्तु सप्तम प्रतिमासे स्वदारका भी त्याग हो जाता है।

चतुर्दशीके दिन अनन्तनाथ महाप्रभुका निर्वाणोत्सव हुआ था। इसलिये वह लोकमें अनन्त चतुर्दशीके नामसे प्रसिद्ध है। आजके दिन नगरमें गाजे-बाजेके साथ सर्व समूहका विशाल जुलूस निकला। तदनन्तर श्री जिनेन्द्रदेवका कलशाभिषेक हुआ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदाके दिन क्षमा-वणोका आयोजन हुआ। कलशाभिषेकके बाद सबका सम्मेलन हुआ।

नम्र निवेदन

भादो सुदी पूर्णिमाके दिन, दिल्लीसे निकलनेवाले हिन्दुस्तान दैनिक पत्रमे यह लेख छपा हुआ दृष्टिगोचर हुआ कि वर्णी गणेशप्रसाद शूद्र लोगोके मन्दिर प्रवेशके पक्षमे है अस्तु, हम किसी पक्षमे नहीं, किन्तु यह अवश्य कहते हैं कि (धर्म आत्माकी परिणति विघेप है और उसका विकास सजी पञ्चेन्द्रियमे प्रारम्भ हो जाता है। देव-नारकीके तो अविरत अवस्था ही तक होती है। अर्थात् उनके सम्यग्दर्शन तक ही होती है, व्रत नहीं हो सकता। तिर्यगवस्थामे अणुव्रत हो सकता है। अर्थात् तिर्यञ्चके पञ्चम गुणस्थान हो सकता है और मनुष्यके चतुर्दश गुणस्थान हो सकते हैं, वह मोक्षका पात्र हो सकता है। मनुष्योमे विशेष शक्ति तथा ज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता है। मनुष्योमे गोत्रके दोनो भेद होते हैं। अर्थात् नीचगोत्र भी होता है और उच्चगोत्र भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उच्चगोत्रवाले हैं और शूद्र नीच गोत्रवाला है। शूद्रके दो भेद हैं—एक स्पृश्य शूद्र और दूसरा अस्पृश्य शूद्र। स्पृश्य शूद्र क्षुल्लक तकका पद ग्रहण कर सकते हैं, उच्चगोत्रवाले उन्हें भक्तिपूर्वक दान देते हैं, उन्हें मन्दिर जानेका प्रतिवन्ध नहीं। रहे अस्पृश्य शूद्र, जिन्हें हरिजन कहते हैं, सो इनके भी व्रत प्रतिमा हो सकती है। ये १२ व्रत पाल सकते हैं, धर्मकी भी अकाट्य श्रद्धा इन्हें हो सकती है, फिर इनको भी देवदर्शनसे क्यों रोका जावे ? चरणानुयोग क्या आज्ञा देता है, इसका तो हमें विशेष ज्ञान नहीं, परन्तु हृदय हमारा यह कहता है कि उनके साथ इतना वैमनस्य रखना अनुचित है। वह भी आखिर मनुष्य है, उन्हें भी धर्मका मर्म समझाना चाहिये। वह भी धर्म समझकर हिसादि पापके त्यागी हो सकते हैं। ज्ञानके उपार्जनसे ही धर्मका श्रद्धान हो सकता है।

श्रीमान् आचार्य शान्तिसागरजी महाराज वर्तमान कालमे अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके आदेशानुसार सम्पूर्ण दि० जैन जनता चलनेको प्रस्तुत है। आपने हरिजन मन्दिर-प्रवेश विलके कारण आजीवन अन्न त्याग दिया है, इससे सम्पूर्ण समाज बहुत ही खिन्न है। होना ही चाहिये।

इसी अवसरपर मैंने महाराजसे निम्नाङ्कित निवेदन किया कि महाराज ! मैं आपसे कुछ निवेदन करूँ, साहस नहीं होता किन्तु एक नम्र निवेदन है कि जब चतुर्गतिके जीवोको सम्यक्त्व होता है तब मनुष्य-गतिमे जन्म पानेवाले हरिजन भी उसके पात्र हैं तथा मनुष्य और

तिर्यग्गतिमे जन्म लेनेवाले पञ्चम गुणस्थानवर्ती भी होते हैं, तब क्या हरिजन इस गुणस्थानके पात्र नहीं हो सकते ? यह तो करणानुयोगकी कथा रही, परन्तु व्यवहारमे चरणानुयोगके अनुसार मनुष्यपर्यायमे जिसे देव, गुरु और शास्त्रकी श्रद्धा हो, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। जब यह व्यवस्था है, तब हरिजन भी इस श्रद्धाके पात्र हो सकते हैं, जब देव, शास्त्र और गुरुकी श्रद्धाके पात्र हैं, तब देवदर्शनके अधिकारी क्यों नहीं हो सकते ? जब देवदर्शनके अधिकारी हैं, तब फिर हरिजन मन्दिर-प्रवेश विलपर इतनी आपत्ति क्यों ? चरणानुयोगके अनुकूल मद्य, मास, मधुका त्याग होना चाहिये, तब वे भी इस त्यागके पात्र हैं तथा जब गुरुकी श्रद्धाके पात्र हैं, तब क्या वे हरिजन आपकी भी वन्दनाके पात्र नहीं हो सकते हैं ? यदि वे श्रद्धालु जहाँपर आप तत्त्वोपदेश कर रहे हैं, आकर उपदेशको श्रवण करे तथा आपकी वन्दना करे, तो क्या नहीं आने देगे ? अतः यह सिद्ध होता है कि हरिजन भी देवदर्शनके पात्र हो सकते हैं, तब हरिजन मन्दिर प्रवेश विलपर इतनी आपत्ति क्यों ?

धर्म तो जीवकी निज परिणति है। उसका विकास सजी पञ्चेन्द्रियमे होता है। वह चारो गतिवाला जीव हो सकता है। वहाँ पर यह नहीं है कि अमुक व्यक्ति ही उसका पात्र है। यह अवश्य है कि भव्य, पर्याप्त, संजी जागृदवस्थावाला जीव होना चाहिये। हरिजनोमे भी ऐसे जीव हो सकते हैं। हरिजनोमे उत्पत्ति होनेसे वह इसका पात्र नहीं, यह कोई नहीं कह सकता। वे निन्द्य कार्य करते हैं, इससे सम्यग्दर्शनके पात्र न हो, यह कोई नियामक कारण नहीं ? क्योंकि उच्च गोत्रवाले भी प्रातः काल शौचादि क्रिया करते हैं तथा यह कहो कि उस कार्यमे हिंसा बहुत होती है, इससे वे सम्यग्दर्शनादिके पात्र नहीं, तब मिलवालोके जो हिंसा होती है—हजारो मन चमड़ा और चर्वीका उपयोग होता है, तदपेक्षा तो उनकी हिंसा अल्प ही है, अतः हिंसाके कारण वे दर्शनके पात्र नहीं, यह कहना उचित नहीं। यदि यह कहा जाय कि भोजनादिकी अशुद्धताके कारण वे दर्शनके पात्र नहीं, तो प्रायः इस समय बहुत ही कम ऐसे मनुष्य मिलेंगे, जो शुद्ध भोजन करते हैं, अतः यह निर्णय समुचित प्रतीत होता है कि जो मनुष्य धर्मकी श्रद्धा रखता हो, वह भी जिनदेवके दर्शनका पात्र हो सकता है। यह ठीक है कि उसके व्यवहारमे शुद्ध वस्त्रादि होना चाहिये तथा मद्य, मास, मधुका त्यागी होना चाहिये। व्यवहारधर्मकी यह बात है।

निश्चयधर्मका सम्बन्ध आत्मासे है। उसका तो यहाँपर विवाद ही नहीं है, क्योंकि उसके पालनके प्रत्येक संजी जीव पात्र हो सकते हैं। धर्म

प्रत्येक प्राणीका है। उसके बिना आत्मा जीवित नहीं रह सकता। त्रिकालमें उसका सदाभाव है। जैसे पुद्गलमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण रहते हैं, उनके बिना पुद्गलका अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार आत्माका धर्म दर्शन-ज्ञान है। इनसे शून्य आत्मा नहीं रह सकता, हाँ, यह अवश्य है कि स्पर्शादिका परिणमन किसी रूपमें हो, किन्तु सामान्य स्पर्शादिगुणके बिना जैसे उसके विशेष नहीं रह सकते, इसी प्रकार दर्शन-ज्ञानका परिणमन कोई रूपमें हो, उनके बिना यह परिणमन विशेष नहीं रह सकता। जब यह व्यवस्था है, तब सर्व जीव दर्शन-ज्ञानके पात्र है। उनके अन्दर जो विकृति आ गई, उसका अभाव करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये। जब यह बात है, तब जैसे हम सजी हैं और आत्महित चाहते हैं, ऐसे ही और मनुष्य भी, चाहे किसी जातिविशेषके हो, उन्हें भी आत्महित करनेका अधिकार है। इसके सिवाय जब उनके वज्रर्षभनाराच सहनन हो सकता है और वे सप्तम नरक जानेका पापोपार्जन कर सकते हैं, तब उत्तम पुण्य उपार्जन कर लें, इसमें क्या क्षति है? पशुओंमें मत्स्य सप्तम नरक जाता है, उसके दृष्टान्तसे यह बाधित नहीं, क्योंकि मनुष्यपर्याय तिर्यक्पर्याय से भिन्न है। आगममें गूढ़के क्षुल्लक पर्याय हो सकती है, ऐसा विधान है, तब क्या लोग उसे आहार नहीं दे सकते? यह समझमें नहीं आता। यदि आहार दे सकते हैं, तो श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शनके अधिकारी न हो, यह बुद्धिमें नहीं आता। केवल हठवादको छोड़कर अन्य युक्ति नहीं। धर्म तो आत्माकी उस निर्मल परिणतिको कहते हैं, जिसमें अधर्मका लेग न हो। उस परिणतिमें तो पुण्यको भी हेय माना है, क्योंकि पुण्यसे केवल स्वर्गकी प्राप्ति होती है और स्वर्गमें केवल भोगोकी मुख्यता है—वे चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर नहीं जा सकते। आजन्म उसी गुणस्थानमें रहते हैं। मनुष्य पर्याय ही सयमका मूल कारण है। सयमके उदयमें ही यह जीव परवस्तु के त्यागका पात्र हो सकता है। सम्यग्दर्शनके होते ही अभिप्राय निर्मल हो जाता है। परवस्तुसे भिन्न आत्माको उसी समय जान जाता है। केवल चरित्रमोहके उदयसे ऐसा संस्कार बैठा हुआ है जिससे परको भिन्न जानकर भी यह जीव उसे त्यागनेमें असमर्थ रहता है। अस्तु,

समाचारपत्रोंमें बहुत विवाद चला। दोनों पक्षके लोगोंने अपनी-अपनी बात लिखी। किसीने किसीको बुरा लिखा और किसीने किसीको। पदार्थका स्वरूप जैसा है वैसा है। लोग अपनी-अपनी कषायमें प्रेरित हो उसे विवादकी भूमि बनाकर दुखी होते हैं।

दिल्लीके शेष दिन

आसौज वदी ४ स० २००६ को मेरा जयन्ति उत्सव था, जिसमे उद्योगमन्त्री भी पधारे थे। आपने समयानुकूल अच्छा भाषण दिया। अनेक लोगोने श्रद्धाञ्जलियाँ दी, जिन्हे सुनकर मुझे बहुत सकोच उत्पन्न हुआ। श्री गान्तिप्रसादजी साहु प्रसिद्ध नररत्न है। आप बहुत ही नम्र तथा गान्त है। आपने एक लाख रुपया स्याद्वाद विद्यालयको देकर अमर कीर्तिका अर्जन किया। अब बहुत अशोमे विद्यालयकी त्रुटि दूर हो गई। आशा है इनके दानसे समाज भी चेतगी। महाविद्यालय समाजका महोपकार कर रहा है। श्रीयुत रतनलालजी मादेपुरियाने भी २१००) स्याद्वाद विद्यालयको दिये। ११) मासिक व्याज देते जावेगे और रुपये अपने यहाँ ही जमा रखेगे। जब विद्यालयको आवश्यकता पडेगी, वापिस दे देवेगे। परन्तु मेरी बुद्धिसे यह बात यथार्थ नहीं, क्योंकि दानका रुपया दे देना ही श्रेयस्कर है। इसमे काल पाकर नकारा भी हो सकता है, क्योंकि द्रव्य अपने ही पास तो है। काल पाकर लोग बडे-बडे वायदे भी तबदील कर देते हैं। मैं इस दानको दान नहीं मानता। दानके मायने दत्त द्रव्यसे ममत्व त्याग देना है। दान देकर उससे ममता रखना दानके परिणामोका विधात है। मनुष्य आवेगमे आकर दान तो कर बैठता है और लोगोसे धन्यवाद भी ले लेता है। पश्चात् जब अन्तरङ्गसे विचार करता है, तब व्यग्र होने लगता है। वह विचारता है कि मैंने बड़ी गलती की, जो रुपया दे आया। रुपयेसे ससारमे मेरी प्रतिष्ठा है। इसके प्रसादसे बडे-बडे महान् पुरुष मेरे द्वारपर चक्कर लगाते हैं। कहाँ तक कहे, बडे-बडे विद्वान् भी इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। प्राय प्राचीन राजाओकी प्रशंसामे जो काव्य बने हैं, वे अधिकांश इसी द्रव्यकी लालचमे पडकर बने हैं। अस्तु,

मैंने तो उत्सवमे यही कहा कि संसारके प्रणिमात्रपर दया करो। हम लोग आवेगमे आकर ससारके प्राणियोको नाना प्रकारसे निग्रह करते हैं। हमारे प्रतिकूल हुआ उसे अपना शत्रु और अनुकूल हुआ उसे मित्र मान लेते हैं। वास्तवमे न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। यही भावना निरन्तर आना चाहिये। वह भी इस उद्देश्यसे कि आत्मा बन्धनसे विनिर्मुक्त हो जावे। मनुष्यजन्मकी सार्थकता सयमके पालनेमे है। सयमका अर्थ कपायसे आत्माकी रक्षा करना है। इसके लिये यह पदार्थसे सपर्क त्यागो। (यद्यपि परपदार्थ सदा विद्यमान रहेगे, क्योंकि

लोकमे सर्वपदार्थ व्याप्त है। इस तरह उनका त्यागना किस प्रकार वनेगा, यह प्रश्न उठता है तथापि उनमे जो हमारी आत्मीय कल्पना है, उसके त्यागनेसे परपदार्थोका त्यागना बन जाता है। वे यथार्थमें दुःख-दायी नहीं, किन्तु उनमे जो ममत्वभाव है, वही दुःखदायी है। राग-द्वेष आत्माके सबसे प्रबल शत्रु है, उन्हे नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 'जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे' इस वाक्यसे सतोष कर लेना अन्य बात है और पुरुषार्थकर राग-द्वेषका निपात करना, अन्य बात है। राग-द्वेष कोई ऐसे वज्र नहीं जो भेदे न जा सके। अपनी भूलसे ये होते और अपनी बुद्धिमत्तासे विलीन हो सकते हैं। क्रायस्तासे इनकी संज्ञा नहीं जाती। ये वैभाविकभाव हैं—आत्माके क्लेशकारक हैं। इनके सद्भावमे आत्माको बेचैनी रहती है। उसके अर्थ यह नाना प्रकारके उपाय करता है। उससे बेचैनीका ह्रास नहीं होता, प्रत्युत वृद्धि होती है।

स्पृश्यास्पृश्यकी चर्चा लोग करते हैं, पर जैनधर्म कब कहता है कि तुम अस्पृश्योको नीच समझो। तुम्ही लोग तो अस्पृश्योको जूठन खिलाते हो और यहाँ बड़ी-बड़ी बातें बनाते हो। नियम करो कि हम अस्पृश्योको अपने जैसा भोजन देंगे, फिर देखो अपने प्रति उनका हृदय कितना पवित्र और ईमानदार रहता है। मैं अन्यकी बात नहीं कहता, पर बाईजीकी कहता हूँ। सागरकी बात है। सावन, दीपावली आदि पर्वोके दिन बाईजी जो पेडा या पुडी मुझे खिलाती थी वही अपनी मेहतरानीको खिलाती थी। जब उनसे कोई कहता कि आप इसे पीछेका बचा हुआ रद्दी पेडा क्यों नहीं दे देती? तो वे उसे घुडककर उत्तर देती थी कि क्या मैं इसे रोज देती हूँ? इसे अच्छा भोजन कब मिलेगा? एक बार सडासमे बाईजीकी सोनेकी चूड़ी गिर गई, पर बाईजीको पता नहीं। दूसरे दिन वह मेहतरानी अपने आप चूड़ी घर दे गई। हम सबको उसकी ईमानदारी पर आश्चर्य हुआ। मैं स्वयं एक बार रेशन्दीगिरिके मेलेमे तागासे गया, साथमे और भी बहुतसे तांगे थे। बाईजीने मुझे चार पेडे रख दिये, रास्तेमे मैंने दो पेडे तागावालेको दिये और दो मैंने खाये। कच्ची रास्तामे धूल उड़ने लगी, मुझे कष्ट हुआ। मैंने नाकपर कपडा लगा लिया। तागावालेने ज्यो ही देखा, झटसे तागा आगे ले गया। इससे साथवालेने तागेवालोसे आगे ले जानेको कहा और साथमे इस बातकी धमकी दी कि हमने भी तो तुम्हे उतना ही किराया दिया है। तागेवालेने कहा कि आपने किराया दिया, सो तो ठीक है, पर स्वयं भूखा रह कर दो पेडे तो नहीं दिये? हृदयपर हृदयका असर पडता है। आप धोवीका घुला

कपडा उठानेमे दोष समझते है, पर शरीरपर चर्बीसे सने कपडे वडे शौकसे धारण करते है। क्या यही जैनधर्म है ? जैनधर्म पवित्रताका विरोधी नहीं, पर घृणाको वह कषाय अतएव हेय समझता है। क्या कहे, लोग बाह्य आचारमे तो बालकी खाल निकालते है, पर अन्तरङ्गको शुद्ध करनेकी ओर ध्यान ही नहीं देते। दिल्लीमे हरिजन विषयक चर्चा हमारे अन्तरङ्गकी परीक्षा रही। पर मेरे मनमे जो बात थी, वह व्यक्त कर दी। मैं तो इस पक्षका हूँ कि प्राणीमात्रको धर्म-साधनका अधिकार है। पञ्च पाप त्यागनेका अधिकार प्रत्येक मनुष्यको है, क्योंकि जब उसकी आत्मा बुद्धिपूर्वक पाप करती है, तब उसे छोड़ भी सकती है। मन्दिरमे आना न आना इसमे बाधक नहीं। आजकल सर्वत्र यही चर्चा हो रही है कि हरिजनोको मन्दिर नहीं जाने देना चाहिये, क्योंकि वे हरिजन हैं। अपवित्र हैं, पूर्वाचार्योंने उन्हे अस्पृश्य बतलाया है। अस्पृश्यका अर्थ यह है कि उनको स्पर्श कर स्नान करना पडता है। (यहाँ प्रश्न होता है कि वे आखिर अस्पृश्य क्यों हैं ? ये मदिरापान करते हैं, इससे अस्पृश्य हैं, या हम लोगोके द्वारा की हुई गन्दगीको स्वच्छ करते हैं, इसलिये अस्पृश्य है, या शरीरसे मलिन रहते हैं, इससे अस्पृश्य है, या परम्परासे हम उन्हे अस्पृश्य मानते आ रहे है इससे अस्पृश्य हैं ? यदि वे मदिरापानसे अस्पृश्य है, तो लोकमे बहुतसे उच्चकुलीन भी मदिरापान आदि करते है, वे भी अस्पृश्य होना चाहिये। यदि गन्दगीको स्वच्छ करनेसे अस्पृश्य है, तो प्रत्येक मनुष्य गन्दगी साफ करता है, वह भी अस्पृश्य हो जावेगा। यदि शरीरकी मलिनता अस्पृश्यताका कारण है, तो बहुतसे उत्तम कुलवाले भी शरीरकी मलिनतासे अस्पृश्य हो जावेगे। यदि उनमे मलिनाचारकी बहुलता, उनकी अस्पृश्यतामे साधक है, तो यह बहुत उत्तम कुलोमे भी पाई जाती है। विरले विरले उत्तम कुलवाले तो इतना पापाचार करते है, जितना नीच कुलवाले भी नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि चाहे ऊँच हो या नीच, जिसमे पापाचारमय प्रवृत्ति है, वही कल्याणके मार्गसे दूर है। यदि आज शूद्र पञ्चपापका त्याग कर देवे, तो वह भी अणुव्रती हो सकते है तथा अन्तरङ्गमे जिनेन्द्रदेवकी भक्तिके पात्र हो सकते हैं। ब्राह्मण मर कर नरक जा सकता है और चाण्डाल मर कर स्वर्गमे देव ही सकता है। यह तो अपनी अन्तरङ्ग परिणतिकी निर्मलताके ऊपर निर्भर है। इस निर्मलताको रोकनेका किसीको अधिकार नहीं। खेद इस बातका है कि जो अपनेको उच्च वर्णवाले मानते है, उन्हीने नीच कहे जानेवाले लोगोकी पवित्रताका अपहरण किया है।

इसीका फल है कि उच्च वर्णवाले ऊपरसे उच्च वर्ण हैं, पर भीतरसे उनमें उच्चताके दर्शन नहीं होते । अस्तु, अप्रासङ्गिक चर्चा आ गई, परमार्थकी बात तो यह है कि गुद्ध चिन्तन के लिये गुद्ध आत्मा को जानो । गुद्ध ज्ञान वह है, जिसमें रागादिभावकी कल्पता न हो । गन्तु रागादिक ही हैं, अन्य कोई नहीं । रागादिके अनुकूल परपदार्थ होता है, तब तो उसकी रक्षाका प्रयत्न होता है और रागादिके प्रतिकूल होनेमें उसके नाशके लिये प्रयत्न करनेकी सृज्जती है । इस परणतिको धिक्कार ही देना चाहिये ।

जयन्तीका उत्सव समाप्त हुआ, लोग अपने अपने घर गये । एक दिन साहु गान्तिप्रसादजीने भारतीय ज्ञानपीठ बनारसके लिये दस लाख रुपयेके गेयर प्रदान किये और उससे सम्बद्ध कागजोपर मैंने हस्ताक्षर कर दिये । हस्ताक्षर तो कर दिये, पर जब विचार किया, तब मुझे लगा कि मैंने महती भूल की । उचित यही था कि चाहे कुछ हो, परिग्रहके विषयमें कुछ भी नहीं करना चाहिये । अस्तु, जो हुआ, सो ठीक है, अब ऐसे कार्यों में उपयोग नहीं लगाना चाहिये । यह विचार स्थिर किया । यथार्थमें कल्याणका मार्ग तो निराकुलतामें है । जहाँ आकुलता है, वहाँ गान्ति नहीं । हमारी प्रवृत्ति आजन्म प्रवृत्तिमार्गमें लग रही है, अतः निरीहमार्गकी ओर जाना अतिकठिन है । धन्य है, उन महापुरुषोंको जिनकी प्रवृत्ति निर्दोष रहती है ।

चित्तवृत्ति निरन्तर कलुषित रहे, यह महान् पापका उदय है । जब परिग्रहका सम्बन्ध नहीं, तब कलुषित होनेका कोई कारण ही नहीं । वास्तवमें देखा जावे, तो हमने परिग्रह त्यागा ही नहीं । जिसको त्यागा है, वह तो परिग्रह ही नहीं । वे तो पर पदार्थ हैं, उनको त्यागना ही भूल है, क्योंकि उनका आत्मासे सम्बन्ध ही नहीं । आत्मा तो दर्शन-ज्ञान-चरित्रका पिण्ड है । उसमें मोहके विपाकसे कलुषता आती है, जो कि चारित्र्यगुणकी विपरिणति—विरुद्ध परिणति है, उसे ही त्यागना चाहिये । उसका त्याग यही है कि वह होवे, इसका विषाद मत करो तथा उसमें निजत्व कल्पना न करो ।

चित्तमें न जाने कितने विकल्प आते हैं, जिनका कोई भी प्रयोजन नहीं । (प्रत्येक मनुष्यके यह भाव होते हैं कि लोकमें भेरी प्रतिष्ठा हो । यद्यपि इससे कोई लाभ नहीं, फिर भी न जाने लोकैषणा क्यों होती है ? सर्वविद्वान् निरन्तर यह घोषणा करते हैं कि ससार असार है । इसमें एक दिन मृत्युका पात्र होना पड़ेगा । पर असारका कुछ अर्थ ही समझमें नहीं आता । मृत्यु होगी, इसमें क्या विरोधता है ? इससे वीत-

राग तत्त्वको क्या सहायता मिलती है, कुछ ध्यानमे नहीं आता। मुझे तो लगने लगा है कि बहुत बोलना, जिस प्रकार आत्मशक्तिको दुर्बल करनेका कारण है, उसी प्रकार बहुत सुनना भी आत्मशक्तिके ह्रासका कारण है। आगमाभ्यास भी उतना सुखद है, जितना आत्मा धारण कर सके। बहुत अभ्यास यदि धारणासे रिक्त है, तो जैसे उदराग्निके बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नहीं, वैसे ही वेद अभ्यास भी लाभदायक नहीं, प्रत्युत हानिकारक है। यद्वा तद्वा मनुष्योसे वार्तालाप करना उचित नहीं। धर्मके अर्थ शरीर-दण्डनकी आवश्यकता नहीं। शरीर न तो धर्मका कारण है और न अधर्मका। इससे उपेक्षा रखना ही श्रेयस्कर है। ससार आज नाना प्रकारके सकटोमे जा रहा है, इसका मूल कारण परिग्रह है। सर्वपापोका मूल कारण परिग्रह ही है। 'मूर्च्छा परिग्रह — ममेद बुद्धिलक्षणम्' यही परिग्रहका स्वरूप है। ससारका कारण परिग्रह ही है। परिग्रहका अर्थ मोह-राग-द्वेष है, यही ससार है और यही दुःखका मूल कारण है।

आसौज सुदी ८ का दिन था। दरियागजमे गान्तिसे स्वाध्याय कर रहा था कि एक प्रतिष्ठित व्यक्तिये सुनाया कि—'आचार्य गान्तिसागरजी ने कहा है कि यदि वर्णीका मत हरिजनके विषयमे हमारे मन्तव्यानुकूल नहीं, तब वे इसमे मौन धारण करे। यदि कुछ बोलेंगे, तब उनके हक्कमे अच्छा न होगा अर्थात् उनको जैन दिगम्बर मतानुयायी अपने सम्प्रदाय-बलसे पृथक् कर देवेंगे'।

इसका तात्पर्य यह है कि दिगम्बर जैन उन्हें आदरकी दृष्टिसे न देखेंगे। मैंने यह विचार किया कि मनुष्योकी दृष्टिसे कुछ कल्याण तो होता नहीं और न मनुष्योकी दृष्टिमे आदर पानेके लिए मैंने वीतराग जिनेन्द्रका धर्म स्वीकार किया है। मेरा तो विश्वास है कि जैनधर्म किसीकी पैतृक सम्पत्ति नहीं, तब धर्म साधनके जो अङ्ग हैं, वे क्यों सर्व-साधारणके लिये उपयोगमे आनेसे रोके जाते हैं? कल्पना करो, कोई हरिजन जैनधर्मका श्रद्धालु बन गया, तब उसे क्या ये लोग श्रावकके अनु-कूल क्रिया नहीं करने देंगे? यदि नहीं करने देंगे, तो निश्चय ही उन्होंने उसे धर्मसे वञ्चित किया, यह समझना चाहिये। धर्म तो आत्माकी परिणति है, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक दो नहीं सब मिलकर भी मेरी वीतराग धर्मसे श्रद्धाको दूर नहीं कर सकते। लोकैषणाकी मुझे अभिलाषा नहीं है। मैंने विचार किया कि अच्छा हुआ कि एक आभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त हुए।

आसौज सुदीमे प्रात काल ७ वजे चलकर ८ वजे न्यू दिल्ली गये। नसियाजीमे ठहरे। स्थान रम्य है। यहाँसे एक फर्लांग दूर पर श्री मन्दिरजी है। बहुत ही रम्य मन्दिर है। बीचमे एक वेदिका है। उसमे श्रीजिनेन्द्रदेवका विम्ब है। इसके अतिरिक्त लगभग १०० गजपर दूसरा जिन मन्दिर है, जो खण्डेलवालोका है। बहुत ही रम्य है। चौकमे नीमका वृक्ष है। बहुत ही ठंडा है। स्थान उत्तम है, परन्तु धर्म साधन करनेवाला कोई नहीं। यहाँ पर यदि अनुसन्धान विभाग खोला जावे तो उन्नति हो सकती है, परन्तु न तो कोई महापुरुष ऐसा है जो इस कार्यमे उत्साह दिखावे और न कोई करनेवाला है। एक दिन फिर भी यहाँ आये, प्रवचन हुआ, जनता अच्छी थी, प्रायः सर्व अंग्रेजी विद्यामे पटु है, साथ ही धार्मिक रुचि अच्छी रखते हैं। हमारे साथ खुले भावोंसे व्यवहार किया तथा यह प्रतिज्ञा ली कि सायकाल शास्त्र-प्रवचन करेंगे।

एक दिन क्षुल्लक पूर्णसागरजी रुष्ट होकर चले गये। यहाँपर खलबली मच गई कि वर्णीजीसे रुष्ट होकर चले गये। वर्णीजीने कुछ कहा होगा, ऐसा अनुमान लोगोने लगाया। परन्तु, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ससारकी गति विचित्र है, जो चाहे सो आरोप करे। इतना अवश्य था कि इनके समागमसे निरन्तर क्लेश रहता था। आप आहारके बाद श्रावकोसे केन्द्रीय समितिके नामपर प्रेरणा कर दान कराते, जिसकी लम्बी-चौड़ी स्कीम कुछ समझमे नहीं आती। क्षुल्लककी वृत्ति तो निःस्पृह है। उसे दान आदि कराकर, उसके व्यवस्थापक बनना शोभास्पद नहीं है। वास्तवमे इनकी प्रकृति अपनेसे मिलती नहीं। २ घण्टा बाद पं० चन्द्र-मौलिजी आये, तब चित्तको संतोष हुआ।

आसौज समाप्त हुआ। कार्तिक वदी १ को सागरसे सिंघई कुन्दन-लालजी आये। बहुत ही स्नेह जनाया। अन्ततो गत्वा नेत्रोंसे अश्रुपात आ गये। प्राचीन स्मृति करते-करते कई घण्टा वित्ता दिये। आपका निरन्तर यही कहना था कि सागर चलिये। वहाँ आपको सर्व प्रकारसे गान्ति मिलेगी। मुझे उनकी स्नेह-दशा देख, ऐसा लगा जैसे इस व्यक्तिके साथ जन्मान्तरका स्नेह हो। मैंने उनसे यही कहा कि अब सर्व उपद्रवोंका त्याग कर आत्महितमे लगे। स्नेह ही ससार बन्धनका कारण है। हमारा और आपका जीवन भर स्नेह रहा। अब अन्तिम समय है, अतः स्नेह बन्धन तोड़ कर आत्महितकी ओर दृष्टि देना श्रेयस्कর है।

कार्तिक वदी ३, २००६ को लालमन्दिरमे शास्त्रप्रवचन हुआ।

श्री प० शीतलप्रसादजीका भाषण बहुत रोचक हुआ। कुछ हो, जो आनन्द वक्ताको आता है, वह श्रोताओको नहीं आता। वह अपनेमे तन्य हो जाता है। उपदेश देनेकी आकांक्षा शान्त होनेपर वक्ताको शान्ति मिलती है। शान्तिका मूल कारण कषायका अभाव है। कषा-याग्निके शान्त करनेके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि पर पदार्थोंसे सम्बन्ध छोड़ा जावे।

रोहतकसे श्री नानकचन्द्रजी आये। आपके साथ अन्य ४ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। आपका आग्रह था कि रोहतक चलिये, परन्तु मैंने उत्तर दिया कि विचार पूर्वकी ओर जानेका है। गिरिराज श्री सम्मेलनशिखरजी पर पहुँचनेकी उत्कण्ठा बलवती है। इसलिये वे निराश हो गये। हमारे मनमे बार-बार यही भाव आता था कि अब हमे व्यवहारमार्गमे नहीं पडना चाहिए। व्यवहारमे पडना ही आत्मकल्याणका बाधक है। जहाँ पुरके साथ सम्बन्ध हुआ, वही ससारका पोपक तत्त्व आ गया, इसीका नाम आस्रव है।

एक दिन प० महेन्द्रकुमारजी और प० फूलचन्द्रजी बनारसवालोका शुभागमन हुआ। कुछ चर्चा हुई। चर्चामे प० राजेन्द्र कुमारजी तथा स्वामी निजानन्दजी भी थे। कुछ निष्कर्ष न निकला। आगमका प्रमाण ही सब कहते हैं, किन्तु शान्तिपूर्वक वाक्यविन्यास नहीं होता। विवाद हरिजन समस्याका है। एक पक्ष तो यह कहता है कि हरिजन जैन मन्दिरमे प्रवेश नहीं कर सकता और एक कहता है कि भगवान् महावीर-का यह सदेश है कि प्राणीमात्र धर्मधारणका पात्र है। मुझे इस विवादसे आनन्द नहीं आया। आजकलके मानवोमे सहनशक्ति नहीं, तत्त्वचर्चामे अनापशनाप गद्दोका प्रयोग करनेमे सकोच नहीं। धर्मको पैतृक सम्पत्ति मान रक्खा है तथा उसमे अन्यको प्रवेश करनेका हक्क नहीं, कुछ समझमे नहीं आता। अस्तु, लोग अपनी अपनी दृष्टिसे ही तो पदार्थको देखते हैं। मैंने विचार किया कि यद्वा तद्वा मत बोलो, वही बोली जिससे स्वपरहित हो। यो तो पशु-पक्षी भी बोलते हैं पर उनके बोलनेसे क्या किसीका हित होता है। मनुष्यका बोल बहुत कठिनतासे मिलता है।

यहाँ क्षुल्लक चिदानन्दजी भी थे। इन्होंने जैन शास्त्रोको सस्ते मूल्यमे प्रकाशित करानेके लिए एक सस्ती ग्रन्थमालाका आयोजन किया और उसके द्वारा कई ग्रन्थोका प्रकाशन भी हुआ। जनताने इस कार्यके लिये द्रव्य भी अच्छा दिया, पर कार्य तो व्यवस्थासे ही स्थायी हो सकता है, भावुकतासे नहीं। मेरे मनमे रह रहकर यही विचार घर करता गया

कि परसे ससर्ग करना ही पापका मूल है। जब अन्य द्रव्य स्वाधीन है तब परसे सम्बन्ध जोड़ना ही दुःखका बीज है। अनादिसे आत्माने इसी रोगको अपनाया और उससे जो जो दुर्दशा इस जीवकी हुई वह किसीसे गुप्त नहीं—सबको अनुभूत है। परका वेदन ही दुर्दशाका मूल कारण है। जिन्हें इन दुर्दशाओंसे अपनेको बचाना है, उन्हें उचित है कि इन पर, पदार्थोंका सम्पर्क त्याग दे, एकाकी होनेका अभ्यास करें। जहाँ तक मनुष्यकी मनुष्यता पर आच नहीं आती वहाँ तक परपदार्थका सम्बन्ध रहे परन्तु निज न माने। मनुष्यता वह वस्तु है, जो आत्माको ससार-बन्धनसे मुक्त करा देती है। अमानुषता ही ससार-दुःखोंकी जननी है। मनुष्य वह जो अपनेको ससारके कारणोंसे सुरक्षित रखे। मनुष्य वही है, जो कुत्सित परिणामोंसे स्वात्मरक्षा करे। केवल गल्पवादसे आत्माकी शुद्धि नहीं। शुद्धिका कारण निर्दोष दृष्टि है। हे भगवान् ! (हे आत्मन्) तुम भगवान् होकर भी क्यों पतित हो रहे हो ?

एक दिन नये मन्दिरमें सतघरेकी कन्या पाठशालाका वार्षिकोत्सव था। चारो क्षुल्लक वहाँ विराजमान थे। २०० छात्राएँ व महिलाएँ उपस्थित थी। १ कन्याने बहुत जोरदार गद्गदोंमें व्याख्यान दिया। सुनकर सर्व जनता प्रसन्न हुई। पूर्णसागर महाराजने (२५००) जो उनके पास भारतवर्षकी स्कीमका है, उसमेंसे दिया तथा उन्होंने अपील की, जिससे ३०००) और भी हो गया।

अमावस्याके दिन वीर निर्वाणोत्सव था। जनसमुदाय अच्छा था, परन्तु कुछ नहीं निकला और न निकलनेकी सभावना है। बोलना बहुत और काम कुछ न करना, यह आजके मानवोंकी वस्तु स्थिति है। गल्पवादसे कुछ कल्याण नहीं होता। कर्तव्यवादसे च्युत रहना जिसको इष्ट है, वही गल्पवादका रसिक है। आगामी दिन वीरसेवामन्दिरकी कमेटी हुई, जिसमें उसके स्थायित्व तथा दिल्लीमें आने विषय पर विचार हुआ।

दिल्लीके चातुर्मासका यह मेरा अन्तिम दिन था, इसलिये बहुत लोग आये। महासभाके मन्त्री परसादीलालजी आये। आप शान्त पुरुष हैं, किन्तु आजकलकी परिस्थिति पर पूर्ण रीतिसे विचार नहीं करते। कुशल है और प्राचीनताके ऊपर बहुत बल देते हैं। प्राचीनता उत्तम है, किन्तु उसका जो धार्मिक भाव है, उसपर गम्भीर दृष्टिसे विचारना चाहिये। धर्मपर किसी जाति-विशेषका अधिकार नहीं। प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है। जिन्हें हम अस्पृश्य शूद्र कहते हैं, वे भी पञ्चपापोंका

मूल जो मिथ्याभाव उसे छोड़ कर पञ्चपापका त्याग कर सकते हैं। यदि वे चाहे, तो हम लोग जैसा शुद्ध भोजन करते हैं, वे भी कर सकते हैं।

हम दिल्लीमें आनन्दसे ३ माह २४ दिन रहे, सर्व प्रकारकी सुविधा रही। यहाँपर जनतामें धर्म-श्रवणका अच्छा उत्साह रहा। समय-समय पर अनेक वक्ताओका यहाँ समागम होता रहता था। दिल्ली भारतकी राजधानी होनेसे व्याख्यान सभाओमें मनुष्य-संख्या पुष्कल रहती थी। यहाँके व्याख्याता मुख्यमें थे—श्री निजानन्दजी क्षुल्लक, श्रीपूर्णसागरजी क्षुल्लक तथा श्रीचिदानन्दजी क्षुल्लक। मैं वृद्धावस्थाके कारण बहुत कम भाग ले पाता था। त्यागियोमें श्रीचादमल्लजी साहब उदयपुरका भी अच्छा प्रभाव था। पण्डितोंमें श्री राजेन्द्रकुमारजी सध-मन्त्रीका व्याख्यान अति प्रभावक होता था। दशलक्षणपर्वके ६ दिन बड़ी शान्तिसे बीते। ६वें दिन न जाने हरिजनकी चर्चाने कहाँसे प्रवेश किया, जो सर्व गुड मिट्टी हो गया। और मेरे मत्थे यह टीका मढ़ा गया कि वर्णोंजी हरिजन प्रवेशके पक्षपाती हैं। यद्यपि मैं न तो पक्षपाती हूँ और न विरोधी हूँ किन्तु आत्माने यही साक्षी दी कि जो मनमें हों, सो वचनसे कहो। यदि नहीं कह सकते, तो तुमने अवतक धर्मका मर्म ही नहीं समझा। अनन्ता-नन्त आत्मार्ये हैं, परन्तु लक्षण सबके नाना नहीं, एक ही है। भगवान् उमास्वामीने जीवका लक्षण उपयोग माना है। भेद अवस्थाप्रयुक्त हैं, अवस्था परिवर्तनशील है। एक दिन हम बालक थे, अवस्था परिवर्तन होते-होते आज वृद्ध अवस्थाको प्राप्त हो गये यह तो शारीरिक परिवर्तन हुआ, किन्तु आत्मामें भी परिवर्तन हुआ। एक दिन ऐसा था जब दिनमें १० बार पानी और ५ बार भोजन करते भी सकोच न करते थे, पर आज एक बार जल और भोजन ग्रहण करके सन्तोष करते हैं। कहनेका तात्पर्य है कि सामग्रीके अनुकूल प्रतिकूल मिलनेपर पदार्थोंमें परिणमन होते रहते हैं। आज जिनको हम अपवित्र और नीच सम्बोधनसे पुकारते हैं, वे ही मनुष्य यदि उत्तम समागम पा जावें, तो उत्तम विचारके हो सकते हैं, अन्यथा जो दशा उनकी हो रही है, वह किसीसे गुप्त नहीं। आगममें गृध्र पक्षीको ब्रती लिखा है। वह मृत्यु पाकर स्वर्गका कल्पवासी देव हुआ। देव ही नहीं, श्रीरामचन्द्रको मृत भ्रातृका मोह दूर करनेमें निमित्त भी हुआ।

कार्तिक सुदी २ को दिनके २ बजे दिल्लीसे सहादराके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें अत्यन्त भीड़ थी, लोगोंकी विशेष अनुराग ।

दिल्लीसे हस्तिनागपुर

प्रातः कालिक क्रियाओसे निवृत्त हो, मन्दिरमे शास्त्रप्रवचनके अर्थ गये । वहाँपर दिल्लीसे ५० नर-नारी आ गये । वही रागका आलाप, कोई अन्य बात नहीं थी । बहुत मनुष्योका कहना था कि आप दिल्ली लौट चले, जो कहो सो कर दें । पर हमको तो कुछ करवाना नहीं, भूल-भुलैयामे फँसकर क्या करता ? यहाँसे चलकर गाजियाबाद आये । भोजनके बाद १ वजेसे ३ वजे तक सभा हुई । यहाँपर एक वर्षी शिक्षा-मन्दिरकी स्थापना हुई । यहाँ से २½ मील चल वेगमाबाद स्टेशनसे १ फर्लाङ्ग सड़कपर ठहर गये । यहाँपर एक गरणार्थी पजाबी मनुष्य बड़ा भला आदमी था । भोजनादिके लिये आग्रह किया । अभी अन्य मत्तावलम्बियोमे साधु पुरुषका महान् आदर है । जैनधर्म प्राणीमात्रका कल्याण करनेवाला है । जैन कहनेको तो कहते हैं कि हम जिन भगवान्‌के उपासक हैं, परन्तु उनके मार्गका आदर नहीं करते । यहाँसे ५ मील चल कर मुरादनगरकी धर्मशालामे ठहर गये । धर्मशाला उत्तम थी, रात्रिको हम लोग तत्त्व-विचार करते रहे । वास्तवमे अन्तरङ्गकी वासनाकी ओर ध्यान देना चाहिये । यदि अन्तरङ्ग वासना शुद्ध है, तो सब कुछ है । अनादि कालसे हमारी वासना परपदार्थोमे ही निजत्वकी कल्पना कर असह्य प्रकारके परिणामोको करती है । वे परिणाम कोई तो रागात्मक होते हैं और कोई द्वेषरूप परिणम जाते हैं । जो रुच गये, उनमे राग और जो प्रतिकूल हुए, उनमे द्वेष करने लगते हैं ।

मुरादनगरसे ४ मील चलकर मोदीनगर आये । यहाँ पर भोजन हुआ । यहाँसे ४ मील चलकर एक स्टेशनपर स्कूलमे ठहर गये । वहाँ स्कूलके हेडमास्टर अत्यन्त भद्र थे । बहुतसे छात्र यहाँपर थे, उनमे दो छात्र शरणार्थी थे । उनके चेहरे पर कुछ औदासीन्य था । पूछने पर कारण मालूम हुआ कि जब वे पजाबसे आये, तब उनके कुटुम्बके मनुष्य वही पाकिस्तानी मुसलमानोके द्वारा कत्ल कर दिये गये । हमने एक-एक कुरताकी खादी उन्हे श्री हुकमचन्द्रजी सलावा द्वारा दिला दी तथा हुकमचन्द्रजीने ५) मासिक राजकृष्णजी द्वारा दिलाया । वे बहुत प्रसन्न हुए । यहाँसे चलकर मेरठसे २ मील पर १ सरोवर था, वही भोजन किया । तदनन्तर २ मील चलकर मेरठ पहुँच गये । यहाँ बोर्डिंगमे

निवास हुआ। अनेक नर-नारी स्वागतके लिये आये। (मनुष्य धर्मका आदर करता है और धर्मका आदर होना ही चाहिये, क्योंकि वह निज वस्तु है, तथा परकी निरपेक्षता ही से होता है। हम अनादिसे जो भ्रमण कर रहे हैं उसका मूल कारण यह है कि हमने आत्मीय परिणतिको नहीं माना। बाह्य पदार्थोंके मोहमे आकर राग-द्वेषसन्ततिको उपार्जन करते रहे और उसका जो फल हुआ वह प्रायः सबके अनुभवगम्य है।)

आज कार्तिक सुदी ८ स० २००६ का दिन था। प्रातः काल मेरठके मन्दिरमे शास्त्रप्रवचन हुआ। श्री हुकमचन्द्रजी सलावाने भोजन कराया। दिनभर मनुष्योका समागम रहा, केवल गल्पवादमे दिन गया। दिल्लीसे लाला जैनेन्द्रकिशोरजीका शुभागमन हुआ। आप बहुत ही सज्जन हैं, श्री प्रेमप्रसादजीसे वातचीत हुई, बहुत ही सज्जन हैं। श्री लाला फिरोजीलालजी दिल्लीसे आये। बहुत उदार और योग्य हैं। आपका धर्मप्रेम सराहनीय है। यहाँसे प्रातः कालकी क्रियाओसे निवृत्त हो मिल मन्दिरमे स्वाध्याय किया। यहाँसे ३ मील चल कर, तोपखाना आ गये, यही पर भोजन किया, यहाँ पर मन्दिर बहुत ही सुन्दर है, पत्थरका दरवाजा बहुत मनोहर है, अन्दर भी उत्तम पत्थर लगा है। २ घण्टा यहाँ पर बिताये। बहुतसे मनुष्य मिलने आये। २० आदमी और महिलाये गुजरात प्रान्तके आये। धार्मिक मनुष्य थे, गिखरजीकी यात्राको जा रहे थे, लोग सरल प्रकृतिके थे, यू० पी० के मनुष्य चञ्चल होते हैं। तोपखानासे ३ मील चलकर एक चक्कीपर ठहर गये। सानन्द रात्रि बीती। प्रातः काल प्रवचन हुआ, भोजनके बाद यहाँसे चलकर ४ मीलपर १ धर्मशाला मे ठहर गये। यहाँसे ३ मील चलकर, छोटे मुहाना आ गये। स्कूलमे ठहरे, प्रातः काल प्रवचन हुआ, बहुत कुछ तत्त्व चर्चा हुई। कार्तिक सुदी ११को प्रातः ५ बजे मवाना आ गये, मन्दिरमे प्रवचन हुआ, प्रकरण राम और रावणके युद्धका था। अन्यायका जो फल होता है, वही हुआ। रावण मृत्युको प्राप्त हुआ, श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी विजय हुई। रावण रावण था, पर आज रावणके दादा पैदा हो गये हैं। रावण तो सीताके सपकेसे दूर रहा, केवल अपनी दुर्भावनाके ही कारण कुगतिका पात्र हुआ, पर आज तो ऐसे-ऐसे मानव विद्यमान हैं, जिन्होंने परस्त्रीके चक्रमे पडकर अपना सर्वस्व खो दिया है। यहाँसे १ बजे चलकर ४ मीलपर एक बागमे ठहर गये। बाग १ मीलका था, परन्तु ऊजड था, कोई प्रबन्ध नहीं। दूसरे दिन प्रातः काल श्रीहस्तिनापुर आ गया। स्थान शान्तिका रत्नाकर है, परन्तु मेलाकी भीड़-भाड़के कारण उस समय शान्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी।

कार्तिक सुदी १४ स० २००६ को उत्तर प्रान्तीय गुरुकुलका उत्सव हुआ, किन्तु जब अपोल हुई, तब विशेष सफलता नहीं हुई। केवल सात हजार रुपया हुआ। इसका मूल कारण, इस प्रान्तमे जितने जैन लोग हैं, सबकी प्रवृत्ति अंग्रेजी पढानेकी है। आचरण भी प्रायः धर्मके अनुकूल नहीं। भोजनादिमे गिथिलता रहती है, वेषभूषा अपनी योग्यता और कुलमर्यादाके प्रतिकूल है। पूर्णिमाको प्रातः काल मण्डपमे प्रवचन हुआ। ९ बजे के बाद कमेटीके मेम्बरोंमे कुछ वैमनस्य था, वह दूर हो गया। उसके बाद मन्दिर गये, शुद्धि करनेके बाद भोजनके लिए निकले। भोजनगृहमे निर्विघ्न प्रवेश किया, पर ज्यो ही भोजन प्रारम्भ किया, त्यो ही दूधका ग्रास लेनेके बाद उसमे तिरुला निकल आया। अन्तराय आ गया। लोगोंको विकलता हुई। आज अपराह्नकालमे श्रीजीका रथ निकला। बीस हजारके करीब भीड़ थी, बड़ी भक्तिसे रथ निकाला गया, मनुष्योंमे बहुत उमंग थी। दूसरे दिन प्रातः काल प्रवचन हुआ, मनुष्योंका समुदाय अच्छा था। गुरुकुलको कुछ चन्दा भी हो गया। लोगोंमे उत्साहकी त्रुटि नहीं, किन्तु योग्य नेताकी कमी है। श्रीमास्टर उग्रसेनजी इसके कार्य करनेमे अग्रसर हुए और सभव है इनके प्रयाससे गुरुकुलकी पूर्ति हो जावे।

गुरुकुलका नवीन भवन बनकर तैयार था, अतः मगसिर वदी २ को ९ बजे उसका उद्घाटन हुआ। मास्टर उग्रसेनजीने अति मार्मिक व्याख्यान दिया। लोगोंके हृदयमे अति उत्साह हुआ, हमारे चित्तमे भी सस्थाके उत्कर्षके अर्थ बहुत उद्वेग हुआ, परन्तु हम पराधीन थे, क्योंकि हमने यह निश्चित विचार कर लिया था कि एक बार श्रीपार्श्वप्रभुके निर्वाण क्षेत्रके दर्शन अवश्य करना, किसीके चक्रमे न आना। चाहे २ मील ही क्यों न चला जावे। कल्याणका मार्ग निरीह वृत्ति है। आराधना करो, परन्तु फलकी इच्छा न करो। धीरे-धीरे जब समुदाय अपने-अपने घर चला गया, अतः वातावरण शान्त हो गया। मगसिर वदी ३ को प्रातः काल सानन्द स्वाध्याय हुआ। भोजन करनेके उपरान्त १ घण्टा आराम कर सामायिक किया, तदनन्तर २½ बजे चलकर ३ मीलके बाद गणेशपुरमे आ गये।

इटावा की ओर

सामायिक आदि करके परस्पर कुछ चर्चा हुई। तदनन्तर सो गये।

१२½ बजे निद्रा भङ्ग हो गई, ½ घण्टा कुछ विचार किया, पश्चात् कठि-
नतासे निद्रा आयी। उस समय यह विचार मनमे आया कि जिनके पास
वस्त्र नहीं, ऐसे गरीब लोग कैसे रात्रि व्यतीत करते होंगे? तब यही मन-
में आया कि उनकी आशा वश हो जाती है। आशा ही तो समस्त दुःखो
का कारण है, जिसने आशापर विजय पा ली, उसने जगतको जीत लिया।
दूसरे दिन प्रातः काल गणेशपुरसे चलकर ८½ बजे मवाना आ गये।
मन्दिरमें स्वाध्यायके बाद भोजन किया। २ बजेसे सस्कृत कालेजमे
प्रिंसिपल साहबके आग्रहसे गये। बहुत ही योग्य पुरुष है। ½ घंटा आपका
व्याख्यान हुआ। आध्यात्मिक शिक्षाके बिना लौकिक शिक्षा कुछ अर्थकरी
नहीं। ¼ घंटा मैने भी इसी विषयपर कुछ कहा। पश्चात् यहाँसे चलकर
५ बजे मुहाना आ गये और स्कूलमे ठहर गये। दूसरे दिन छोटे मुहानेसे
३ मील चलकर एक गाँवमे ठहर गए। दिल्लीवाले छट्टनलाल मैदा-
वालोके यहाँ भोजन किया। बहुत ही योग्य व्यक्ति है। यहाँसे ५ मील चल
कर चक्की पर ठहर गये और वहाँ रात्रिभर रहे। रात्रि सानन्द बीती।
मनमे भाव आया कि 'अन्तरङ्गकी निर्मलताके बिना बाह्य निर्मलता
बकवेषके समान है। तोता, राम राम रटता है, परन्तु उसका तात्पर्य
नहीं समझता, अतः जो कुछ रटो उसको समझो। समझोके मायने तदनु-
सार प्रवृत्ति करो।' यहाँसे ३ मील चलकर तोपखाना आ गये। यहीं पर
भोजन किया। मध्याह्नोपरात शास्त्र प्रवचन किया। लोग शांतिपूर्वक
सुनते रहे।

सर्व मनुष्य सुख चाहते हैं, परन्तु सुख प्राप्ति दुर्लभ है। इसका मूल
कारण उपादान शक्तिका विकास नहीं। वक्ताओंको यह अभिमान है कि
हम श्रोताओंको समझा कर सुमार्ग पर ला सकते हैं और श्रोताओंकी यह
धारणा है कि हमारा कल्याण वक्ताके आधीन है, पर बात ऐसी नहीं है।

तोपखानामे १५ घर जैनियोंके हैं, प्रायः अंग्रेजी विद्याके पंडित हैं,
स्वाध्यायमे रुचि नहीं। परन्तु यह सभी चाहते हैं कि येन केन उपायसे
ससार-बन्धनसे छूटे। इसके अर्थ महान् प्रयास भी करते हैं। मर्यादासे
अधिक त्यागियो और पण्डितोंकी शुश्रूषा करते हैं, यही समझते हैं कि
त्यागी और पण्डितोंके पास धर्मकी दुकान है, उनका जितना आदर सत्कार
करेंगे, उतना ही हमको धर्मका लाभ होगा। किन्तु होगा क्या, सो कौन
कहे? कहावत तो यह याद आती है कि 'फुट्टी देवी ऊँट पुजारी।'

दूसरे दिन मिलमे प्रवचन किया, पश्चात् वहाँसे चलकर बोर्डिंगमे
आये, सामायिक की। १२½ बजे श्रीपद्मपुराणका स्वाध्याय किया, प्रकरण

था श्री रामचन्द्रजीकी विजय हुई। यथार्थमे बात यही है—न्यायमार्गमे जिनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी अन्तमे विजय होती है। अन्यायमार्गमे जो प्रवृत्त होते हैं, वे ही न्यायमार्गमे चलनेवालोसे पराभव प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्योको चाहिए कि न्यायमार्गसे चले। ससार दुःखमय है, इसका कारण आत्मा परपदार्थको निज मानकर नाना विकल्प करता है। अगले दिन नगरमे प्रवचन हुआ, वहीपर आहार हुआ, पश्चात् बोर्डिंगमे आ गये। यहाँ पर निरन्तर भीड़ रहती है, स्वाध्याय भी नहीं हो पाता, केवल गल्प-वादमे समय जाता है। वस्तुतः मेरे हृदयको दुर्बलता ही भीड़ एकट्ठी करती है। हृदयकी दुर्बलता कार्यकी बाधक है। मोहके कारण यह दुर्बलता है, इसका जीतना महान् कठिन है।

मगसिर वदी १० स० २००६ को यहाँसे १ वजे चलकर ४ मीलकी दूरीपर एक वागमे ठहर गये। यह वाग पहले बहुत हो सुन्दर रहा होगा पर अब तो नष्ट-भ्रष्ट हो गया है, जिस मकानमे ठहरे वह बहुत ही अस्वच्छ था—मकड़ी और मच्छरोका घर था। येन केन प्रकारेण यहाँ रात्रिभर सोये। प्रातः काल ४ मील चल कर फफूँदा आ गये। फफूँदा कसबा अच्छा है, यहाँपर गूजर लोगो की बस्ती है, सब सम्पन्न है, इन्होंने बहुत सत्कार किया, हमने समाधिशतकका प्रवचन किया, परन्तु जो सुख होना चाहिये, वह नहीं हुआ। इसका मूल कारण आत्मोक रस नहीं। यहाँसे २ वजे चल कर खरखोदाके स्कूलमे ठहर गये। स्थान अच्छा था, रात्रि को स्वाध्याय अच्छा हुआ। स्वाध्यायसे आत्मकल्याण होता है, कल्याणका अर्थ है, पर पदार्थसे ममता त्याग। ममताका कारण अहम्बुद्धि। यहाँसे ४ मील चल कर कौनी ग्राममे एक राजपूतके बगलेमे ठहर गये। बगला उत्तम था, एक घण्टा स्वाध्याय किया, सुनने वाले व्यग्र थे। व्यग्रताका कारण चञ्चलता है और इस ओर रुचि भी नहीं। स्वाध्यायके प्रति रुचि नहीं, रुचि न होनेमे मूल कारण कभी इस ओर लक्ष्य नहीं। निरन्तर गृहस्थोको अपने बालकादिके पोषणके अर्थ परिग्रह सञ्चय करनेमे समयका उपयोग करना पड़ता है, इस मार्गमे चलनेका उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। प्रातः काल ४½ वजे से ५½ तक मोक्षमार्गप्रकाशका स्वाध्याय किया, उसमे प्रकरण था कि मोहके उदयसे यह जीव, पदार्थकी अन्य रूप श्रद्धा करता है, इसीसे दुःखी होता है। जैसे कोई मनुष्य रज्जुमे सर्प-भ्रान्तिसे भयभीत होता है। यह भ्रम दूर हो जावे, तो भय नहीं होवे। इसी प्रकार परपदार्थोमे निजत्व बुद्धि त्याग देवे, तो सुखी हो जावे। ९ वजे मन्दिर गये वहाँ पद्मपुराणका स्वाध्याय किया, उसमे चर्चा थी

वालीकी दीक्षाका कारण रावण हुआ। यथार्थमें कारण तो उनकी आन्तरिक विरक्तता थी। रावण उसमें निमित्त हुआ। वाली मोक्षको प्राप्त हुए। आज एक मास्टरके घर भोजन हुआ। श्री जैनेन्द्रकिशोरजी तथा राजकृष्णजी दिल्लीवाले आये। शामको श्री पतासीवाईजी भी आ गई। रात्रिको चर्चा हुई, श्री जैनेन्द्र किशोरका स्नेह बहुत है, उनका भाई भी मुरादाबादसे आया (८००) मासिक पाता है, उसकी धर्मपत्नी भी साथ थी। सबका अन्तरङ्ग यह था कि आप दिल्ली रह जाओ, कुटिया हम बनवा देंगे। आप निर्वन्द्व धर्म साधन करिये। यहाँसे चलकर हापुड निवास हुआ, तदनन्तर वहाँ से ४ मील चल कर हाफिजनगर आ गये। यहाँ तक दो आदमी हापुडसे आये, लोगोमें धर्म प्रेम अच्छा है, रामचन्द्र बाबू यहाँ पर बहुत योग्य है, आपकी प्रवृत्ति भी अच्छी है। पण्डित परमानन्दजी दिल्लीसे यहाँ आये, १ वजे कुछ चर्चा हुई, चर्चाका सार यही था कि प्राचीन साहित्यका प्रचार होना चाहिए। बिना प्राचीन साहित्यके जैन सस्कृतिकी रक्षा होना कठिन है। मेरा ध्यान यह है कि प्राचीन साहित्यके प्रचारके साथ-साथ उसके ज्ञाता भी तैयार होते रहना चाहिये, अन्यथा अकेला प्राचीन साहित्य क्या कर लेगा? आज लोगोकी दृष्टि इंग्लिश विद्याके अध्ययनकी ओर ही वलवती होती जा रही है, क्योंकि वह अर्थकरी है तथा सस्कृत-प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओके अध्ययनसे विमुख हो रही है, क्योंकि उससे ऐहिक अर्थकी प्राप्ति नहीं होती। यह समाजके हितके लिये अच्छी बात नहीं दिखती।

यहाँसे ५ मील चलकर गुलावटी आये, ग्रामके बाहर स्थानमें ठहर गये, स्थान मनोज्ञ था, पानी यहाँका अच्छा था, प्रातःकाल स्वाध्याय अच्छा हुआ, पश्चात् गर्मीमें कुछ नहीं हुआ। यह विचार अमलमें लानेकी महती आवश्यकता है—जिनके विचारमें मलिनता है, उनका सर्व व्यापार लाभप्रद नहीं। सर्व चेष्टा संसार वन्धनसे मुक्त होनेके लिये है, परन्तु वर्तमानमें मनुष्योंके व्यापार संसारमें फँसनेके लिये हैं। व्यापारका प्रयोजन पञ्चेन्द्रियोंके विषयसे है। यहाँसे ३ मील चल कर, एक शिवालयमें ठहर गये, स्थान अत्यन्त मनोज्ञ है। कूपका जल मिष्ट है, आज भोजन करनेकी इच्छा नहीं थी, फिर भी गये, परन्तु अन्तराय हो गया। उदर निर्मल रहा। इच्छाको स्वाधीन रखना ही कल्याणमार्ग है। यहाँका जो मैनेजर है, वह जाट है, प्रकृत्या भद्र और उदार मनुष्य है। यहाँ पर बाहरसे आनेवालोको पानी भी पीनेके लिये मिलता है, वन्दरोका निवास भी यहाँ पुष्कल है। कोई-कोई दयालु उन्हें भी भोजन दे देते हैं। यहाँसे

५ मील चल कर वुलन्दशहर आ गये । एक वैश्यके मकानमे ठहर गये । इसने सट्टामे सर्व धन खो दिया । हमको बहुत आदरसे ठहराया, पुष्प-माला चढ़ाई तथा १५ मिनट तक पैरो पर लोटा रहा । उसकी यह श्रद्धा थी कि इनके आशीर्वादसे हमारा कल्याण हो जावेगा । (लोगोकी धर्ममे श्रद्धा है, परन्तु धर्मका स्वरूप समझनेकी चेष्टा नहीं करते, केवल पराधीन होकर कल्याण चाहते हैं । कल्याणका अस्तित्व आत्मामे निहित है, किन्तु जब हमारी दृष्टि उस ओर जावे, तब तो काम बने ।) दो दिन वुलन्द-शहरमे रहे, सानन्द समय बीता । समयके प्रभावसे मनुष्योमे धर्मकी रुचि-का कुछ ह्रास हो रहा है, पर स्त्रीगण धर्मकी इच्छा रखता है, फिर भी मनुष्योमे इतनी शक्ति और दया नहीं जो उनको सुमार्गपर लानेकी चेष्टा करे । यथार्थ बात तो यह है कि स्वयं सन्मार्गपर नहीं, परको क्या सन्मार्ग पर चलावेगे ? जो स्वयं अपनेको कर्मकलकसे रक्षित नहीं कर सकते, वह परकी रक्षा क्या करेंगे ?

यहाँसे चलकर मामन आये, एक राजपूतके घर ठहरे । रात्रिको यह विचार उठे कि किसीसे कटुक वचन मत बोलो, सर्वदा सुन्दर हितकारी परिमित वचन बोलनेका प्रयास करो, अन्यथा मौनसे रहो । समागम त्यागो, भोजनके समय अन्यको मत ले जाओ । भोजनमे लिप्साका त्याग करो । पराधीन भोजनमे सन्तोष रखना ही सुखका कारण है । यदि भिक्षा-भोजन अङ्गीकृत किया है, तो उसमे मनोवाञ्छितकी इच्छा हास्य-करो है । 'भक्ष्यममृतम्' ऐसा आचार्योंका मत है । जो मानव गृहस्थीमे रत है, उनकी ही लिप्सा गान्त नहीं होती तब अन्यकी कथा ही क्या है ? यहाँ दिल्लीसे जेनेन्द्रकिशोरजी सकुटुम्ब आये । राजकृष्णजी, उनके भाई, प० राजेन्द्रकुमारजी, लाला मखनलालजी, प० परमानन्दजी, श्रीमान् प० जुगलकिशोरजी मुख्तार, लाला उलफतरायजी तथा श्रीसरदारी-मल्लजीका बालक वा उनकी लड़की सूरजवाई आदि अनेक लोग आये । प० खुशालचन्द्रजी एम ए साहित्याचार्य भी पधारे, सबका आग्रह यही था कि दिल्ली चलो, पर मैं तो गिरिराज जानेका निश्चय कर चुका था, अतः दिल्ली जानेके लिये तैयार नहीं हुआ । सब लोग निराग होकर लौट गये ।

यहाँसे चल कर ४ मील वाद मरिपुर आ गये । यहाँपर कोरीका एक बालक ठण्डमे नगा था, उसे मैंने मेरे पास जो ३ गज कपडा था, वह दे दिया, यह देख लाला खचेडूमल तथा मगलसेनजी ने भी उसे कपडा दिया । गरीबका काम बन गया, यह देख मुझे हर्ष हुआ । (दया बड़ी वस्तु है,

दयासे ही संसारकी स्थिति योग्य रहती है। जहाँ निर्दयता है, वहाँ परस्परमे बहुत कलह रहती है। इस समय संसारमे जो कलह हो रही है, वह इसी दयाके अभावमे हो रही है। वर्तमानमे मनुष्य इतने स्वार्थी हो गये हैं कि एक दूसरेकी दया नहीं करते। यहाँसे ४ मील चल कर नगलीकी धर्मशालामे ठहर गये और वहाँसे प्रातः ५ मील चल कर १ धर्मशालामे विश्राम किया। यही भोजन हुआ। यहाँपर सेठ शान्तिप्रसादजीकी लडकी मिलने आई, साथमे उसकी फूफी व भावज भी थी। मुझे लगा कि 'सर्व मनुष्य धर्मके पिपासु हैं, परन्तु धर्मका मर्म बतानेवाले विरलताको प्राप्त हो गये। अपने अन्तरङ्गमें यद्वा तद्वा जो समझ रखता है, वही लोगोको सुना देते हैं। अभिप्राय स्वात्मप्रशसाका है। लोग यह समझते हैं कि हमारे सहस्र अन्य नहीं। धर्मके ठेकेदार बनते हैं पर धर्म तो मोह-क्षोभसे रहित आत्माकी परिणतिका नाम है।' उसपर दृष्टि नहीं।

दूसरे दिन प्रातः ३ मील चल कर गवाना आ गये। यही पर भोजन किया। पश्चात् ५ मील चलकर भरतरीकी धर्मशालामे ठहर गये। धर्मशालामे ही शिवालय है, यहाँसे अलीगढ़ ८ मील है। श्री ५० चाँदमल्लजी यहाँसे चले गये सेठ भौरीलालजी सरियावाले खुरजासे साथ थे। यहाँ गयासे १ मनुष्य रामेश्वर जैनी तथा १ बर्तन मलनेवाला भी आ गया। इस धर्मशालामे १ साधु था, वह भला आदमी था। यहाँसे ५ मील चलकर अलीगढ़से ३ मील इसी ओर आगरावालो के मिलके सामने १ छोटीसी धर्मशाला थी, उसमे ठहर गये। १० बजे भोजनको गये, परन्तु २ घासके बाद ही अन्तराय हो गया। अन्तरायका होना, लाभदायक है, जो दोष हैं, वे अपगत हो जाते हैं, क्षुधा परिषहके सहनेका अवसर आता है, अवमौदर्य तपका अवसर स्वयमेव हो जाता है। आत्मीय परिणामोंका परिचय सहज हो जाता है।'

यहाँसे ३ मील चलकर अलीगढ़ आ गये। यहाँ श्री सेठ वैजनाथजी सरावगी कलकत्तावाले मिल गये। आपका अभिप्राय निरन्तर जैन जाति के उत्कर्षमे मग्न रहता है, तथा यथाशक्ति दान भी करते रहते हैं। आजकल आपका उद्योग बनारसमे ऐसा छात्रावास बनानेका है, जिसमे २०० छात्र अध्ययन करे। तथा एक महान् मन्दिर भी बने, इस कार्यके लिए सर सेठ हुकुमचन्द्रजी इन्दौरवालोंने अस्सी हजारका विपुल दान दिया है। यहाँसे खिरनीसहाय गया। यहाँ दोपहर बाद श्री क्षुल्लक चिदानन्दजीका प्रवचन हुआ। मैं १ बागमे चला गया, वही ४ बजे तक स्वाध्याय किया, पश्चात् यही आ गया। एक दिन यहाँ ग्रामके बाहर

सड़क पर मन्दिर है, उसमें गये। श्री बाबा चिदानन्दजीने अष्टमूलगुणपर व्याख्यान दिया, पञ्चात् मैंने भी ३ घंटा कुछ कहा। परमार्थसे क्या कहा जावे? क्योंकि जो वस्तु अनिवर्चनीय है, उसे वचनसे व्यक्त करना, एक तरहकी अनुचित प्रणाली है, परन्तु बिना वचनके उसके प्रकाश करनेका मार्ग नहीं। यह सर्वसाधारणको विदित है कि ज्ञान ज्ञेयमें नहीं आता, फिर भी उसे प्रकाशित करनेकी चेष्टा मनुष्य करते ही है।

पौष वदी १ स० २००६ को यहाँसे एटाके लिए प्रस्थान किया। ६ मील चलकर चक्की पर ठहर गये। सामायिक करनेके बाद चक्कीका स्वामी आ गया और अपनी व्यथा सुनाने लगा—सुनकर यही निश्चय हुआ कि ससारमें सर्व दुखके पात्र है। साराश यह है कि जो ससारमें सुख चाहते हैं, वे पर पदार्थोंसे मूर्च्छा त्यागे। मूर्च्छा त्याग बिना कल्याण नहीं। दूसरे दिन प्रातः काल ७ बजे चलकर ९ बजे गङ्गा नहर आ गये। यहाँ कूपका पानी बहुत स्वादिष्ट था। भोजनोपरान्त कुछ लेट गये। स्थान अतिरम्य था। यहाँसे १२ मील शासनी ठीक दक्षिण दिशामें है। यहाँ पर एक ग्राम है, जिसका नाम पहाडी है। वहाँसे ८ औरतें आयी और महान् आग्रह करने लगी कि आज हमारे ग्राममें निवास करो। हमने बहुत समझाया, तब कही उन्हें सतोष हुआ। उन्होंने रविवार और एकादशीका ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उन औरतोंमें एक औरत गरीब थी, उसे एक थान दुसूतीका जो सघके लोगोको अलीगढ़में एक ज्वेताम्बर भाईने दिया था, दिलवा दिया। बड़े आग्रहसे उसने लिया। यहाँसे चलकर अकरावादके कुँवर साहबके वागमें ठहर गये। दूसरे दिन ४ मील चलकर गोपीवाजारके स्कूलमें ठहर गये। यहाँ पर छात्रोंकी परीक्षा ली, ५) पंडित भैरवीलालजी सरियावालोंने छात्रोंको परितोषिक दिया। सामायिकके बाद ४ मील चलकर सिकन्दराराऊ आ गये। यहाँ २ घर जैनके हैं।

सिकन्दराराऊसे ४ मील चल कर रतवानपुर आ गये। ग्रामवाले बहुत मनुष्य आये, सर्व साधारण परिस्थितिके थे, किन्तु सज्जन थे। यहाँसे १ बजे चल कर भदरवासके ग्राम पचायत भवनमें ठहर गये। गाँवके अनेक लोग मिलने आये। भदरवाससे ४ मील चल कर पिलुआ आ गये। यहाँ पर ३ घर पद्मावतीपुरवालोंके हैं, १ मन्दिर है, जो सामान्यतया उत्तम है। प्रेमसे भोजन कराया। दिल्लीसे श्री जनेन्द्रकिशोरजी तथा राजकृष्णजी आये। इनका अनुराग विशेष है।

पौष वदी ७ स० २००६ को एटा आ गये। यहाँ पर २०० घर

पद्मावतोपुरवालोके है, वर्मवत्सल है। यहाँ ५० पन्नालालजी मथुरा सघसे आये। प्रात काल मन्दिरमे प्रवचन हुआ। सार्यकाल पार्कमे आम सभा हुई। सभामे सभ्य पुरुष आये। ५० पन्नालालजी मथुराका व्याख्यान हुआ, मैने भी कुछ कहा। यहाँ रात्रिको सिविल सर्जन सपत्नीक-आये। मिल कर बहुत प्रसन्न हुए। आपने मंगलवारको ब्रह्मचर्य व्रत लिया। एक दिन बडे मन्दिरमे प्रवचन हुआ। मनुष्योके चित्तमे कुछ प्रभाव पडा। यहाँ पर एक कायस्थ रहते हैं। उन्होने सबको अच्छी तरह फटकारा, फलस्वरूप पाठगाला चालू करनेके लिये ६०००) ध्रौव्यफण्ड तथा ५०) मासिकका चन्दा हो गया। लोगोमे परस्पर सौमनस्य नही और अन्तरङ्गसे विद्यामे रुचि नही।

दूसरे दिन भोजनके पश्चात् सामायिक किया और १ बजे चल कर ६३ मील छिछनाके बगलामे ठहर गये। यहाँ तक एटासे २५ आदमी आये, पश्चात् लौट गये, कोई प्रामाणिक बात नही हुई। यहाँ चल कर मलावन तथा टटऊ कसवामे ठहरते हुए, पौप बदी १२ को कुरावली आ गये। यहाँ पर २५ घर जैनियोके हैं। यहाँ पर जो पण्डित है, वे उपादान-को ही मुख्य मानते हैं, निमित्त हाजिर हो जाता है। हाजिर शब्दका अर्थ क्या? गून्थ। अस्तु, कहाँ तक कहा जावे, विवादके सिवाय कुछ नही। आजकल ही क्या, प्राय सर्व कालमे हठवादका उत्तर यथार्थ होना-कठिन है। सब यह चाहते हैं कि यदि हमारी बात गई तो कुछ भी न रहा अतः जैसे बने तैसे अपनी हटकी रक्षा करना चाहिये, तत्त्व कही जावे। यदि मनुष्योमे हठ न होती तो ३६३ पाखण्ड मत न चलते। आत्माके अभि-प्राय असंख्यत है, अतः उतने विकल्प मतोंके हो सकते हैं, सग्रहसे ३६३ बतला दिये हैं। तात्त्विक दृष्टि जब आती है तब सर्व पक्षपात विलय जाते हैं।

यहाँ पर जसवन्तनगरवाले सुदर्शन सेठ भी आये। आप बहुत सज्जन हैं, आपके आग्रह से ग्रन्टरोडका मार्ग बदल कर इटावाकी ओर चल दिए। कुरावली ६३ मील चल कर हरिदेवके नगलेमे ठहर गये। यहाँ पर पलालका प्रबन्ध अच्छा रहा। देहातमे आदमी सरल परिणामोके होते हैं। बोली सादी होती है, परन्तु अभिप्राय निर्मल होते हैं। नगलासे ७ मील चलकर मैनपुरी आ गये। धर्मशालामे ठहर गये, स्थान मनोज्ञ है, परन्तु जो शान्ति चाहिए, वह नही मिलती, क्योंकि मनुष्योका ससर्ग दूर नही होता। दोपहर बाद सभा हुई। पर हमसे बोला नही गया। सरदी का प्रकोप था, अतः गला बैठ गया। मनुष्य केवल निमित्त उपा-

दानकी चर्चामे अपना काल बिताते हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं, परिभाषा जानते नहीं, केवल अनाप-सनाप कह कर समय खो देते हैं। एक दिन यहाँके कटरा बाजारके मन्दिरमे दर्शनार्थ गये। बहुत विशाल मन्दिर है, इस तरहका मन्दिर हमने नहीं देखा। सस्कृत ग्रन्थोका भण्डार भी विपुल है, उसमे गोम्मटसार, मूलाचार, प्रमेयकमलमार्तण्ड, यशस्तिलकचम्पू आदि बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं। २०० के लगभग सब होंगे। हमने अवकाशभावसे ग्रन्थ नहीं देखे। शास्त्रमे समागम अच्छा नहीं। यहाँ बनारससे श्वेताम्बर साधु श्रीकान्तिविजयजी आये, बहुत ही सज्जन प्रकृतिके थे, मन्दिरों के दर्शन किये व साम्यभावसे वार्तालाप किया। यहाँसे १ बजे करहलको चल दिये और ३½ मील चलकर अडसीकी एक धर्मशालामे ठहर गये। वहाँ से १-२ स्थानों पर ठहरते हुए करहल पहुँच गये। यहाँ लमेचू जैनियोंके २०० घर हैं, ४ मन्दिर और २ चैत्यालय हैं, जैनियोंके घर सम्पन्न हैं, १ हाई स्कूल तथा १ औपधालय भी। ऐसे स्थानों पर त्यागीवर्गको रहना चाहिये, बहुत कुछ उपकार हो सकता है। प्राचीन ग्रन्थभण्डार भी है। लोगोंने स्वागतका बहुत आडम्बर किया। (वास्तवमे आडम्बरके सामने धर्मकी प्रभावना होती नहीं। जैनधर्मका जो सिद्धान्त था, उसे गृहस्थोंने लुप्त कर दिया, त्यागीवर्ग भी अपने कर्तव्यसे च्युत है। पठन-पाठन करनेका अवसर नहीं। केवल गल्पवाद रह गया है, सो उससे क्या होने वाला है? लोकप्रशंसाके अर्थ ही मनुष्योंकी चेष्टाएँ रहती हैं। सार तो निवृत्तिमार्गमे है, सो बनती नहीं, गल्पवादसे कर्तव्यवाद अच्छा होता है। जहाँ तक बने धर्मके अर्थ उपयोग निर्मल रखना अच्छा है।)

पौष सुदी ५ स २००६ को जसवन्तनगर आ गये, यहाँ पर जनताने मन प्रसार कर स्वागत किया। बाहरसे भी बहुतसे मनुष्य आये थे। स्त्री-समाजकी सख्या भी प्रचुर थी। स्त्रीसमाजमे पुरुषसमाजकी अपेक्षा धर्मकी आकाक्षा बहुत है, परन्तु वक्ता महोदय तदनुकूल व्याख्यान नहीं देते। मेरी समझसे व्याख्यान पात्रके अनुकूल होना चाहिए। भोजनका पाक उदराग्निके अनुकूल होता है। यदि उदराग्निके अनुकूल भोजन न मिले तो, उसकी सार्थकता नहीं होती। पौष सुदी ६ स० २००६ को बड़ा दिन था। स्कूलोका अवकाश होनेसे बच्चोंके हृदयोमे उत्साह था। मेरे मनमे विचार आया कि जिस वस्तुका पतन होता है, एक दिन वह वृद्धि को प्राप्त होती है। दिनका ह्रास जितना होना था, हो गया, अब वृद्धिका अवसर आ गया। यहाँ बनारससे ५० कैलाशचन्द्रजी व खुशालचन्द्रजी

आये प० कैलाशचन्द्रजीने शुद्धाचरण पर आध घटा अच्छा व्याख्यान दिया। आज बड़े वेगमे ज्वर आ गया, ८वजे तक बड़ी बेचैनी रही, उसीमे नींद आ गई। एक बार खुली, अन्तमे कुछ शान्ति आई, परन्तु पैरोमे वातकी बहुत वेदना रही। दोनों पैर सूज गये। उपचार जिसके मनमे आता है, सो करता है। मेरा तो यह दृढतम विश्वास है कि जिसके बहुत सहायक होते हैं, उसे कभी साता नहीं मिल सकती। अनेकोके साथ सम्बन्ध होना, यह ही महासकट है। जिसके अनेक सम्बन्ध होंगे, उसका उपयोग निरन्तर झझटोमे उलझा रहेगा। मनुष्य वही है, जो परको सबसे हेय समझे। हेय ही न समझे, उनमे न राग करे न द्वेष। सबसे बड़ा दोष यदि हममे है, तो यह है कि हम सबको खुश करना चाहते हैं, और इसका मूल कारण सब हमको अच्छी दृष्टिसे देखे। अर्थात् सब यह कहें, देखो कैसा शुद्ध आदमी है। इस लोकैपणाने ही हमें पतित कर रक्खा है। जिस दिन इस लोकैपणाको त्याग देंगे, उसी दिन सुमार्ग मिल जायगा। सुमार्ग अन्यत्र नहीं, जिस दिन रागकलकका प्रक्षालन हो जायेगा, उसी दिन आनन्दकी मेरी वजने लगेगी।

आत्माका स्वरूप ज्ञान-दर्शन है, अर्थात् देखना-जानना। जब देखने-जाननेमे विकार होता है, तब पर पदार्थमे राग-द्वेषकी उत्पत्ति होती है। राग-द्वेषका उदय होने पर, यह जीव किसीमे इष्ट और किसीमे अनिष्ट कल्पना करने लगता है। पश्चात् इष्टकी रक्षाका और अनिष्टके विनाश का सतत प्रयत्न करता है। यही इस जीवके ससार-भ्रमणका कारण है।

(प्रातः काल मोक्षमार्गप्रकाशकका स्वाध्याय किया। श्रीमान् प० टोडरमल्लजी एक महान् पुरुष हो गये हैं, उन्होंने गोम्मटसारादि अनेक ग्रन्थोंको इतनी सुन्दर व्याख्या की है कि अल्पज्ञानी भी उनके मर्मका वेत्ता हो सकता है। इससे भी महोपकार उन्होंने मोक्षमार्गप्रकाश ग्रन्थको सरल भाषामे रचकर किया है। उसमे उन्होंने चारो अनुयोगोंकी शैलीको ऐसी निर्मल पद्धतिसे दर्शाया है कि अल्पज्ञानी उन अनुयोगोंके पारगत विद्वान् हो सकते हैं। तथा भारतमे जो अनेक दर्शन हैं, उनकी प्रणालीका भी दिग्दर्शन कराया है। इस ग्रन्थका जो गम्भीर दृष्टिसे स्वाध्याय करेगा, वह नियमसे सम्यग्दर्शनका पात्र होगा।) पैरोकी वेदना का बहुत वेग बढ़ गया। जितना-जितना उपचार होता है, उतना-उतना वेग बढ़ता है। यद्यपि वेदना बहुत तीव्र होती थी, परन्तु असन्तोष कभी नहीं आया। फिर वेदना होती ही क्यों है? इसका पता नहीं चलता।

इतना अवश्य है कि असाताके तीव्र उदयमे ऐसा समागम स्वयमेव जुड जाता है। जिससे मोही जीव अनेक प्रकारकी कल्पना कर दु ख भोगनेका कर्त्ता बनता है। अस्तु, यहाँके लोग वैयावृत्यमे निरन्तर तत्पर थे। पैरो की वेदना ज्योकी त्यो थो और ज्वर भी यदा-कदा आ ही जाता था। इसलिए लोग पाटे पर बैठकर इटावा ले आये। यहाँ गाडीपुराकी धर्म-शालामे ठहरे। स्थान अच्छा है। मन्दिर भी इसीमे है। एक कूप भी। यहाँ आने पर असाताका उदय धीरे-धीरे कम हुआ तथा उपचार भी अनुकूल हुआ, इसलिए आरोग्य लाभ हो गया।

इटावा

आठ दश दिन बड़ी व्यग्रतामे बीते। प्रवचन आदि बन्द था। केवल आत्मशान्तिके अर्थ दैनदिनीमे जब कभी दो चार वाक्य लिख लेता था। जैसे—

आत्मपरिणतिको कलुषित होनेसे बचाओ, परकी सहायतासे किसी भी कार्यकी सिद्धि न होगी और न अकार्यकी सिद्धि होगी। जैसे शुद्धो-पयोग निजत्वका साधक है, वैसे ही रागद्वेष ससारके साधक है। मेरा न कोई शत्रु है, और न मित्र है। मैं स्वकीय परिणति द्वारा स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र हो जाता हूँ।

‘सबसे क्षमा मागनेकी अपेक्षा अन्तरङ्ग क्रोधपर विजय प्राप्त करो। ऐसा वचन मत बोलो कि जिससे किसीको अन्तरङ्ग कष्ट पहुँचे। इसका तात्पर्य यह है कि अपने हृदयमे परको कष्ट पहुँचे, ऐसा अभिप्राय न हो। वचनकी मधुरता और कटुकतासे इसका यथार्थ तत्त्व अनुमित नही होता।’

‘लोकवञ्चनाके चक्रमे पडे मानव, उन शब्दोका व्यवहार करते हैं कि जिनसे लोग समझे यह बड़ा विरक्त है। परन्तु उनमे विरक्तताका अंश भी नही। यदि विरक्तताका अंश होता, तो स्वप्रतिष्ठाके भाव ही न होते।’

‘ससारमे सुखका उपाय निराकुल परिणति है। निराकुल परिणतिका मूल कारण अनात्मीय पदार्थोमे आत्मीय बुद्धिका त्याग है। उसके होते ही रागद्वेष स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं। सबसे मुख्य पौख्य यह है कि अभिप्रायमे साधुता आ जाये। जब तक परकी निज मानता है,

तक असाधुता नहीं जा सकती। जहाँ असाधुता है, वहाँ रागद्वेषकी संतति निरन्तर स्वकीय अस्तित्व स्थापित करती है।'

'सबको प्रसन्न करनेकी चेष्टा अग्निमें कमल उत्पन्न करनेकी चेष्टा है। अपनी परिणति स्वच्छ रखो, सकोच करना अच्छा नहीं। सकोच वही होता है, जहाँ परके रूष्ट होनेका भय रहता है। परन्तु विराग दशामे परके तुष्ट या रूष्ट होनेका प्रयोजन क्या है?'

(‘गुरुदेवसे यह प्रार्थना की कि हे गुरुदेव। अब तो सुमार्ग पर लगाओ, आपकी उपासना करके भी यदि सुमार्ग पर न आये, तो कब अवसर सुमार्ग पर आनेका आवेगा? गुरुदेवने उत्तर दिया कि अभी तुमने मेरी उपासना की ही कहाँ है? केवल गल्पवादमे समय खोया है। हम तो निमित्त हैं, तुझे उपादानपर दृष्टिपात करना चाहिए। गुरुदेवका अर्थ आत्माकी शुद्ध परिणति है।)

‘किसीका सहारा लेना उत्तम नहीं, सहारा निजका ही कल्याण करनेवाला है। पञ्चास्तिकायमे श्री कुन्दकुन्द महाराजने तो यहाँ तक लिखा है कि हे आत्मन्। यदि तू ससार बन्धनसे छूटना चाहता है, तो जितेन्द्रकी भक्तिका भी त्याग कर, क्योंकि वह भी चन्दनगसङ्गत दहनकी भाँति दुःखका ही कारण है।’

‘निवृत्ति ही कल्याणका मार्ग है अन्ततोगत्वा यही शरण है। परपदार्थका सम्बन्ध छोड़ना ही शान्तिका मार्ग है। शान्तिका उपाय अन्य नहीं, किन्तु निजत्व दृष्टि है। जिस प्रकार हमारी दृष्टि परकी ओर है, उसी प्रकार यदि आत्माकी ओर हो जाय, तो कल्याण सुनिश्चित है। लोग परकी चिन्तामे व्यर्थ ही कालयापन करते हैं।’

‘शान्तिका मूल मंत्र अन्तरङ्गकी कलुषताका नाश है, कलुषताका कारण परपदार्थोंमे ममता बुद्धि है, ममता बुद्धि ही ससारकी जननी है। जब परपदार्थमे आत्मीय अंश भी नहीं, तब उसमे राग करना व्यर्थ है। परन्तु यह मोही जानकर भी गर्तमे पड़ता है। इसको दूर करनेका यत्न करो।’

‘आत्मतत्त्वकी यथार्थता प्रत्येक व्यक्तिमे होती है, परन्तु उसकी अनुभूतिसे वञ्चित रहते हैं। इसका मूल कारण हमारी अनादिकालीन परानुभूति ही है, क्योंकि ज्ञानमे स्वपर्यायिका ही संवेदन होता है। किन्तु

मिथ्यात्वकी प्रबलतामे लोग स्वरूपसे वञ्चित हो, परको ही निज मान लेते हैं।

१० दिन बाद जिनेन्द्रके दर्शन किये। ये दिन बहुत व्यग्रताके थे। परन्तु अन्तरङ्गमे विकलता नहीं आई। बनारससे श्री सेठ वैजनाथ जी सरावगी, प० कैलाशचन्द्रजी, अघिष्ठाता हरिश्चन्द्रजी झवेरी, लालचन्द्र जी तथा फतहचन्द्रजी साहब आ गये। सबने बहुत ही आत्मीयता दिखलायी। श्री प० कैलाशचन्द्रजीका मार्मिक प्रवचन हुआ। श्रीयुत ब्र० चादमल्लजी साहब भी उदयपुरसे आ गये, आप बहुत विवेकी पुरुष हैं, अपने कार्यमे सन्नद्ध रहते हैं, स्वाध्यायपटु हैं, प्रवचन समीचीन शैलीसे करते हैं। हमारे शरीरकी दशा देख, आपने कहा कि अब आप गान्तिसे काल यापन करो, व्यर्थके विकल्पोसे अपनेको मुरक्षित रखो। दिल्लीसे श्री ताराचन्द्रजी तथा राजकृष्णजी भी आये। राजकृष्णजी एक कमण्डलु लाये। कमण्डलुको देख मेरे मनमे विचार आया कि परमार्थसे पीछे-कमण्डलु वहीं रख सकता है जिसके अन्तरङ्गमे ससारसे भीरता हो। भीरता भी उसीको हो सकती है जो इसे दुःखात्मक समझे। दुःखका कारण परमार्थसे पर नहीं हमारी कल्पना ही है। वह इन पदार्थोंमे निजत्व मान दुःखकी जननी बन जाती है। दुःखका कारण रागादिक है। जबलपुरसे श्री टेकचन्द्रजी और राँचीसे सेठ चाँदमल्लजी साहब भी आये। अब चाँदमल्लजी अपनी इस पर्यायमे नहीं हैं। आपका बोध सुपुष्ट था। आप अन्तरङ्गसे विरक्त भी थे। आपका आग्रह था कि आप गिरिराज चले, वहाँ पर हमारा भी निवास करनेका अभिप्राय है। मैंने कहा—इच्छा तो यही है कि गिरिराज पहुँचकर श्रीभगवान् पार्श्वनाथकी गरण लूँ, पर यह शरीर जब इच्छानुकूल प्रवृत्ति करे, तब कार्य बने। सागरसे श्रीबालचन्द्रजी मलैया, प० पन्नालालजी तथा दिल्लीसे श्री जेनेन्द्रकिशोरजी सकुटुम्ब आये। प्रातः काल आनन्दसे प्रवचन हुआ। हमारे प्रवचनके अनन्तर श्री चाँदमल्लजी ब्रह्मचारीका व्याख्यान हुआ। व्याख्यान सामयिक था। (लोगोंकी दृष्टि सुननेकी ओर तो है, पर करनेकी ओर नहीं। करनेसे दूर भागते हैं, परन्तु किये बिना सुनना और बोलना-दोनों ही कुछ प्रयोजन नहीं रखते। परमार्थ तो यह है कि कषायपूर्वक मन-वचन-कायका जो व्यापार हो रहा है, वह रुक जावे, तो कल्याणका पथ सुलभ हो जावे। धीरे-धीरे शीतकी वावा कम हो गई और हमारे शरीर में वातके कारण जो बाधा हो गई थी, वह दूर हो गई। यहाँ स्वर्गीय ज्ञानचन्द्रजी गोलालारेकी धर्मपत्नी धनवन्ती देवी ने ७५०००) पचहत्तर

हजार रुपया जैन पाठशालाके अर्थ प्रदान किया। माघ शुक्ल ५ सोमवार दिनांक २३ जनवरी, १९५० को उसका मुहूर्त था। उद्घाटन मेरे हाथों से हुआ। द्वितीय दिन महिला सभाका आयोजन हुआ। श्री धनवन्ती देवीने मुख्याध्यक्षाका पद अङ्गीकार किया। हम लोग भी सभामे गये। जन समुदाय पुष्कल था। ५० कैलाशचन्द्रजी बनारसका व्याख्यान सम-योचित था। पाठशालाका नाम श्री ज्ञानधन जैन संस्कृत पाठशाला रक्खा गया। (आज सर्वत्र पाश्चात्य शिक्षाका प्रचार है, इसलिए लोगोके संस्कार भी उसी प्रकार हो रहे हैं। लोगोके हृदयसे अध्यात्मसम्बन्धी संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। यही कारण है कि सर्वत्र अशान्ति ही अशान्ति दृष्टिगोचर हो रही है। शान्तिका आस्वाद आजतक नहीं आया। इसका मूल कारण विरोधी पदार्थोंमें तन्मयता है। हम क्रोधको त्यागनेमें असमर्थ हैं और क्षमा का स्वाद चाहते हैं, यह असम्भव है। संस्कार निर्मल बनानेकी आवश्यकता है। हम आजतक जो ससारमें भ्रमण कर रहे हैं, इसका मूल कारण अनादि संस्कारोंके न त्यागनेकी ही कुटेव है।)

१८/१२ २६ जनवरीका दिन आ गया। आजसे भारतमें नवीन विधान लागू होगा, अतः सर्वत्र उत्साहका वातावरण था। श्रीयुक्त महाशय डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी बिहार निवासी इसके सभापति होंगे। आप आस्थामय उत्तम पुरुष हैं। भारतको स्वतन्त्रता मिली, परन्तु इसकी रक्षा निर्मल चरित्रसे होगी। यदि हमारे अधिकारी महानुभाव अपरिग्रहवादको अपनावे तथा अपने आपको स्वार्थकी गन्धसे अदूषित रखे तो सरल गीतिसे स्वपरका भला कर सकते हैं। श्री हुकुमचन्द्रजी सलावावाले आये। आप योग्य तथा स्वाध्यायके व्यसनी हैं। एक महाशय कुरावलीसे भी आये, उनकी यह श्रद्धा है कि उपादानसे ही कार्य होता है, इसमें किसीको विवाद नहीं परन्तु उपादानसे ही होता है यह कुछ सगत नहीं, क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति पूर्ण सामग्रीसे होती है, न केवल उपादानसे और न केवल निमित्तसे। शास्त्रमें लिखा है 'सामग्री जनिका कार्यस्य' अर्थात् सामग्री ही कार्यकी जननी है। यदि निमित्तके बिना केवल उपादानसे कार्य होता है तो मनुष्यपर्यायरूप निमित्तके बिना ही आत्माको सर्वत्र मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि मोक्षका उपादान आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। यदि मनुष्यपर्यायाविष्ट आत्मा ही मोक्षका उपादान है, तो मनुष्यरूप निमित्तकी उपेक्षा कहाँ रही। अतः अनेकान्तदृष्टिसे पदार्थ का विवेचन हो, तो उत्तम है। कानपुरसे भी बहुत लोग आये और आग्रह

करने लगे कि कानपुर चलिये, परन्तु मैं चल सकूँ, इसके योग्य मेरा शरीर नहीं, अतः मैंने जानेसे इनकार कर दिया। मेरे मनमें तो अटल श्रद्धा है कि शान्तिका मार्ग न तो पुस्तकमें है, न तीर्थयात्रादिमें है, न सत्समा-गमादिमें है और न केवल दिखावाके योग-निरोधमें है। किन्तु कपाय-निग्रह पूर्वक सर्व अवस्थामें है। श्रद्धाकी यह शक्ति है कि उसके साथ सम्यग्ज्ञान हो जाता है और स्वानुभवात्मक निजस्वरूपमें प्रवृत्ति हो जाती है। गिरिडीहसे श्रीयुत कालूरामजी और श्री रामचन्द्रजी बाबू भी आये। आप दोनों ही योग्य पुरुष हैं। आपका अभिप्राय है कि अब मैं श्री पाठर्व-प्रभुके चरणकमलोमें रहकर अपनी अन्तिम अवस्था शान्तिसे यापन करूँ। मेरी अवस्था इस समय ७६ वर्षकी हो गई है, शरीर दिन-प्रति-दिन गिथिल होता जाता है, स्मरणशक्ति घटती जाती है। केवल अन्त-रङ्गमें धर्मका श्रद्धान दृढतम है। किन्तु सहकारी कारणका सद्भाव भी आवश्यक है। सेठी चम्पालालजी गयावालोंने भी यही भाव प्रकट किया, परन्तु इच्छा रहते हुए भी मैं शरीरकी अवस्था पर दृष्टिपात कर लम्बा मार्ग तय करनेके लिए सक्षम नहीं हो सका।

(लोग बात तो बहुत करते हैं, परन्तु कर्तव्यपथमें नहीं लाते। कर्तव्य-पथमें लाना बहुत ही कठिन है। उपदेश देना सरल है, परन्तु स्वयं उसपर आखूढ होना दुष्कर है) मैंने यही निश्चय किया कि (आत्माकी परिणति जानने-देखनेकी है, अतः तुम जाता-दृष्टा ही रहो। पदार्थमें जैसा परिणमन होना है, हो, उसमें इष्टानिष्ट-कल्पना न करो, क्योंकि यही ससारकी जड़ है। यदि तुम्हें ससारका अन्त करना है, तो परसे आत्मीयता त्यागो। सर्वोत्तम बात यह है कि किसीके चक्रमें न आवे, चक्र ही परिभ्रमणका मुख्य कारण है। मनुष्योसे स्नेह करना ही पापका कारण है, ससारका मूल कारण यही है। जिन्हें बन्धनका उच्छेद करना है, उन्हें उचित है कि वे परकी चिन्ता त्यागें। परकी चिन्ता करना, मोही जीवोका कर्तव्य है।)

यहाँ नीलकण्ठ नामक स्थान है, जिसके कूपका जल अत्यन्त स्वास्थ्य-प्रद है, यहाँ रहते हुए मैंने उसीका जल पिया। एकान्त शान्त स्थान है। अधिकांश मैं दिनका समय यही व्यतीत करता था। फाल्गुनका मास लग गया और ऋतुमें परिवर्तन दिखने लगा। भिण्डसे मनुष्य आये और उन्होंने भिण्ड चलनेका आग्रह किया। शरीर तथा ऋतुकी अनुकूलता देख, मैंने भिण्ड जानेकी स्वीकृति तो दे दी, परन्तु आकाशमें मेघकी घटा छाई हुई थी, इसलिये उस दिन जाना नहीं हो सका। तीसरे दिन जब आकाश स्वच्छ हो गया, तब फाल्गुन कृष्ण ५ को १॥ वजे प्रस्थान किया।

इटवाके अञ्चलमें

इटवाके पास ही श्रीविमलसागरका समाधिस्थान है। स्थानकी नीरवता देख १५ मिनट वहाँ विश्राम किया। यह धर्मसाधनका उत्तम स्थान है, परन्तु कोई ठहरनेवाला नहीं। बातोके बनानेवाले बहुत हैं, कर्तव्य पालन करनेवाले कम हैं। यहाँसे ३ मील चलकर गोरेनीका नगरोंमे ठहर गये। प्रातः यहाँसे २ मील चलकर चम्बल नदीके घाटपर ठहर गये। बहुत मुन्दर दृश्य है। नीचे नदी बह रही है, ऊपर सहस्रो टीला है। एक बगला है, २ फर्लांग पर १ ग्राम है, जिसका नाम उदी है। यहाँ पर १ मिडिल स्कूल है। ९ बजे शास्त्रप्रवचन हुआ, अन्य लोग भी आये, स्कूलके मास्टर तथा छात्रगण भी थे। आगत जनतासे मैंने कहा कि आप बीड़ी पीना छोड़ दें तथा परस्त्रीका त्याग भी कर दे, सुनकर आम जनता प्रसन्न हुई तथा अधिकांशने प्रतिज्ञा ली। यहाँसे चलकर वरहीमे ठहरे और प्रातः ५ मील चलकर फूफ आ गये। जैन मन्दिरकी धर्म-शालामे ठहरे, यहाँ २० घर जैनियोंके हैं, लोग भद्र जान पड़ते हैं। श्रीराजारामजी गोलसिगारेके घर भोजन किया। उन्होंने जो खर्च हो उस पर एक पैसा प्रति रुपया दान करनेका नियम लिया तथा उनकी गृहिणीने अष्टमी चतुर्दशीको शीलव्रत लिया। आज ईसरीसे पत्र आया कि ब्र० कमलापतिजीका स्वर्गवास हो गया। समाचार जानकर पिछली घटनाएँ स्मृत हो उठी, आप वरायठा (सागर) के रहनेवाले थे। सम्पन्न होने पर भी गृहसे विरक्त थे। आपके साथ बुन्देलखण्डमे मैंने बहुत भ्रमण किया था तथा वहाँ प्रचलित कई रूढ़ियाँ बन्द कराई थी। आपको शास्त्रका ज्ञान भी अच्छा था। अष्टमीका दिन होनेसे सम्यक् प्रकार धर्मध्यानमे दिन बीता। स्वाध्याय अच्छा हुआ, (स्वाध्यायका फल स्वपर-विवेकका होता है। इससे सवर और निर्जरा होती है। आगमाभ्यासे उत्तम मोक्षमार्गका अन्य सहायक नहीं।) यहाँसे दूसरे दिन ४ मील चल कर दोनपुरामे रात्रि बिताई। प्रातः २ मील चलकर भिण्डके बाहर एक सुरम्य स्थानमे ठहर गये। यहाँसे १ फर्लांग मन्दिर है, बहुत विशाल है। मध्याह्नके बाद २ बजेसे नसिमामे सभा हुई, जनसंख्या अच्छी थी। श्री प० पन्नालालजी काव्यतीर्थ प्रोफेसर हिन्दू विश्व-विद्यालयका व्याख्यान समयानुकूल हुआ, श्री ब्र० चाँदमल्लजीका भी उत्तम व्याख्यान हुआ। तदनन्तर मैंने भी कुछ कहा। मेरे कहनेका भाव यह था कि महती आवश्यकता विगुद्धिकी है। बिना भेदज्ञानके विशुद्धि

रूप परिणति होना दुष्कर है। भेदज्ञानकी बाधक परपदार्थमें निजत्व कल्पना है। भेदके होनेमें सबसे मुख्य कारण आत्मीय ज्ञानकी प्राप्ति है। जिस प्रकार हम घटपटादि पदार्थोंको जाननेमें मनोवृत्ति रखते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञानमें भी हमें चेष्टा करना चाहिये। उपदेशका फल तो यह है कि परलोकके अर्थ प्रयत्न किया जावे। जो मनुष्य आत्मतत्त्वकी यथार्थतासे अनभिज्ञ है वे कदापि मोक्षमार्गके पात्र नहीं हो सकते। यहाँ कभी गोलसिंघारोके मन्दिरमें और कभी चैत्यालयमें प्रवचन होता था, जनता अच्छी आती थी। यहाँ पर समयसारकी रुचिवाले बहुत हैं पर विशेषज्ञ गिनतीके हैं। एक दिन प्रवचनमें चर्चा आई कि क्या सम्यग्दृष्टि कुदेवादिककी पूजा कर सकता है? मेरा भाव तो यह है कि (जिसे अनन्त ससारके बन्धनोसे छुटानेवाला सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया, वह रागद्वेषसे लिप्त कुदेवादिककी पूजा नहीं कर सकता। वीतराग सर्वज्ञ तथा सभव हो तो हितोपदेशकत्व बिना अन्य किसी भी जीवके सुदेवत्व नहीं आता। भले ही वह जैनधर्मसे प्रेम रखता हो और जिनशासनकी प्रभावना करता हो, पर है कुदेव ही। समन्तभन्तभद्र स्वामीने इस विषयमें अपना अभिप्राय निम्न प्रकार दिया है।

भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् ।

प्रणाम विनय चैव न कुर्युं शुद्धदृष्टयः ॥

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पुरुष भय, आगा, स्नेह और लोभके वशीभूत होकर कुदेव, कुआगम और कुलङ्गियोंको प्रणाम न करे। लोग न जाने क्यों पक्षव्यामोहमें पड़ इतनी स्पष्ट बातको भी ग्रहण नहीं करते? उन्हें देव, अदेवकी परिभाषा भी नहीं जमती, ऐसा जान पड़ता है। एक दिन गोलालारोके मन्दिरमें भी प्रवचन हुआ, जनता अच्छी आयी, परन्तु प्रवचनका वास्तविक प्रभाव कुछ नहीं हुआ। मेरा तो यह विश्वास है कि वक्ता स्वयं उसके प्रभावमें नहीं आता, अन्यको प्रभावमें लाना चाहता है, यह प्रवचनकर्तामें महती त्रुटि है। एक सहस्र वक्ता और व्याख्यान देनेवालोमें एक ही अमल करनेवाला होना कठिन है। यहाँ लोगोमें आपसी वैमनस्य अधिक है। एक पाठशाला स्थापित होनेकी बात उठी अवश्य, पर कुछ लोगोके पारस्परिक सघर्षके कारण काम स्थगित हो गया। धन्य है, उन्हें जिन्होंने कषायरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करली। एक दिन पुरानी मण्डीमें २ मन्दिरोंके दर्शन किये। मन्दिर बहुत ही रमणीय हैं, ५०० मनुष्य इनमें शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। एक मन्दिर भट्टारकजीका बहुत ही स्वच्छ, निर्मल तथा विशाल है। भिण्ड

जैनियोंकी प्राचीन वस्ती है, जनसंख्या अच्छी है, यदि सौमनस्यसे काम करें, तो जनकल्याणके अच्छे कार्य यहाँ हो सकते हैं। ९-१० दिन यहाँ रहनेके बाद फाल्गुन शुक्लाको चलकर दीनपुरा आ गये और दूसरे दिन दीनपुरासे फूफ आ गये। यहाँ मुरारसे ४ महिलाएँ आई थी। उनके यहाँ हमारा भोजन हुआ। भोजन बड़े भावसे कराया। फूफसे ५ मील चलकर वरही आये। यहाँ पर १ मन्दिर प्राचीन बना हुआ है, चम्बलके तटसे १ मील है। १० हाथ गहरा कूप है, फिर भी जल क्षार है, यहाँपर ३ घर जैनियोंके हैं, अच्छे सम्पन्न हैं, शिक्षा इस प्रान्तमें कम है। यहाँसे चलकर उड्डग्राममें ठहर गये। यहाँसे चलकर नगरा ग्राममें आ गये। यहाँ एक ब्राह्मण महोदयके घरमें ठहर गये, आप बहुत ही सज्जन हैं, आपने आदरसे व्यवहार किया। भोजनके उपरान्त १ वजे चलकर ३ वजे इटावाकी नजियामें आ गये, स्थान रम्य है, यहाँ पर श्री विमलसागरजीकी समाधि हुई थी, किन्तु अब यहाँ पर इटावावालोंकी दृष्टि नहीं। इस तरह इटावाके अच्छे चमलमें भ्रमण कर यही अनुभव किया कि सर्व मनुष्योंके धर्मकी आकाक्षा रहती है, तथा स्वको अपना उत्कर्ष भी इष्ट है, परन्तु मोहके नशामें अन्ध कौसी दशा हो रही है, यही अकल्याणका मूल है। मोह एक ऐसी मदिरा है कि जिसके नशामें यह जीव स्वको भूल परको अपना मानने लगता है। यह विभ्रम ही ससार-परिभ्रमणका कारण है। जिसके यह विभ्रम दूर होकर स्वका यथार्थ बोध हो जाता है वह परसे यथा-संभव शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है।)

अष्टाह्निकापर्व

फाल्गुन शुक्ला ८ स० २००६ से अष्टाह्निका पर्व प्रारम्भ हो गया। यह महापर्व है। इस पर्वमें देवगण नन्दीश्वर द्वीप जाते हैं, वहाँ पर ५२ जिनालय हैं। मनुष्योंका गमन वहाँ नहीं, देवगण ही वहाँ जाते हैं, मनुष्य चाहे विद्याधर हो, चाहे ऋद्धिधारी मुनि हो, नहीं जा सकते। किन्तु (मनुष्योंमें वह शक्ति है कि समयमाशको ग्रहण कर देवोंकी अपेक्षा असंख्य-गुणी निर्जरा कर सकते हैं) मन्दिरमें समयसारका प्रवचन हुआ। कुछ वाचो, परन्तु बात वही है, जो हो रही है ससारके चक्रमें जीव उलझ रहा है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन सज्ञाओंके आधीन होकर आत्मीय स्वरूपसे अपरिचित रहता है। आत्मामें ज्ञायक शक्ति है, जिससे वह स्वपर को जानता है, परन्तु, अनादिकालसे मोहमदका ऐसा प्रभाव है कि

आपापरकी शक्तिसे वञ्चित हो रहा है। ससार एक अशान्तिका भण्डार है, इसमें शान्तिका अत्यन्त अनादर है, वास्तवमें अशान्तिका अभाव ही शान्तिका उत्पादक है। अशान्तिके प्रभावसे सम्पूर्ण जगत् व्याकुल है। अशान्तिका वाच्यार्थ अनेक प्रकारकी इच्छाएँ हैं। ये ही हमारे शान्ति स्वरूपमें बाधक हैं। जब हम किसी विषयकी अभिलाषा करते हैं, तब आकुलित हो जाते हैं, जब तक इच्छित विषयका लाभ न हो, तब तक दुःखी रहते हैं। अन्तरङ्गमें यदि यह बात उत्पन्न हो जाय कि प्रत्येक द्रव्य स्वमें परिपूर्ण है, उसे परपदार्थकी आवश्यकता नहीं। जब तक परपदार्थकी आवश्यकता अनुभवमें आती है, तब तक इसे स्वद्रव्यकी पूर्णतामें विश्वास नहीं तो परकी आकांक्षा मिट जाय और परकी आकांक्षा मिटी कि अशान्तिने कूच किया। जो मनुष्य शान्ति चाहते हैं, वे परजनोके संसर्गसे सुरक्षित रहे। परके संसर्गसे बुद्धिमें विकार आता है, विकारसे चित्तमें आकुलता होती है। जहाँ आकुलता है, वहाँ शान्ति नहीं, शान्ति बिना सुख नहीं और सुखके अर्थ ही सर्वप्रयास मनुष्य करता है। अनादिसे हमारी मान्यता इतनी दूषित है कि निजको जानना ही असंभव है। जैसे खिचड़ी खानेवाला मनुष्य केवल चावलका स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही मोही जीव गुद्ध आत्मद्रव्यका स्वाद नहीं बता सकता। मोहके उदयमें जो ज्ञान होता है, उसमें परज्ञेयको निज माननेकी मुख्यता रहती है। यद्यपि पर निज नहीं, परन्तु क्या किया जावे। जो निर्मल दृष्टि है, वह मोहके सम्बन्धसे इतनी मलिन हो गई है कि निजकी ओर जाती ही नहीं। इसीके सद्भावमें जीवकी यह दशा हो रही है, उन्मत्तक (धतूरा) पान करनेवालेकी तरह अन्यथा प्रवृत्ति करता है, अतः इस चक्रसे वचनेके अर्थ परसे ममता त्यागो, केवल वचनोसे व्यवहार करनेसे ही सन्तोष मत कर लो। जो मोहके साधक हैं, उन्हें त्यागो। जैसे पञ्चेन्द्रियोके विषय त्यागनेसे ही मनुष्य इन्द्रियविजयी होगा; कथा करनेसे कुछ तत्त्व नहीं निकलता। बात असलमें यह है कि हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञान है, इस ज्ञानमें जो पदार्थ भासमान होगा, उसी ओर तो हमारा लक्ष्य जावेगा, उसीकी सिद्धिके अर्थ हम प्रयास करेंगे, चाहे वह अनर्थकी जड़ क्यों न हो। अनर्थ की जड़ बाह्य वस्तु नहीं, वह तो अध्यवसानमें विषय प्रवृत्ति है, अतएव बाह्य वस्तु बन्धका जनक नहीं। श्रीकुन्दकुन्ददेवने लिखा है—

वत्यु पडुच्च ज पुण अज्झवमाण तु होदि जीवर्ण ।

ण य वत्युदो डु वधो अज्झवमाणेण वधोत्थि ॥

पदार्थको निमित्त पाकर, जो अध्यवसान भाव जीवोको होता है, वही बन्धका कारण है, पदार्थ बन्धका कारण नहीं है।

यहाँ कोई कह सकता है कि यदि ऐसा सिद्धान्त है, तो बाह्य वस्तुका त्याग क्यों कराया जाता है ? तो उसका उत्तर यही है कि अध्यवसान न होनेके अर्थ ही कराया जाता है । यदि बाह्य पदार्थके आश्रय बिना अध्यवसान भाव होने लगे तो जैसे यह अध्यवसान भाव होता है कि मैं (रणमे) वीरसू माताके पुत्रको मारूँगा, वहाँ यह भी अध्यवसान भाव होने लगे कि मैं बन्ध्यापुत्रको प्राणरहित करूँगा, परन्तु नहीं होता, क्योंकि मारणक्रियाका आश्रयभूत बन्ध्यासुत नहीं है, अतः जिन्हें बन्ध न करना हो वे बाह्य वस्तुका परित्याग कर देवे । परमार्थसे अन्तरङ्ग मूर्च्छाका त्याग ही बन्धकी निवृत्तिको कारण है । मिथ्या विकल्पोको त्याग कर यथार्थ वस्तुस्वरूपके निर्णयमें अपनेको तन्मय करो, अन्यथा इसी भवचक्रके पात्र रहोगे । तुम विश्वसे भिन्न हो, फिर भी विश्वको अपनाते हो, इसमें मूल जड मोह है, जिनके वह नहीं वह मुनि है, ये अध्यवसान आदि भाव जिनके नहीं, वही महामुनि हैं । वे ही शुभ-अशुभ कर्मसे लिप्त नहीं होते ।

जिस जीवको यह निश्चय हो गया कि मैं परसे भिन्न हूँ, वह कदापि परके सयोगमें प्रसन्न और विपादी नहीं हो सकता । प्रसन्नता और अप्रमन्नता मोहमूलक हैं । मोह ही एक ऐसा महान् गन्धु इस जीवका है कि जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, उसीके प्रभावसे चौरासी लाख योनियोंमें जीवका भ्रमण हो रहा है अतः जिन्हें यह भ्रमण इष्ट नहीं, उन्हें उसका त्याग करना चाहिए ।

खेद करो मत आतमा खेद पाप का मूल । ॥

खेद किये कुछ ना मिले, खेद करहु निर्मूल ॥ ॥

(खेद पापकी जड है, अतः हे आत्मन् ? खेद करना श्रेयस्कर नहीं किन्तु खेदके जो कारण हैं, उनसे निवृत्ति पाना श्रेयस्कर है । मैं अनादि कालसे ससारमें भटक कर दुःखी हो रहा हूँ, ऐसा विचार कर कोई खेद करने बैठ जाय, तो क्या वह दुःखसे छूट जायगा ? नहीं, दुःखसे तो तभी छूटेगा, जब ससार-भ्रमणके कारण मोहभावसे जुदा होगा ।)

लोग प्रवचनोंमें आते हैं, पर शास्त्रश्रवणका रस नहीं । इसका मूल कारण आगमाभ्यास नहीं किया और न उस ओर रुचि ही है । लोगोंकी बुद्धि न हो, सो बात नहीं । सासारिक कार्योंमें तो बुद्धि इतनी प्रबल है कि बालकी भी खाल निकाल दे, परन्तु इस ओर दृष्टि नहीं । कई श्रोता तो रुढ़िसे आते हैं, कई वक्ताकी परीक्षाके अर्थ आते हैं, कई वक्ताकी

वाणी-कुगलतासे आते हैं, और कई कौतूहलसे आते हैं, अधिक भाग महिलाओका होता है। आत्मकल्याणकी भावनासे कोई नहीं आता, यह बात नहीं, परन्तु ऐसे जीव विरले हैं। यदि यह बात न होती, तो शास्त्रश्रवण करते जीवन व्यतीत हो गया, पर प्रवृत्तिमें अन्तर क्यों नहीं आया? यहाँ तो यह बात है कि शास्त्रमें जो लिखा, सो ठीक, और वक्ता जो कह रहा, सो ठीक, पर काम हम वही करेंगे, जो करते चले आ रहे हैं। एक कहान-वन है कि आप कहे सो ठीक और वे कहे सो ठीक, पर नरदाका द्वार यही रहेगा) अस्तु, पर्वभर लोगोमें अच्छा उत्साह रहा।

उदासीनाश्रम और संस्कृत विद्यालयका उपक्रम

चैत्र कृष्ण ३ संवत् २००६ को प्रातः काल यहाँ उदासीनाश्रमको स्थापना हो गई। श्री लक्ष्मण प्रसादजीने (१००) मासिक और कई महागयोने मिलकर (१५०) मासिक रुपये दिये। ४ उदासीन भाई आश्रममें प्रविष्ट हुए, साथ ही बहुतसे मनुष्योंके भाव इस ओर ऋजु हुए, परन्तु थोड़ी देरकी उफान है, घर जाकर भूल जाते हैं। ५० फूलचन्द्रजी बनारससे आये थे, आज बनारस वापस चले गये। आप स्वच्छ वात करते हैं, किंतु समयकी गतिविधि देखकर व्यवहार करे, तब उनका प्रयास सफल हो सकता है। ५० पन्नालालजी काव्यतीर्थ भिण्ड गये थे, वहाँ से उन्हें वर्णी-चेयरके लिए ५०१ मिले थे, वह रुपये ५० फूलचन्द्रजीके हाथ भेज दिए। ५० झम्मनलालजी तर्कतीर्थ कलकत्तावाले आये। प्राचीन विद्वानोमेंसे हैं, व्युत्पन्न भी हैं, परन्तु प्रकृतिके तीक्ष्ण हैं। ३ छात्रोने संस्कृत पढ़नेका भाव प्रकट किया। (संस्कृत भाषा उत्तम भाषा है, जैनागमका भाव इस भाषाके अध्ययनके बिना सुगम रीतिसे लभ्य नहीं, परन्तु आज लोगोकी दृष्टि पैसैकी ओर लग रही है। इस भाषाके अध्ययनसे पैसाकी प्राप्ति पुष्कल नहीं होती, इसलिए धनिवर्ग अपने बालकोको इसका अध्ययन नहीं कराते, परन्तु इतना निश्चित है कि इस भाषासे हृदयमें जो शुद्धि या निर्मलता आती है, वह अन्य भाषाओसे नहीं) ३ छात्रो द्वारा अभ्यन्तरकी प्रेरणासे संस्कृत भाषाके अध्ययनकी बात सुन हृदयमें प्रसन्नता हुई। यहाँ पसारी टोलाके मन्दिरमें प्राचीन साहित्य भण्डार है, ग्रन्थोको दोमक और चूहोने बहुत नुकसान पहुँचाया है, (लोग शास्त्रभण्डारोका महत्त्व नहीं समझते, इसलिए उनको रक्षाकी ओर विशेष प्रयत्नशील

नहीं रहते, अपने हुन्डी दस्तावेज आदिको लोग जिस प्रकार सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार गास्त्र भी सुरक्षित रखने योग्य है।)

श्री ज्ञानचन्द्रजीकी धर्मपत्नीने जो ७५०००) का दान निकाला था उसके ट्रस्ट होनेमें कुछ लोग बाधा उपस्थित कर रहे थे, तथा कितने ही लोगोकी यह भावना थी कि यह रुपये अग्रेजी स्कूलमें लगाये जावें। मुझे इससे हर्ष विपाद नहीं था, परन्तु भावना यह थी कि अग्रेजी अध्ययनके लिए तो नगरमें छात्रोको अन्य साधन सुलभ हैं, अतः उसीमें द्रव्य लगानेसे वास्तविक लाभ नहीं। संस्कृत अध्ययनके और खास कर जैनधर्म सहित संस्कृत अध्ययनके साधन नहीं, इसलिये उसके अर्थ द्रव्य व्यय करना उत्तम है। अस्तु, मुझे इस विकल्पमें नहो पडना ही श्रेयस्कर है, यह विचार कर मैं तटस्थ रह गया।

चैत्र कृष्ण ६ स० २००६ को ग्रामके समय यहाँसे २ मील चल कर श्री सोहनलालजीके बागमें ठहर गये। प्रातः काल सामायिक कर चलनेके लिये तैयार हुए। इतनेमें इटावासे बहुतसे सज्जन आ गये। सबने बहुत आग्रह किया कि आप इटावा ही रहिये, क्योंकि गर्मी पडने लगी है, अतः मार्गमें आपको कष्ट होगा। मैंने कहा—मुझे कोई आपत्ति नहीं श्रीचम्पा लालजी सेठीसे पूछिये। अन्तमें उन लोगोंने कहा कि यदि आप रह जावें तो धनवतीवाईका ७५०००) पचहत्तर हजार रुपया संस्कृत विभागमें लगा देवेगे। संस्कृत विभागका नाम सुन मेरे हृदयमें बहुत प्रसन्नता हुई। अन्ततोगत्वा यही निश्चय किया कि रहना चाहिये। निश्चयानन्तर हम सोहनलालजीके बागसे वापिस आ गये। मनुष्योके चित्तमें उत्साह हुआ, श्री मुन्नालालजीको तो इतना उत्साह हुआ कि उन्होंने १२५) प्रतिमास देनेको कहा तथा धनवन्तीके ७५०००) भी पृथक्से इसी कार्यके लिए दिलाये। 'शुभस्य शीघ्रम्' के अनुसार चैत्र कृष्ण ९ स० २००६ को ही प० झम्मनलालजी द्वारा संस्कृत विद्यालयका काम शुरू हो गया। ५ छात्रोंने लघुसिद्धान्तकौमुदी प्रारम्भ की, सेठ भगवानदासजीके सुपुत्रने सर्वार्थसिद्धि प्रारम्भ की। श्री वनवारीलालजी त्यागीने द्रव्यसंग्रहका प्रारम्भ किया। अन्तमें श्रीपाल वैद्यने मिष्ठान वितरण किया। सानन्द उत्सव समाप्त हुआ। श्री मुन्नालालजीने इटावामें ही चातुर्मास करनेका आग्रह किया, तो मैंने यह बात समक्ष रखी कि यदि चैत्र सुदी १५ तक संस्कृत विद्यालयके लिए १ लक्ष रुपयेकी रजिस्ट्री हो जायेगी, तो कार्तिक सुदी २ तक रह जावेगे। चातुर्मासकी बात सुन जनताको बहुत उल्लास हुआ।

जैनदर्शनके लेखपर

जबसे हरिजन मन्दिर-प्रवेशकी चर्चा चली, कुछ लोगोंने अपने स्वभाव या पक्ष निशेषकी प्रेरणासे हरिजन मन्दिर-प्रवेशके विधि-निषेध साधक आन्दोलनको उचित-अनुचित प्रोत्साहन दिया। कुछ लोगोको जिन्हें आगमके अनुकूल किन्तु अपनी धारणाके प्रतिकूल विचार सुनाई दिये, उन्होंने कहना प्रारम्भ किया कि 'वर्णोंजी हरिजनमन्दिर प्रवेशके पक्षपाती हैं।' इतना ही नहीं, दलविशेष और पक्षविशेषका आश्रय लेकर, अपनी स्वार्थ-साधनाके लिये, यद्वा तद्वा आगम प्रमाण उपस्थित करते हुए, मेरे प्रति, जो कुछ मनमें आया, ऊटपटांग कह डाला। इससे मुझे जरा भी रोष नहीं, परन्तु उन सम्भ्रान्त जनोके भ्रमका निराकरण करनेके लिए, कुछ लिखना आवश्यक हो गया। यद्यपि, इससे मेरी न तो पक्षपाती बननेकी इच्छा है और न विरोधी। किन्तु आत्माकी प्रबल प्रेरणा सदा यही रहती है कि जो मनमें हो, सो वचनोसे कहो। यदि नहीं कह सकते, तो तुमने अब तक धर्मका मर्म ही नहीं समझा।

'जैनदर्शन' के सम्पादकने वर्णोलेख पर शूद्रोके विषयमें बहुत कुछ लिखा है, आगम प्रमाण भी दिये हैं। मैं आगमकी बातको सादर स्वीकार करता हूँ, किन्तु आगमका जो अर्थ आप लगावें, वही ठीक है, यह आप जाने। श्री १०८ कुन्दकुन्दमहाराजने तो यहाँ तक लिखा है—

त एयत्तविहत्त दाएह अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज्ज पमाण चुक्किज्ज छल ण वेतव्व ॥

(आगममें लिखा है कि अस्पृश्य शूद्रसे स्पर्श हो जावे तो, स्नान करना चाहिये। यहाँ यह जिज्ञासा है कि अस्पृश्य क्या अस्पृश्य जातिमें पैदा होनेसे हो जाता है? यदि यह बात है तो ब्राह्मणादि ३ वर्णोंमें पैदा होनेसे सबको उत्तम होना चाहिये, परन्तु ऐसा देखा जाता है कि यदि उत्तम जातिका निन्द्य काम करता है, तो वह चाण्डाल गिना जाता है, उससे लोग घृणा करते हैं, पक्तिभोजनमें उसे शामिल नहीं करते और वही मनुष्य जो उत्तम कुलमें पैदा हुआ, यदि मुनिधर्म अगोकार कर लेता है, तो पूज्य माना जाता है। देवतुल्य उसकी पूजा होती है, तथा उसके वाक्य आर्षवाक्य माने जाते हैं। अथवा वह तो मनुष्य है, उत्तम कुलके है, किन्तु जहाँ न तो कोई उपदेष्टा है और न मनुष्योका सद्भाव है ऐसे स्वयम्भूरमण द्वीप और समुद्रमें असंख्यात तिर्यश्च मछली, मगर तथा स्थलचारी जीव व्रती होकर स्वर्गके पात्र होते हैं। तब कर्मभूमिके मनुष्य यदि व्रती होकर

जैनधर्म पाले, तो क्या आप रोक सकते हैं। आप हिन्दू न बनिये, यह कौन कहता है, परन्तु जो हिन्दू उच्च कुलवाले हैं, वे यदि मुनि बन जावें, तब क्या आपत्ति है ? हिन्दू शब्दका अर्थ मेरी समझमें धर्मसे सम्बन्ध नहीं रखता। जिम प्रकार भारतका रहनेवाला भारतीय कहता है, इसी तरह देश विधेयमें रहनेवाला हिन्दू कहलाता है। जन्मसे मनुष्य एक सद्गुण उत्पन्न होते हैं, किन्तु जिनको जैसा सम्बन्ध मिला, उसी तरह उनका परिणाम हो जाता है।)

भगवान् आदिनाथके समय ३ वर्ण थे, भरतने ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की, यह आदिपुराणसे विदित है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इन तीन वर्णोंसे ही ब्राह्मण हुए। मूलमें ३ वर्ण कहाँसे आये ? विधेय ऊहापोहसे न तो आप ही अपनेको वैश्य सिद्ध कर सकते हैं, और न मैं ही। क्योंकि इस विषयमें मैं तो पहलेसे ही अपने आपको अनभिज्ञ मानता हूँ। आपने लिखा कि आचार्य महाराज दयालु हैं, तब क्यों बेचारोपर दया नहीं करते। आप लोग अपनी चूटिको नहीं देखते। आपका जो उपकार इन गृद्धोंसे होता है, वह अन्यसे नहीं होता। यदि वे एक दिनके लिये भी अपनी-अपनी सेवाएँ छोड़ देवे, तो पता लग जावेगा। आपने उनके साथ जो व्यवहार किया, यदि उसका वर्णन किया जावे, तो अभ्युपात होने लगे। वे तो तुम्हारे उन कामोंको करते हैं, जिनसे तुम घृणा करते हो, पर तुम उसका जो प्रतिकार करते हो, सो नीचेके वाक्योंसे देखो। जब तुम्हारे यहाँ पक्तिभोजन होता है, तब अच्छा-अच्छा माल तो तुम उदरमें स्वाहा कर लेते हो और उच्छिष्ट पानीसे सिंचित पत्तले उनके हवाले करते हो, बलिहारी इस दयाकी। अच्छे-अच्छे फल तो आप खा गये और काने-काने बचे, सो इन विचारोंको सौंप दिये, फिर इसपर वनते हो हम आर्ष पद्धति-की रक्षा करनेवाले हैं।

गृद्धपक्षी मुनिके चरणोंमें लोट गया, उसके पूर्व भव मुनिने वर्णन किये, सीता तथा रामचन्द्रजीको मुनि महाराजने उसकी रक्षाका भार सुपुर्द किया। अब देखिए, जहाँ गृद्ध पक्षी व्रती हो जावे वहाँ शूद्र शुद्ध नहीं हो सकते, यह बुद्धिमें नहीं आता। यदि शूद्र इन कार्योंको त्याग देवे और मद्यादि पान छोड़ देवे तो वह व्रती हो सकता है। मन्दिर आने दो, मत्त आने दो, आपकी इच्छा। जिस प्रकार आप उनका वहिष्कार करते हैं, यदि वे भी कल्पना करो, सर्व सम्मति कर आपके साथ कोई व्यवहार न करे, तो आप क्या करोगे ? धोबी यदि वस्त्र प्रच्छालन छोड़ दे, चर्मकार मृत पशु न हटावे, वसौरिन सौरीका काम न करे और

भङ्गिन शौचगृह शुद्ध न करे, तो ससारमे हाहाकार मच जावे । हाहाकारकी तो कोई बात नहीं, हैजा, प्लेग, चेचक और क्षय जैसे अनेक भयंकर रोगोंका आश्रय हो जावेगा, अतः बुद्धिसे काम लो, उनके साथ मानवताका व्यवहार करो, जिससे यह भी सुमार्गपर आवे । यह देखा जाता है कि यदि वह अध्ययन करे, तो आपके बालकोंके सदृश वी ए, एम ए, वैरिष्ठर हो सकते हैं । फिर जैसे आप पञ्च पाप त्यागकर व्रती बनते हो, यदि वह भी पञ्च पाप त्यागे, तो इसका विरोध कौन कर सकता है ?

मैं मुरारमे था, एक भंगी प्रतिदिन शास्त्र-श्रवण करता था, सुनकर कुछ भयभीत भी होता था । वह हमें उत्सुक रहता था कि शास्त्रके समय मैं अवश्य रहूँ । जिस दिन उसका नागा हो जाता था, उस दिन बहुत खिन्न रहता था । मासादिका त्यागी था । एक दिन वह अपने मुखियाको लाया । मुखिया बोला—कुछ कहते हो ? मैंने एक नया उत्तरीय वस्त्र उसे दिया और कहा कि तुम यह वस्त्र अपने साधु महात्माको देना और उनसे हमारा जयराम कहना तथा जो वह कहें, सो उनका सदेश हम तक पहुँचाना । दूसरे दिन वह अपने साधुका सदेश लाया कि जो वर्णीजी कहे, सो अपनेको करना चाहिए । क्या कहते हो ? मैंने कहा—जो तुम्हारे भोज होनेवाला है, उसमे मांस न बनाना । 'जो आज्ञा' कहता हुआ वह चला गया, फिर २ दिन बाद आया और कहने लगा कि हमारे जो भोज था, उसमे मांस नहीं बनाया गया ।

आप लोगोंने यह समझ रक्खा है कि जो हम व्यवस्था करे, वही धर्म है । धर्मका सम्बन्ध आत्मद्रव्यसे है न कि शरीरसे । हाँ, यह अवश्य है कि जब तक आत्मा असंज्ञी रहता है, तब तक वह सम्यग्दर्शनका पात्र नहीं होता, सज्ञी होते ही धर्मका पात्र हो जाता है । आर्ष वाक्य है—चारो गतिवाला सज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव इस अनन्त ससारके नाशक सम्यग्दर्शनका पात्र हो सकता है । वहाँ पर यह नहीं लिखा कि अस्पृश्य शूद्र या हिंसक सिंह या व्यन्तरादिक देव या नरकके नारकी इसके पात्र नहीं होते । जनताको भ्रममे डाल कर हर एकको बावला कह देना, कोई बुद्धिमत्ता नहीं । आप जानते हैं—ससारमें यावत् प्राणी हैं, सर्व सुख चाहते हैं और सुखका कारण धर्म है । यद्यपि धर्मका अन्तरङ्ग साधन निजमे ही है, तथापि उसके विकासके लिए बाह्यसाधनोकी आवश्यकता होती है । जैसे घटोत्पत्ति मृत्तिकापे ही होती है, फिर भी कुम्भकारादि बाह्य साधनोकी आवश्यकता अपेक्षित है एव अन्तरङ्ग साधन तो आत्मामे ही है, फिर भी बाह्य साधनोकी अपेक्षा रखता है । बाह्य साधन देव-शास्त्र-

गुरु हैं। आप लोगोंने यहाँतक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि अस्पृश्य शूद्रादिको मन्दिर आनेका अधिकार नहीं। उनके आनेसे मन्दिरमें अनेक प्रकारके विघ्न होनेकी सम्भावना है। यदि गान्त भावसे विचार करो, तो पता लगेगा कि हानि नहीं लाभ ही होगा। प्रथम तो हिंसादि पाप ससारमें होते हैं, यदि वह अस्पृश्य शूद्र, जैनधर्मको अगीकार करेंगे तो वह महापाप अनायास कम हो जावेगे। ऐसा न हो, यदि देवात् हो जावे, तो आप क्या करेंगे? चाडालके भी राजाका पुत्र चमर डुलता देखा गया, ऐसी कथा प्रसिद्ध है, क्या गप्प है? अथवा कथा छोड़ो, श्री समन्त-भद्रस्वामीने रत्नकरण्डमें लिखा है—

मम्यग्दर्शनसम्पन्नमाप मातङ्गदेहजम् ।

देवा देव विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरीजसम् ॥

(आत्मामे अचिन्त्य शक्ति है, जिस प्रकार आत्मा अनन्त ससारके कारण मिथ्यात्वके करनेमें समर्थ है, उसी प्रकार अनन्त ससारके बन्धन काटनेमें भी समर्थ है।) आप विद्वान् हैं, जो आपकी इच्छा हो, सो लिखिये, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य कोई लिखे, उसे रोकनेकी चेष्टा करे। आपकी दया तो प्रसिद्ध है, रहो, हमें इसमें आपत्ति नहीं। आप सप्रमाण यह लिखिए कि अस्पृश्य शूद्रोको चरणानुयोगकी आज्ञासे धर्म करनेका कितना अधिकार है? तब हम लोगोका यह वाद, जो आपको अर्चिकर हो, शान्त हो जावेगा। श्री आचार्यमहाराजसे इस व्यवस्थाको पूछकर लिख दीजिये, जिसमें व्यर्थ विवाद न हो। केवल समालोचनासे कुछ नहीं, गूढोके विषयमें जो भी लिखा जावे, सप्रमाण लिखा जावे। कोई शक्ति नहीं, जो किसीके विचारोंका घात कर सके, निमित्त तो अपना कार्य करेंगे, उपोदान अपना करेंगे।

एक महाशयने तो जैनमित्रमें यहाँ तक लिख दिया कि तुम्हारा क्षुल्लक पद छीन लिया जावेगा, मानो धर्मकी सत्ता, आपके हाथोंमें आ गई हो। यह 'सजद' पद नहीं, जो हटा दिया। जैनदर्शनके सम्पादकने जो लिखा, उसका उत्तर देना, मेरे ज्ञानका विषय नहीं है, क्योंकि मैं न आगमज्ञ हूँ और न अव हो सकता हूँ, परन्तु मेरा हृदय यह साक्षी देता है कि मनुष्यपर्यायवाला, चाहे वह किसी जातिका हो, कल्याणमार्गका पात्र हो सकता है। शूद्र भी सदाचारका पात्र है। हाँ, यह अन्य बात है कि आप लोगोके द्वारा जो मन्दिर निर्माण किये गये हैं, उनमें मत आने दो। गवर्न-मेट भी ऐसा कानून आपके अनुकूल बना देवे, परन्तु जो सिद्ध क्षेत्र है, कोई आपको अधिकार नहीं, जो उन्हें वहाँ जानेपर रोक लगा सको। जो

आपके मन्दिरमें शास्त्र है, उन्हें न बाँचने दो, किन्तु जो पब्लिक वाचनालय है, उनमें आप उन्हें नहीं मना कर सकते। यदि वह पञ्च पाप छोड़ देगे, और रागादि रहित आत्माको पूज्य मानें, अर्हत्का स्मरण करें, तो क्या रोक सकते हो ? अथवा, जो आपकी इच्छा हो, सो करो।

मुझे धर्मकी दी कि पीछी कमण्डलु छीन लेवेगे, छीन लो, सर्व अनुयायी मिल जाओ, चर्या बन्द कर दो, परन्तु जो हमारी श्रद्धा धर्ममें है, उसे भी छीन लगे ? मेरा हृदय किसीकी बन्दरघुडकीसे नहीं डरता। मेरे हृदयमें तो दृढ विश्वास है कि अस्पृश्य शूद्र सम्यग्दर्शन और व्रतोका पात्र है, मन्दिर आने-जानेकी बात आप जाने, या जो आचार्य महाराज कहे, उसे मानो। यदि अस्पृश्यताका सम्बन्ध गरीबसे है, तो रहो, आत्माकी क्या हानि है ? यदि आत्मासे है, तो जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर अस्पृश्यता कहाँ रही ? मेरा तो विश्वास है कि गुणस्थानोको परिपाटीसे जो मिथ्यागुणस्थानवर्ती है, वह पापी है, चाहे वह उत्तम वर्णका क्यों न हो ? यदि मिथ्यादृष्टि है, तो परमार्थसे पापी है, यदि सम्यक्त्व है, तो उत्तम आत्मा है। यह नियम शूद्रादि चारों वर्णों पर लागू है। परन्तु व्यवहारमें सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शनका निर्णय बाह्य आचरणोंसे है, अतः जिनके आचरण शुभ हैं, वे ही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मलिन हैं, वे अधम्य हैं। (एक उत्तम कुलवाला, यदि अभक्ष्य भक्षण करता है। वेश्या-गमनादि पाप करता है, तो उसे भी पापी जीव मानो, उसे भी मन्दिर मत आने दो, क्योंकि वह शुभाचरणसे पतित है, और एक अस्पृश्य सदाचारी है, तो वह भगवान्‌के दर्शनका अधिकारी आपके मतसे न हो, परन्तु पचम गुणस्थानवाला अवश्य हो सकता है।)

(पापत्यागकी महिमा है, उत्तम कुलमें जन्म लेनेसे उत्तम हो गये, यह कदाग्रह छोड़ो। उत्तम कुलकी महिमा सदाचारसे है, कदाचारसे नहीं। नीच कुलीन मलिनाचारसे कलकित हैं, माँस खाते हैं, मृत पशुओको ले जाते हैं और आपके शौचगृह साफ करते हैं, इसीसे तो उन्हें अस्पृश्य कहते हो तथा पक्तिभोजनमें आप उन्हें उच्छिष्ट भोजन देते हो। तत्त्वसे कहो, उन्हें अस्पृश्य बनानेवाले आप लोग हैं। इन पापोंसे यदि वे परे हो जावे, तब भी आप क्या उन्हें अस्पृश्य मानेंगे ? बुद्धिमें नहीं आता। आज एक भगी यदि ईसाई हो जाता है, और पढ लिखकर डाक्टर हो जाता है, तो आप लोग उसकी दवा गट-गट पीते हैं या नहीं ? क्यों उससे स्पर्श कराते हो ?) आपसे तात्पर्य बहुभाग जनतासे है। आज जो पाप करते हैं, वे यदि

किसी आचार्य महाराजके सानिध्यको पाकर पापोका त्याग कर देवे, तो क्या वे साधु नहीं हो सकते ? व्याघ्रीने सुकौशल स्वामीके उदरको विदारण किया और वही श्रीकीर्तिधर मुनिके उपदेशसे विरक्त हो समाधिमरण कर स्वर्ग-लक्ष्मीकी भोक्ता हुई। अतः सर्वथा किसीका निषेध कर अधर्मके, भागी मत बनो। हम तो सरल मनुष्य हैं, जो आपकी इच्छा हो सो कह दो, आप लोग ही जैनधर्मके ज्ञाता और आचरण करनेवाले रहो, परन्तु ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे सिवाय अन्य कोई कुछ नहीं जानता।

पीछी कमण्डलु छीन लेवेगे, यह आचार्य महाराजकी आज्ञा है, सो पीछी कमण्डलु तो बाह्य चिह्न हैं, इनके कार्य तो कोमल वस्त्र तथा अन्य पात्रसे हो सकते हैं। पुस्तक छीननेका आदेश नहीं दिया, इससे प्रतीत होता है कि पुस्तक ज्ञानका उपकरण है, वह आत्माकी उन्नतिमें सहायक है उसपर आपका अधिकार नहीं, जैन दर्शनकी महिमा तो वही आत्मा जानता है, जो अपनी आत्माको कषायभावोंसे रक्षित रखता है। अस्तु, हरिजन-विषयक यह अन्तिम वक्तव्य देकर, मैं इस ओरसे तटस्थ हो गया।

अक्षय तृतीया

एक दिन श्रीधनवन्तीदेवीके यहाँसे आहार कर धर्मशालामें आये। मध्याह्नकी सामायिकके बाद घवल ग्रन्थका स्वाध्याय किया। श्रीसोहनलालजी कलकत्तावालोंने, जो कि मूलनिवासी इटावाके हैं, बनारस विद्यालयका घाट बनवानेके लिये १०००) एक सहस्र रुपया अपनी धर्मपत्नीके नाम देना स्वीकृत किया। श्रीसोहनलालजी बहुत ही भद्र आदमी हैं। आपने सम्मेलनशिखरजीमें तेरहपन्थी कोठीमें एक विशाल मन्दिर बनवाया है, तथा उसमें चन्द्रप्रभ भगवान्की शुभ्रकाय विशाल मूर्ति विराजमान कराई है। यदि कोई परिश्रम करता, तो घाटके १०००००) एक लक्ष रुपया अनायास हो जाता। यहाँ पसारी टोलाके मन्दिरमें पुष्कल स्थान है, अतः अधिकांश शास्त्रप्रवचन यही होता था।

वैशाख सुदी ३ अक्षय तृतीयाका दिन था, प्रातःकाल प्रवचनके बाद कुछ कहनेका अवसर आया, तो मैंने कहा कि आजका दिन महान पवित्र और उदारताका दिन है। आज श्रीआदिनाथ तीर्थंकरको श्रेयान्स राजाने इक्षुरसका आहार दिया था, यह वर्णन श्री आदिपुराणमें पाया जाता

है, इसी कारण राजा श्रेयान्सको श्री आदिनाथके अग्रज सुपुत्र भरत चक्रवर्तीने दानतीर्थके आदिविधाताकी पदवी प्रदान की थी। यह पर्व भारतवर्षमें आजतक प्रचलित है, और इसके प्रचलित रहनेकी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारा जिस क्षेत्रमें जन्म हुआ है, वह कर्मभूमिके नामसे प्रसिद्ध है (यहाँपर मनुष्य समाज एक सङ्ग नहीं है। कोई वैभव-शाली है, तो किसीके तनपर वस्त्र भी नहीं है। कोई आमोद प्रमोदमें अपना समय यापन कर रहा है, तो कोई हाहाकारके गब्दो द्वारा आक्रन्दन कर रहा है। कोई अपने स्त्री, पुत्र, भ्राता आदिके साथ तीर्थयात्रा कर, पुण्यका पात्र हो रहा है, तो कोई उसी समय अपने अनुकूल प्राणियोंके साथ वेश्यादि-व्यसनोमें प्रवृत्ति कर, पापपुञ्जका उपार्जन कर रहा है। कहनेका तात्पर्य यह है, कि कर्मभूमिमें अनेक प्रकारकी विषमता देखी जाती है। यही विषमता 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' इस सूत्रकी यथार्थता दिखला रही है) जो ससारसे विरक्त हो गये, और जिन्होंने अपनी क्रोधादि विभाव परिणतियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उनका यही उपकार है, कि प्रजाको सुमार्ग पर लगावे, और हम लोगोको उनके निर्दिष्ट मार्गपर चलकर उनकी इच्छाकी पूर्ति करनी चाहिये तथा उनकी वैयावृत्य कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। वे आहारको आवे, तो यथागम रीतिसे आहारदान देकर उन्हें निराकुल करनेका यत्न करना चाहिये। (जो विद्वान् है, उन्हें उचित है, कि अपने ज्ञानके द्वारा ससारका अज्ञान दूर करनेका प्रयत्न करे तथा हम अज्ञानीजनोको उचित है, कि उनके परिवारादिके पोषणके अर्थ भरपूर द्रव्य दे।) (यदि हमारे धनकी विपुलता है, तो उसे यथोचित कार्योंमें प्रदान कर जगत्का उपकार करे, जगत्का यह काम है, कि उसके प्रति कृतज्ञताका भाव रखे। यदि सचित्त धनका उपयोग न किया जावेगा, तब या तो उसे दायदगण अपनावेगा या राष्ट्र लेगा। जब ससारकी यह व्यवस्था है, तब पुष्कल द्रव्यवाले आगे आकर बगाल तथा पजाव आदिके जो मनुष्य गृहविहीन होकर दुःखी हो रहे हैं, उन्हें सहायता पहुँचावे। जिनके पास पुष्कल भूमि है उसमें गृहविहीन मनुष्योंको बसावे तथा कृषि करनेको देवे। जिनके पास मर्यादासे अधिक वस्त्रादि हैं, वे दूसरोको देवे, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमेंसे भी कुछ अश निकालकर शरणागत लोगोकी रक्षामें लगा दो। यदि इस पद्धतिको अपनाया जावेगा, तो जनता क्रान्तिसे स्वतः दूर रहेगी, अन्यथा वह दिन शीघ्र आनेवाला है, जिस दिन लोग किसीकी अनावश्यक

सम्पत्तिको सहन नहीं करेंगे, उसे बलात् छीनकर जनताके उपयोगमें लावेंगे। अतः समयके पहले ही अपनी परिणतिको सुधारो और यथेष्ट दान देकर परलोककी रक्षा करो। वनवन्तीदेवीने आपके सामने एक आदर्श उपास्थित किया है। सचित्त द्रव्यका, यदि अन्तमें सदुपयोग हो जावे, तो यह दाताकी भावी उत्तम परिणतिका सूचक है। सब लोग यदि यही नियम कर लें, कि हमारे दैनिक भोजन तथा वस्त्रादिमें जो व्यय होता है, उसमेंसे १) में १ पैसा परोपकारमें प्रदान करेंगे, तो मेरी समझसे जैन समाजमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये एकत्रित हो जावे और उनसे समाज सुधारके अनेक कार्य अनायास पूर्ण हो जावे।

विद्यालयका उद्घाटन और विद्वत्परिषद्की बैठक

श्री प० कमलकुमारजी व्याकरणतीर्थ, जो पहले इन्दौरमें सेठजीके विद्यालयमें थे, इस्तीफा देकर यहाँ आये। आप बहुत ही योग्य और स्वच्छ हृदयके विद्वान् हैं। श्री ज्ञानधन पाठशालाके लिए सुयोग्य विद्वान् की आवश्यकता थी, सो इनके द्वारा पूर्ण हो गयी। पाठशालाका उद्घाटन-समारोह करनेका विचार हुआ, उसी समय अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद्की कार्यकारिणी समिति बुलानेका भी विचार स्थिर हुआ। सर्वसम्मतिसे इसके लिए ज्येष्ठ शुल्क ५का दिन निश्चय किया गया। उत्सवकी तैयारियों की गई। धर्मशालाके प्राङ्गणमें सुन्दर मंडप बनाया गया। उद्घाटन-समारोहके अध्यक्ष श्री कलक्टर साहब बनाये गये। बाहरसे श्री प० बशीधरजी न्यायालकार इन्दौर, प० कैलाशचन्द्र जी, प० फूलचन्द्रजी, प० महेन्द्रकुमारजी, प० खुगालचन्द्रजी बनारस, प० दयाचन्द्रजी, प० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागर, प० वर्धमानजी सोलापुर, प० बगीधरजी बीना, प० दरवारीलालजी, प० राजेन्द्रकुमार जी, प० राजकृष्णजी देहली और प० बगीधरजीके सुपुत्र श्री प० धन्य-कुमारजी इन्दौर आदि अनेक विद्वान् पधारे।

उत्सवके प्रारम्भमें भी प० कैलाशचन्द्रजीने ज्ञानधनकी बहुत सुन्दर व्याख्या की। अनेक विद्वानोंके उत्तमोत्तम व्याख्यान हुए। श्री कलक्टर साहबने त्यागपर बहुत बल दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि त्यागसे ही कल्याणका मार्ग प्रगस्त हो सकता है, आजकल दुःखका मूल कारण परिग्रहकी इच्छा है, इसेकौं जिसने परित्याग कर दिया, उसके सुखका वर्णन कौन कर सकता है? सम्यज्ञानकी उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए, मैंने भी कुछ कहा। प० राजेन्द्रकुमारजीने जैनधर्मके बन्धतत्त्व पर अच्छा प्रकाश डाला। उद्घाटन-समारोहके अनन्तर विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीकी बैठक हुई। उसमें खास चर्चाका विषय यह था कि धवल सिद्धान्तके ९३वें सूत्रमें 'सजद पद आवश्यक है', ऐसा निर्णय सागरमें एकत्रित विद्वत्सम्मेलनने बहुत ही तर्क-वितर्क—ऊहापोहके साथ किया था, उसके लगभग ३ साल बाद श्रीमान् आचार्य शान्तिसागरजी महाराजने ताम्रपत्रकी प्रतिसे 'सजद' पद हटानेका आदेश दिया। इस आदेशका विचारक विद्वानोंके हृदय पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। कार्य-कारिणीमें इस विषयको लेकर निम्नप्रकार प्रस्ताव पास हुआ—

‘फाल्गुन शुक्ला ३ वीर निर्वाण सवन २४७६ को गजपन्थामे आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज द्वारा की गई, जीवस्थान सत्प्ररूपणाके ९३वे सूत्रसे ताडपत्रीय मूल प्रतिमे उपलब्ध ‘सजद’ पदके निष्कासनकी घोषणापर विचार करनेके बाद भारतवर्षीय दि० विद्वत्परिषद्की यह कार्यकारिणी जून, सन् ४७ मे सागरमे आयोजित विद्वत्सम्मेलनके अपने निर्णयको दुहराती है, तथा इस प्रकारसे ताम्रपत्रीय एव मुद्रित प्रतियोंमे ‘सजद’ पद निष्कासनकी पद्धतिसे अपनी असहमति प्रकट करती है।’

बैठक समाप्त होनेपर, विद्वान् लोग तो अपने-अपने स्थानपर चले गये, पर मेरे मनमे निरन्तर यह विकल्प उठता रहा, कि एक ऐसा अवसर आता जो ५ निष्णात विद्वान् एक निरापद स्थानमे निवास कर जैनधर्मके मार्मिक सिद्धान्तको जनताके समक्ष निर्भीक होकर वचनो द्वारा प्रख्यापन करते, तथा यह कहते आपलोग इसका निर्णय करे। यदि आप महाशयो के परीक्षा-विमर्शमे यह तत्व अभ्रान्त ठहरे, तो उसका प्रचार करिये, यदि किसी प्रकारकी शका रहे, तो निर्णय करनेका प्रयास करिये तथा जो सिद्धान्त लिखे जावे, वहाँपर अन्यने किस रीतिसे उसे माना है, यह भी दिग्दर्शनमे आ जावे। सबसे मुख्य तत्त्व आत्माका अस्तित्व है, इसके उत्तरमे अनात्मीय पदार्थों पर विचार किया जावे। व्याख्यानो द्वारा सिद्धान्तके दिखानेका जितना प्रयास किया जावे, उससे अधिक लेखवद्ध प्रणालीसे भी दिखाया जावे। इन कार्यों के लिए २५०००) वार्षिक व्यय की आवश्यकता है। परीक्षणके तौरपर ४ वर्ष यह कार्य करवाया जावे। जो पण्डित इस कार्यको करे उन्हें २००) नकद और भोजन दिया जावे। इनमे जो मुख्य विद्वान् हो उन्हें २५०) दिये जावे। इस तरह ४ पंडितो को ८००) और मुख्य पंडितको २५०) तथा सबका भोजन व्यय २५०) सब मिलाकर १३००) मासिक तो विद्वानोका हुआ। इसके बाद ४ अग्रेजी साहित्यके विद्वान् रखे जावे, ४००) उन्हें दिया जावे, १००) भोजन व्यय तथा २००) भृत्योको, इस तरह २०००) मासिक यह हुआ। वर्षमे २४०००) हुआ, १०००) वार्षिक यात्राका व्यय। इस प्रकार शान्तिपूर्वक कार्य चलाया जावे तो बहुत कुछ प्रश्न सरल रीतिसे निर्णीत हो जावे। एक आदमी समझ लेवे १ गजरथ यही हुआ। इससे बहुत कालके लिए जैनधर्मके अस्तित्वकी सामग्री एकत्र हो जावेगी।

एक दिन श्री जुगलकिशोरजी मुख्त्यार और प० परमानन्दजी कलकत्तासे लौटकर आये और कहने लगे कि वीरसेवामन्दिरकी नीव दृढतम हो गई। कलकत्तावाले बाबू छोटेलालजी तथा बाबू नन्दलालजी-

की इस ओर अच्छी दृष्टि है। आप साहित्यके महान् अनुरागी हैं। आप यह चाहते हैं कि मानवमात्रके हृदयमें जैनधर्मका विकास हो जावे। जैनधर्म तो व्यापक धर्म है, हम किसीको धर्म देते हैं, यही बड़ी भारी भूल है। धर्म तो आत्माकी वह परिणतिविशेष है, जो आत्माको-ससार बन्धन-से मुक्त करा देती है। वह परिणति गतिरूपसे जीव मात्रमें है। यह सवाद सुनकर हृदयमें प्रसन्नता हुई।

अनेक समस्याओंका हल—स्त्रीशिक्षा

पुरुषवर्गने स्त्रीसमाजपर ऐसे प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि उन्हें मुख-को निरावरण करनेमें भी सकोचका अनुभव होता है। कहाँ तक कहा जावे? मन्दिरमें जब वे श्री देवाधिदेवके दर्शन करती हैं, तब मुखपर वस्त्रका आवरण रहनेसे वे पूर्णरूपसे दर्शनका लाभ नहीं ले सकती। यद्वा-तद्वा दर्शन करनेके अनन्तर यदि शास्त्रप्रवचनमें पहुँच गई, तो वहाँ पर भी वक्ताके वचनोका पूर्ण रूपसे कर्णों तक पहुँचना कठिन है। प्रथम तो कर्णों पर वस्त्रका आवरण रहता है तथा पुरुषोंसे दूरवर्ती उनका क्षेत्र रहता है। दैवयोगसे किसीकी गोदमें बालक हुआ, और उसने क्षुधातुर हो रोना प्रारम्भ कर दिया, तो क्या कहे? सुनना तो एक ओर रहा, वक्ता प्रभृति मनुष्योंके वाग्वाणोका प्रहार होने लगता है—चुप नहीं करती वच्चोको? क्यों लेकर आती है? सबका नुकसान करती है, बाहर क्यों नहीं चली जाती इन वचनोको श्रवण कर शास्त्र-श्रवणकी जिज्ञासा विलीन हो जाती है। अतः पुरुषवर्गको उचित है, कि वह जिससे जन्मा है, वह स्त्री ही तो है, उसके प्रति इतना अन्याय न करे, प्रत्युत सबसे उत्तम-स्थान उन्हें शास्त्रप्रवचनमें सुरक्षित रखे। उनकी अग्निका ही उन्हें सदा अपमानित करती है।

मेरा तो ख्याल है कि यदि स्त्रीवर्ग शिक्षित होकर, सदाचारी हो जावे, तो आज भारत क्या जितना जगत मनुष्योंके गम्य है, वह सभ्य हो सकता है। आज जिस समस्याका हल उत्तमसे उत्तम मस्तिष्कवाले कर सके, उसका हल अनायास हो जायगा। इस समय सबसे

समस्या 'जनसंख्याकी वृद्धि किस उपायसे रोकी जाय' है। शिक्षित स्त्री-वर्ग इस समस्याको अनायास हल कर सकता है। जिस कार्यके करनेमें राजसत्ता भी हार मानकर परास्त हो गई, उसे सदाचारिणी स्त्री सहज ही कर सकती है। वह अपने पतियोंको यह उपदेश देकर सुमार्गपर ला सकती है, कि जब बालक गर्भमें आ जावे, तबसे आप और हमारा कर्तव्य है, कि यह बालक उत्पन्न होकर जबतक ५ वर्षका न हो जावे, तबतक विषय-वासनाको त्याग देवे। ऐसा ही प्रत्येक स्त्री सभ्य व्यवहार करे-इस प्रकारकी प्रणालीसे सुतरा वृद्धि रुक जावेगी। इसके होनेसे जो लाखों रुपया डाक्टर तथा वैद्योके यहाँ जाता है, वह बच जावेगा तथा जो टी० बी के चिकित्सागृह है वे स्वयमेव धराशायी हो जावेगे। अन्नकी जो त्रुटि है, वह भी न होगी। दुग्ध पुष्कल मिलने लगेगा। गृहवासकी पुष्कलता हो जावेगी, अतः स्त्रीसमाजको सभ्य बनानेकी आवश्यकता है। यदि स्त्रीवर्ग चाहे तो बड़े-बड़े मिलवालोंको चक्रमे ढाल सकता है। उत्तमसे उत्तम जो धोतियाँ मिलोसे निकलती हैं यदि स्त्रियाँ उन्हें पहिनना बन्द कर देवे, तो मिलवालोंकी क्या दशा होगी? सो उन्हें पता चल जावेगा। करोड़ोंका माल यो ही वरबाद हो जायेगा। यह कथा छोड़ो, आज स्त्री काचकी चूड़ी पहिनना छोड़ दे, और उसके स्थानपर चाँदी-सुवर्णकी चूड़ी का व्यवहार करने लगे तो चूड़ीवालोंकी क्या दशा होगी? रौनेको मजदूर न मिलेगा। आज स्त्रीसमाज चटक-मटकके आभूषणोंको पहिनना छोड़ दे, तो सहस्रो सुनारोंकी दशा कौन कह सकता है? इसी तरह वे पौडर लगाना छोड़ दे, तो विदेशकी पौडर बनानेवाली कम्पनियोंको अपना पाउडर समुद्रमें फेंकना पड़े। कहनेका तात्पर्य यह है कि स्त्री-समाजके शिक्षित और सदाचारसे सम्पन्न होते ही ससारके अनेक व्यापार बन्द हो सकते हैं। पञ्चम कालमें चतुर्थकालका दृश्य यदि देखना है, तो स्त्रीसमाजकी उपेक्षा न कर उसे सुशिक्षित बनाओ। सुशिक्षितसे तात्पर्य उस शिक्षासे है, जिससे वे अपने कर्तव्यका निर्णय स्वयं कर सकें।

इटावामें चातुर्मासका निश्चय

जब मैं ईसरीसे लौटकर सागर गया था, तब वहाँकी समाजने हीरक-जयन्ती-महोत्सव करनेका निश्चय किया था, पर कारणवश उस समय वह आयोजन स्थगित हो गया था। साधारण उत्सव हुआ था। तदनन्तर

सर्व समाजने 'वर्णी अभिनन्दन-ग्रन्थ' समर्पणके साथ-साथ हीरक-जयन्ती महोत्सव करनेका निश्चय किया। व्यवस्थाके लिये समितिका निर्माण हुआ। पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य उसके सयुक्तमन्त्री हुए तथा पं० खुशालचन्द्रजी गोरावाला अभिनन्दन-ग्रन्थके सम्पादक निश्चित हुए। अब तक अभिनन्दनग्रन्थ तैयार होनेकी दशामे आ गया था, इसलिये उसके समर्पण एवं हीरक-जयन्ती महोत्सवको सम्पन्न करानेके लिये श्री पं० पन्नालालजी इटावा आये। उन्होंने यहाँकी समाजके समक्ष यह बात रखी, जिससे समाजको अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सबने यह निश्चय किया कि दीपावलीके बाद इस उत्सवका आयोजन किया जावे। पं० पन्नालालजी बहुत ही श्रद्धालु और कर्मठ जीव हैं। आपकी लोगोने योग्यता नहीं जानी।

लोगोकी यह दृष्टि बन गई है कि वर्णीजीने हमारा उपकार किया है, इसलिए हमें इनके प्रति कृतज्ञताका भाव प्रकट करना चाहिये। परन्तु यथार्थ बात यह है कि ससारमे सर्वमनुष्य अपने-अपने गीत गाते हैं, कोई किसीका उपकारी नहीं। केवल आत्मामे जो कषाय उत्पन्न होती है, उसे दूर करनेका प्रयास करते हैं। कषायसे आत्मामे एक प्रकारकी बेचैनी हो जाती है, वह बेचैनी ही कार्यमे प्रवृत्ति कराती है। जैसे जिस समय हमको क्रोध उत्पन्न होता है, उस समय परका अनिष्ट करनेकी इच्छा होती है। उससे हमको कुछ लाभ नहीं, परन्तु वह इच्छा जब तक है, तब तक बेचैनीसे विकलता होती है। जब परका अनिष्ट हो गया, तब वह विकलता मिट जाती है। हमारी श्रद्धा तो यह है कि क्रोध-कषायका कार्य ही इसका कारण है। वास्तवमे जो विकलता थी, वह क्रोधकषायसे थी, कार्य होनेसे हमारा क्रोध मिट गया। विचार कर देखो—न हम क्रोध करते, न विकलता होती, अतः क्रोधको न होने देना ही हमारा पुरुषार्थ है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध होनेपर उसमे आसक्त न होना। यही आगामी क्रोध न होनेका उपाय है। क्रोध यह उपलक्षण है। मोह-कर्मके उदयसे यावत् (जितने) भाव हो, उन सबमे आसक्त न होना। कहाँ तक कहा जावे? देखने-जाननेमे जो पदार्थ आवें, उनके आनेकी रोक-टोक नहीं हो सकती। उनमें रागादि नहीं करना, यही ससार-बन्धनसे मुक्त होनेका अपूर्ण मार्ग है—द्वितीय उपाय है। आत्मद्रव्यकी परिणति आत्मतिरिक्त पदार्थोंके सम्बन्धसे ही क्लृप्ति हो जाती है। क्लृप्ति का अर्थ यह है कि उन पदार्थोंमे निजत्व कल्पनाकर हम किसी पदार्थमे राग करते हैं, और जो हमारे रागके विरुद्ध होता है, उसे पर मानते हैं, तथा

उसके वियोगका यत्न करते हैं। इस प्रक्रियाको करते-करते अन्तमें इस पर्यायका अन्त आ जाता है, अनन्तर जिस पर्यायमें जाते हैं, वहाँ भी यही प्रक्रिया काममें लाते हैं, इस तरह अनन्त ससारके पात्र होते हैं। यथार्थमें न तो अन्य पदार्थ हमारा है, और न हम अन्यके हैं, तब क्यों उनमें निजत्व कल्पना करते हैं? यही कल्पना दूर करनेके अर्थ आगमाभ्यास है। आगममें तो इनका सुन्दर कथन है कि वह हमारे अनुभवमें आ जावे, तो कल्याणमार्ग अति सुलभ हो जावे।

आत्मा नामक एक पदार्थ है, उसका अनादि कालसे अजीव पुद्गलके साथ सम्बन्ध है। आत्मा चेतना गुणवाला द्रव्य है, पुद्गल जड़ है। उसका लक्षण स्पर्श-रस-गन्ध-रूप है—जहाँ ये पाये जावें, उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गलके साथ जीवका ऐसा सम्बन्ध है कि यह जीव उसे निज मान लेता है। निज मानकर उसको सदा रखनेका प्रयास करता है। यदि कोई उसमें बाधा पहुँचाता है, तो उसे निज शत्रु मान लेता है। वास्तवमें यह कपाय ही नाना खेल रचता है, इसलिए इसके निर्मूल करने का प्रयत्न करो।

चातुर्मासका समय निकट आ रहा था, इसलिए कई स्थानोंके लोग अपने-अपने यहाँ चातुर्मास करनेकी प्रेरणा करते थे और मैं मकोचके कारण किसीको अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। परमार्थसे यह हमारे हृदयकी बहुत भारी दुर्बलता है। जहाँ चौमासा करना इष्ट नहीं था, वहाँके लोगोंको स्पष्ट मनाकर देनेमें हानि नहीं थी, परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका। अन्तमें समाजकी अत्यधिक प्रेरणासे इटावामें ही चातुर्मास करनेका निश्चय कर लिया।

इस वर्ष इटावामें वैसे ही गर्मीका अधिक त्रास था, फिर दो आषाढ हो गये इससे ठीक 'दूबली और दो आषाढवाली' कहावत चरितार्थ हो गई। अस्तु, जिस किसी तरह ग्रीष्मकाल व्यतीत हुआ। आकाशमें श्यामल धन-घटा छाने लगी और जब कभी बूदा-बादी होनेसे लोगोंको गर्मीकी असह्य वेदनासे त्राण मिला। कहाँ तो वे मुनिराज थे, जो जेठ मासकी दुपहरियोंमें पर्वतकी चट्टानोंपर आत्मापन योग धारण करते थे, और कहाँ मैं, जो बुद्धिपूर्वक गीतलसे गीतल स्थान खोजकर उसमें ग्रीष्मकाल बितानेका प्रयास करता हूँ? वस्तुतः शरीरसे ममत्वभाव अभी दूर हुआ नहीं। मुखसे कहना बात दूसरी है, और अमलमें लाना बात दूसरी है। यदि शरीरसे ममत्व छूट गया होता, तो क्या सर्दी, क्या

गर्मी और क्या बारिस ? सब एक सदृश ही रहते । चातुर्मासिका निश्चय करते समय मनमें यह विचार किया कि अन्यत्रकी अपेक्षा इटावामें रहना ही अच्छा है । कारण कि यहाँ जल-वायुकी अनुकूलता है, जनता भी भद्र है । चार मासमें सानन्द अध्यात्म शास्त्रका अध्ययन करो, गपोडावादसे वचो, केवल स्वात्मचिन्तनामें काल लगाओ । क्षयोपशमज्ञान है, ज्ञेयान्तर-में जाने, जाने दो, पर राग-द्वेषकी मात्रा न हो, यही पुरुषार्थ करो, व्यर्थ दुःखी मत होओ ।

सिद्धचक्रविधान

आषाढ शुक्ला अष्टमी स० २००७ से सिद्धचक्रविधानका पाठ हुआ । मनोहररूपसे पूजन सम्पन्न हुई, परन्तु परिणामोंमें गान्ति किसीके नहीं । केवल गल्पवादमें ही सर्व परिणमन हो जाता है । अन्तरङ्गकी निर्मलता होना दूर है । इस समय चिन्तन तो इस बातका होना चाहिये कि हमारे ही समान चतुर्गतिरूप ससारमें परिभ्रमण करनेवाली अनन्त आत्माएँ ज्ञानावरणादि कर्ममलको दूर कर आत्माकी शुद्ध दशाको प्राप्त हुई हैं, आत्मामें अशुद्धता परपदार्थके सम्बन्धसे आती है । जिस प्रकार स्वर्णमें तामा, पीतल आदि धातुओंके समिश्रणसे अशुद्धता आती है, उसी प्रकार आत्मामें कर्मरूप पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धसे अशुद्धता आती है । इस अशुद्धताका कारण आत्माकी अनादिकालीन मोह तथा रागद्वेषरूप परिणति है । मोहके कारण यह स्वरूपको भूलकर अपनेको पररूप समझने लगता है (जिस प्रकार शृगालोंकी मादसे पला सिंहका बालक अपनेको भी शृगाल समझने लगता है । इसी प्रकार मनुष्यादिरूप पुद्गलजन्य पर्यायोंके सम्पर्कमें रहनेवाला जीव अपनेको मनुष्यादि समझने लगता है । मनुष्यादि पर्यायोंके साथ इस जीवकी इतनी घनी आत्मीय बुद्धि हो जाती है कि वह उन्हें छोड़नेमें बड़े कष्टका अनुभव करता है । रागके कारण अन्य अनुकूल पदार्थोंमें इष्ट बुद्धि करता है, और द्वेषके कारण अन्य प्रतिकूल पदार्थोंमें अनिष्ट बुद्धि करता है । जिसे इष्ट मान लेता है, सदा उसके सयोगकी इच्छा करता है, तथा उसके वियोगसे डरता है, और जिसे अनिष्ट मान लिया है, सदा उसके वियोगकी भावना रखता है, तथा उसके सयोगसे डरता है । मोहकी पुट साथमें रहनेसे वह पदार्थके यथार्थ स्वरूपको समझनेमें असमर्थ रहता है, इसलिये जिन कारणोंसे सुख होना चाहिये, उन कारणोंसे यह दुःखका अनुभव करता है । जैसे किसी मनुष्यकी स्त्री

मर गई, यहाँ विवेकी मनुष्य तो यह सोचता है कि स्त्रीके निमित्तसे गृह-स्थाश्रमकी नाना आकुलताओंका पात्र होना पड़ता था, अब स्वयमेव वह सम्बन्ध छूट गया, अतः आनन्दका अवसर हाथ आया है, और मोही जीव सोचता है कि हाय मैं दुःखी हो गया। तत्त्वदृष्टिसे विचार करो, तो यहाँ दुःखका कारण क्या है ? उस जीवके हृदयमें स्त्रीके प्रति जो रागभाव था और मोहके कारण जो वह स्त्रीको सुखका कारण मान रहा था, वही तो दुःखका कारण था। यदि उसके हृदयमें यह भाव दृढ़ होता कि सुख हमारी आत्माका गुण है, स्त्री उसका कुछ सुधार-विगाड नहीं कर सकती, तो उसके मरने पर उसे दुःख नहीं होता। इस तरह मोहजन्य कलुषित-परिणतिके कारण यह जीव द्रव्यकर्माँको ग्रहण करता है और उसके उदयमें पुनः कलुषित-परिणति करता है। जिन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके द्वारा इस विपरीतपरिणतिको दूर कर परद्रव्यसे अपना सम्बन्ध छुड़ा लिया है, वे सिद्ध कहलाते हैं। जीवकी यह अचिन्त्य अव्यावाधत्त्व आदि गुणोंसे युक्त आत्यन्तिक अवस्था है। सिद्धचक्रका पाठ स्थापित करनेका भाव यही है कि हम उनके गुणोंका स्मरण कर इस बातका प्रयत्न करे कि हम भी उनके समान हो जावे। उनके गुण-गानमें ही समययापन किया और उन जैसी अवस्था हमारी न हो सकी, तो इससे क्या लाभ हुआ ? आठ दिन तक विधिपूर्वक यह पाठ चला, श्रावणकृष्णा प्रतिपदाके दिन हवन पूर्ण हुआ। इस आयोजनमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका जमाव अधिक रहता था। पुरुषवर्गकी श्रद्धा न हो सो बात नहीं, परन्तु उन्हें व्यवसायसम्बन्धी कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण अवसर कम प्राप्त हो पाता था। मैंने इन दिनोंमें प्रवचनके अतिरिक्त जन-संपर्कसे दूर रहनेका प्रयास किया और निरन्तर यह विचार किया—

और कार्यकी छोड़ो आशा

आतम हित कर भाई रे ।

यही सार जगतमें है उत्तम

अन्य सकल भव-जाला रे ।

परको मान निजातम भूला

सदा भ्रमत भव-चासा रे ।

कहे सुखी भ्रमसे निजको तूँ

भाग पियो बौराया रे ।

परको दे उपदेश सुखी हुए

मानत निजको साधू रे ।

वक़्त करत बहुत दिन बीते
करत न निजको वाता रे ।
शिव सुत अब निजकी निज मानो
परका कर निरवारा रे ।

रक्षाबन्धन और पर्युषण

श्रावण शुक्ला २ स० २००७ को १५ अगस्तका उत्सव नगरमे था । सदियोंके बाद भारतवर्ष आजके दिन बन्धनसे मुक्त हुआ है, इसलिये प्रत्येक भारतवासीके हृदयमे प्रसन्नताका अनुभव होना स्वाभाविक है । आजके दिन भारतको स्वराज्य मिला, ऐसा लोग कहते हैं, पर परमार्थसे स्वराज्य कहाँ मिला ? जब आत्मा परपदार्थके आलम्बनसे मुक्त हो आत्माश्रित हो जावे, तब स्वराज्य मिला, ऐसा समझना चाहिये । खेद इस बातका है कि इस स्वराज्यकी ओर किसीकी दृष्टि नहीं जा रही है, हम लोग अपने-को नहीं सभालते, ससारको उपदेश देते हैं कि कल्याणमार्ग पर चलो, परन्तु हम स्वयं कल्याणमार्ग पर नहीं चलते । अन्यको उपदेश देते हैं कि क्रोध मत करो, पर स्वयं क्षमाकी अवलेहना करते हैं । इस स्थितिमे पारमार्थिक स्वराज्यकी प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

श्रावण शुक्ला पूर्णिमा स० २००७ को रक्षाबन्धन पर्व आया । यह पर्व सम्यग्दर्शनके वात्सल्य अङ्गका महत्त्व दिखलानेवाला है । सम्यग्दृष्टि-का स्नेह धर्मसे होता है और धर्म विना धर्मिक रह नहीं सकता, इसलिए धर्मिक साथ उसका स्नेह होता है । जिसप्रकार गौका बछड़ेके साथ जो स्नेह होता है, उसमे गौको बछड़ेको ओरसे होनेवाले प्रत्युपकारकी गन्ध भी नहीं होती, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि धर्मात्मासे स्नेह करता है, तो उसके बदले वह उससे किसी प्रत्युपकारकी आकांक्षा नहीं करता । कोई माता अपने गिणुसे स्नेह इसलिए करती है कि यह वृद्धावस्थामे हमारी रक्षा करेगा, पर गौको ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि बड़ा होने पर बछड़ा कही जाता है, और गौ कही । फिर भी गौ बछड़ेकी रक्षाके लिए अपने प्राणोकी भी बाजी लगा देती है । सम्यग्दृष्टि यदि किसीका उपकार करे, और उसके बदले उससे कुछ इच्छा रखे, तो यह एक प्रकारका विनिमय हो गया, इसमें धर्मका अंग कहाँ रहा ? धर्मका अंग

तो निरोह होकर सेवा करनेका भाव है। विष्णुकुमार मुनिने सातसौ मुनियोकी रक्षा करनेके लिए अपने आपको एकदम समर्पित कर दिया— अपनी वर्षोंकी तपश्चर्यापर ध्यान नहीं दिया और धर्मानुरागसे प्रेरित हो, छलसे वामनका रूप धर बलिका अभिमान चूर किया। यद्यपि पीछे चलकर इन्होंने भी अपने गुरुके पास जाकर छेदोपस्थापना की, अर्थात् फिरसे नवीन दीक्षा धारण की, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था, वह मुनिपदके योग्य कार्य नहीं था, तथापि सहधर्मी मुनियोकी उन्होंने उपेक्षा नहीं की। किसी सहधर्मी भाईको भोजन, वस्त्रादिकी कमी हो, तो उसकी पूर्ति हो जाय, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। यह लौकिक स्नेह है, सम्यग्दृष्टिका पारमार्थिक स्नेह इससे भिन्न रहता है।

(सम्यग्दृष्टि मनुष्य हमेशा इस बातका विचार रखता है कि यह हमारा सहधर्मी भाई सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप जो आत्माका धर्म है, उससे कभी च्युत न हो जाय तथा अनन्त ससारके भ्रमणका पात्र न बन जाय। दूसरेके विषयमें ही यह चिन्ता करता हो, सो बात नहीं, अपने आपके प्रति भी यही भाव रखता है। सम्यग्दर्शनके निःशङ्कित आदि आठ अङ्ग जिस प्रकार परके विषयमें होते हैं, उसी प्रकार स्वके विषयमें भी होते हैं। रक्षाबन्धन रक्षाका पर्व है, परकी रक्षा वही कर सकता है, जो स्वयं रक्षित हो। जो स्वयं आत्माकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, वह क्या परका कल्याण कर सकता है? रक्षासे तात्पर्य आत्माको पापसे पृथक् करो, पाप ही ससारकी जड़ है। जिसने इसे दूर कर दिया, उसके समान भाग्यशाली अन्य कौन है ?

(आज जैन समाजसे वात्सल्य अङ्गका महत्त्व कम होता जा रहा है, अपने स्वार्थके समक्ष आजका मनुष्य किसीके हानि-लाभको नहीं देखता। हम और हमारे बच्चे आनन्दसे रहे, परन्तु पड़ोसकी झोपड़ीमें क्या हो रहा है, इसका पता लोगोको नहीं। महलमें रहनेवालोको पासमें बनी झोपड़ियोकी भी रक्षा करनी होती है, अन्यथा उनमें लगी आग उनके महलको भी भस्मसात् कर देती है।) एक समय तो वह था कि जब मनुष्य बड़ोकी गरणमें रहना चाहते थे, उनका ख्याल रहता था कि बड़ोके आश्रयमें रहनेसे हमारी रक्षा रहेगी, पर आजका मनुष्य बड़ोके आश्रयसे दूर रहनेकी चेष्टा करता है, क्योंकि उसका ख्याल बन गया है कि जिस प्रकार एक बड़ा वृक्ष अपनी छाँहमें दूसरे छोटे पौधेको नहीं पनपने देता है, उसी प्रकार बड़ा आदमी समीपवर्ती—शरणागत अन्य मनुष्योंको नहीं-

पनपने देता। अस्तु, रक्षाबन्धन पर्व हमें सदा यही शिक्षा देता है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिन' अर्थात् सब सुखी रहे।

मैं कहनेके लिए तो यह सब कह गया, पर सामायिकके बाद अन्तरगमे जब विचार किया, तब यही ध्वनि निकली कि परकी समालोचना त्यागो, आत्मीय समालोचना करो। समालोचनामे काल लगाना भी उचित नहीं, प्रत्युत वह काल उत्तम विचारमे लगाओ। आत्माका स्वभाव ज्ञाता-दृष्टा है, वही रहने दो, उसमे इष्ट-अनिष्ट कल्पनासे वचो। अनादिकालसे यही उपद्रव करते रहे, पर सन्तुष्ट नहीं हुये। आत्मपरिणतिको स्वच्छ रखो सो, तो करता नहीं ससारका ठेका लेता है। जो मनुष्य आत्मकल्याणसे वंचित है, वे ही ससारके कल्याणमे प्रयत्न करते हैं। (ससारमे यदि शक्ति चाहते हो, तो सबसे पहले परमे निजत्वकी कल्पना त्यागो, अनन्तर अनादि कालसे जो यह परिग्रह-पिशाचके आवेशमे अनात्मीय पदार्थसे आत्महितका सस्कार है, उसे त्यागो। हम आहारादि सज्ञाओसे आत्माको तृप्त करनेका प्रयत्न करते हैं, यह सर्व मिथ्या धारणा है, इसे त्यागो। सतोषका कारण त्याग है, उसपर स्वत्व कल्पना करो। प्रतिदिन जल्पवादसे जगत्को सुलझानेकी जो चेष्टा है, उसे त्यागो, और आपको सुलझानेका प्रयत्न करो। ससारमे धर्म और अधर्म तथा खान और पान यही तो परिग्रह है। लोकमे जिसे पुण्यगन्दसे व्यवहृत करते हैं, वह धर्म तुम्हारा स्वभाव नहीं, ससारमे ही रखनेवाला है।)

धीरे-धीरे पर्यूपण पर्व आ गया। चतुर्थीके दिन श्री पंडित झम्मन-लालजी आ गये। प० कमलकुमारजी यहाँ थे ही, इसलिये प्रवचनका आनन्द रहा। वृद्धावस्थाके कारण हमसे अधिक बोला नहीं जाता और न बोलनेकी इच्छा ही होती है। उसका कारण यह है कि जो बात प्रवचनमे कहता हूँ, तदनु रूप मेरी चेष्टा नहीं। मैं दूसरोसे तो कहता हूँ कि रागादिक दुःखके कारण है, अतः इनसे वचो, पर स्वयं उनमे फँस जाता हूँ। दूसरोसे कहता हूँ कि सर्व प्रकारके विकल्प त्यागो, पर स्वयं न जल्दी कहाँ-कहाँके विकल्पोमे फँसा हुआ हूँ।

पर्यूपण पर्व सालमे तीन बार आता है—
परन्तु भाद्रपदके पर्यूपणका प्रचार अधिक है।
अपने अभिप्रायको निर्मल बनानेका प्रयास व
जाय तो अभिप्रायकी निर्मलता ही धर्म है
क्रोधादिक कषायोके कारण तिरोहित हो न
को दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

चार कषाय है, इनमें क्रोधसे क्षमा, मानसे मार्दव, मायासे आर्जव और लोभसे गौचगुण तिरोहित हैं। ये चार कषाय निकल जाने और उनके बदले क्षमा आदि गुण आत्मामें प्रकट हो जाने तो आत्माका उद्धार हो जाने, क्योंकि मुख्यमें यह चार गुण ही धर्म हैं। आगे जो सत्य आदि छह धर्म कहे हैं, वे इन्हींके विस्तार हैं—इन्हींके अंग हैं। क्रोधको वही जीत सकता है, जिसने मान पर विजय प्राप्त कर ली हो। हम कही गये, किसीने सत्कार नहीं किया, हमारी बात पूछी नहीं, हमें क्रोध आ गया। हमने किसीसे कोई बात कही, उसने नहीं मानी, हमें क्रोध आ गया कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इस प्रकार देखते हैं कि हमारे जीवनमें जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसमें मान प्रायः कारण होता है। इसी प्रकार मायाकी उत्पत्ति लोभसे होती है। हमें आपसे किसी वस्तुकी आकांक्षा है, तो उसे पानेके लिए हम इच्छा न रहते हुए भी आपके प्रति ऐसी चेष्टा दिखलावेंगे कि जिससे आपके हृदयमें यह प्रत्यय हो जाने कि यह हमारे अनुकूल है। जब अनुकूलताका प्रत्यय आपके हृदयसे दृढ हो जावेगा, तभी तो अपनी वस्तु देनेका भाव होगा। इस तरह यह किसीका कहना ठीक है कि 'मानात्क्रोध प्रभवति माया लोभात्प्रवृत्ति' अर्थात् मानसे क्रोध उत्पन्न होता है और लोभसे माया प्रवृत्त होती है। जब आत्मासे क्रोध लोभ, भीरुत्व तथा हास्यकी परिणति दूर हो जाती है, तो सत्यवचनमें प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। असत्य बोलनेके कारण दो हैं—१ अज्ञान और २ कषाय। इनमें अज्ञानमूलक असत्य आत्माका घातक नहीं, क्योंकि उसमें परिणाम मलिन नहीं रहते, परन्तु कषायमूलक असत्य आत्माका घातक है, क्योंकि उसमें परिणाम मलिन रहते हैं। जब आत्मासे क्रोधादि कषाय निकल गईं तब असत्य बोलनेमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इन्द्रियोके विषयोंसे निवृत्ति हो गई है, यही सयम है। यह निवृत्ति तभी हो सकती है जब लोभ कषायकी निवृत्ति हो जाय तथा यह प्रत्यय हो जाय कि आत्मामें सुखकी उत्पत्ति विषयाभिमुखी प्रवृत्तिसे नहीं, किन्तु तन्निवृत्तिसे है। मानसिक विषयोकी निवृत्ति हो जाना—इच्छाओं पर नियन्त्रण हो जाना, सो तप है। जब तक मन स्वाधीन नहीं होगा, तब तक उसमें इच्छाये उठा करेगी और इच्छाओंके रहते परिणामोंमें स्थिरता स्वप्नमें भी नहीं आ सकती। जब इच्छाएँ घट जावेगी, तब उसके फलस्वरूप त्याग स्वतः हो जावेगा। भोजन करते-करते जब भोजनविषयक इच्छा दूर हो जाती है, तब भोजनके त्याग करनेमें देर नहीं लगती। क्षुधित अवस्थामें यह भाव होता था कि पात्रमें भोजन जल्दी आने और क्षुधाविषयक इच्छा

दूर हो जानेपर भाव होता है कि कोई बलात् पात्रमे भोजन न परोस दे। त्यागके बाद आकिञ्चन्य दशाका होना स्वाभाविक है। जब पुरातन परिग्रहका त्याग कर दिया और इच्छाके अभावमे नूतन परिग्रह अंगीकृत नहीं किया तब आकिञ्चन्य दशा स्वयमेव होनेकी है ही। और जब अपने पास आत्मातिरिक्त किसी पदार्थका अस्तित्व नहीं रहा—उसमे ममता परिणाम नहीं रहा, तब आत्माका उपयोग आत्मामे ही लीन होगा, यही ब्रह्मचर्य है, इस प्रकार यह दश धर्मों का क्रम है। दश धर्मों का यह क्रम जीवनमे उतर जावे तो आत्माका कल्याण हो जावे। विचार कोजिए, क्षमा, मार्दव आदि धर्म किसके हैं और कहाँ हैं? विचार करनेपर ये आत्माके हैं और आत्मामे ही हैं, परन्तु यह जीव अज्ञानवश इतस्तत भ्रमण करता-फिरता है। लाखोंका धनी व्यक्ति जिस प्रकार अपनी निधिको भूल दर-दरका भिखारो हो भ्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी निधिको भूल उसकी खोजमे इतस्तत भ्रमण कर रहे हैं।

परम धमको पाय कर सेवत विषय कपाय ।

ज्यो गन्ना को पाय कर नामहि ऊँट चवाय ॥

जिस प्रकार ऊँट गन्नाको छोड़कर नामको चबाता है, उसी प्रकार ससारके प्राणी परमधर्मको छोड़कर विषय-रूपायका सेवन करते हैं। उनसे सुख मानते हैं। मोहोदयसे इस जीवको दृष्टि स्वोन्मुख न हो परकी ओर हो रही है।

पूर्वके समय प्रवचन होते हैं। वक्ता अपने क्षायोपशमिक ज्ञानके आधारपर पदार्थका निरूपण करता है। यहाँ वक्तासे यदि कुछ विरुद्ध कथन भी होता है, तो अन्य समझदार व्यक्तिको समताभावसे उसका सुधार करना चाहिये, क्योंकि शास्त्रप्रवचन धर्मकथा है, विजिगीपुकथा नहीं। (धर्मकथाका सार यह है, कि दश आदमी एकत्र बैठकर पदार्थका निर्णय कर रहे हैं, इसमे किसीके जय-पराजयका भाव नहीं है) जहाँ यह भाव है, वहाँ वार्तालापमे विषमता आ जाती है। यह विषमता पापका कारण है। वार्तालापके समय वक्ता या श्रोता किसीको यह भाव नहीं होना चाहिये कि हमारी प्रतिष्ठामे बढ़ा न लग जावे। समताभावसे सत्य बातको स्वीकार करना चाहिये और समताभावसे ही असत्य बातका निराकरण करना चाहिये। यहाँ भाद्रपद शुक्ल १० के दिन पण्डितगणोंमे परस्पर कुछ वार्तालापकी विषमता हो गई। विषमताका कारण 'परमार्थसे हमारी प्रतिष्ठामे कुछ बढ़ा न लगे' यह भाव था।

तत्त्वसे देखो तो आत्मा निर्विकल्प है उसमें यशोलिप्सा ही व्यर्थ है। यश तो नामकर्मकी प्रकृति है। यशसे कुछ मिलता-जुलता नहीं है। जिस वक्ता ने शास्त्रप्रवचनमें यशकी लिप्सा रक्खी, उसका २ घण्टे तक गलेकी नगें खींचना ही हाथ रहा, स्वाध्यायके लाभसे वह दूर रहा, इसी प्रकार जिसे श्रोताने वक्ताकी परीक्षाका भाव रक्खा या अपनी बात जमानेका अभिप्राय रक्खा, उसने अपना समय व्यर्थ खोया। वक्ताका भाव तो यह होना चाहिये कि हम अज्ञानी जीवोंको वीतराग जिनन्द्रकी वाणी सुनाकर सुमार्ग पर लगावे और श्रोताका भाव यह होना चाहिये कि वक्ताके श्रीमुखसे जिनवाणीके दो शब्द मुन अपने विषय-कषायको दूर करें।)

पर्वके बाद आश्विन कृष्ण प्रतिपदा क्षमावणीका दिन था, परन्तु जैसा उसका स्वरूप है, वैसा हुआ नहीं। केवल प्रभावना होकर समाप्ति हो गई। (परमार्थसे अन्तरङ्गसे शान्तिभावकी प्राप्ति हो जाना यही क्षमा है, सो इस ओर तो लोगोंकी दृष्टि है नहीं, केवल ऊपरी भावसे क्षमा माँगते हैं, एक-दूसरेके गले लगते हैं। इससे क्या होनेवाला है? और खासकर जिससे वुराई होती है, उसके पास भी नहीं जाते, उससे बोलते भी नहीं, इसके विपरीत जिससे वुराई नहीं, उसके पास जाते हैं, उसके गले लगते हैं, उसे क्षमावणीपत्र लिखते हैं आदि। यह सब क्या क्षमावणी उत्सवका प्राणशून्य ढाँचा नहीं है?)

आश्विन कृष्ण ४ स० २००७ को मेरे जन्मदिनका उत्सव था। प० राजेन्द्रकुमारजी, प० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य, प० चन्द्रमौलिजी, प० पञ्चरत्नजी, कवि चन्द्रसेनजी, प० खुशालचन्द्रजी तथा राजकृष्ण आदि बाहरसे आये। जयन्ती उत्सवोत्सव जो होता है, वही हुआ, सबने प्रशसामे चार शब्द कहे और हमने नीची गरदनकर उन्हें सुना। दूसरे दिन रत्नलालजी मादेपुरिया, महावीरप्रसादजी ठेकेदार दिल्ली तथा फिरोजाबाद से छदामीलालजी भी आये। छदामीलालजीने आग्रह किया कि आप फीरोजाबाद आवे। हम कुछ करना चाहते हैं और अच्छा कार्य करेंगे। हम वहाँ एक सुन्दर मन्दिर और एक उद्योग विद्यालय खोलना चाहते हैं। प० राजेन्द्रकुमारजी तथा खुशालचन्द्रजीने भी इस पर जोर डाला तथा यह आग्रह किया कि वर्णी अभिनन्दन-ग्रन्थके समर्पणका समारोह यहाँ न होकर फिरोजाबादमें ही हो। मैंने कहा कि अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पणकी बात मैं नहीं जानता, पर आप लोगोंका यदि कुछ काम करने

का भाव है और मेरे वहाँ पहुँचनेमे वह फलीभूत होता है, तो दीपावली वाद मैं चलूँगा । मेरा उत्तर सुन उन्हे प्रसन्नता हुई ।

सब लोग अपने-अपने घर गये और पर्यूपणपर्व सम्बन्धी चहल-पहल भी जयन्ती उत्सवके साथ समाप्त हुई । मनमे व्यग्रताका अभाव हुआ तथा निम्नाङ्कित भावना प्रकट हुई—

चाहत जो मन शान्ति-सुख, तजहु कल्पना-जाल ।

अर्थ भरमके भूतमें, क्यों होते वेहाल ॥ १ ॥

यह जगकी माया विकट, जो न तजोगे मित्र ।

तो चहुँगतिके बीचमें, पावोगे दुख चित्र ॥ २ ॥

इटावासे प्रस्थान

आश्विन कृष्ण ८ स० २००७ को राजकोटसे डाक्टर और मोहन भाई आये। तत्त्वचर्चाका अच्छा आनन्द रहा। निमित्त-उपादानकी चर्चा हुई। यद्यपि इस चर्चामें विशेष आनन्द नहीं, परन्तु फिर भी लोग यही करते हैं। 'आत्माका कल्याण हो' यह मुख्य प्रयोजन है। वह उपादानकी प्रधानतासे हो या निमित्तकी प्रधानतासे हो, यही मुख्य उद्देश्य है। मेरी समझके अनुसार तो कार्यकी सिद्धिमें न केवल उपादान कुछ कर सकती है और न केवल निमित्त। जब दोनोंकी अनुकूलता हो तभी कार्यकी सिद्धि हो सकती है। कुम्भकारके व्यापारसे निरपेक्ष केवल मृत्तिकासे घटकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और मृत्तिकामें निरपेक्ष केवल कुम्भकारके व्यापारसे घटकी रचना नहीं हो सकती। दोनों सापेक्ष रह कर ही कार्य उत्पन्न कर सकते हैं।

आश्विन कृष्ण १४ स० २००७ को फिरोजाबादसे प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य आये। प्रातः काल ८:३० से ९:३० तक उनका प्रवचन हुआ। आपकी कथनशैली अच्छी है, उच्चकोटिके विद्वान् हैं, आपने श्लोकवार्तिकके ऊपर भापाटीका लिखी है। जिसका प्रथम भाग मुद्रित हुआ है। उसको हमने देखा, व्याख्या समीचीन प्रतीत हुई। आपके द्वारा यह अभूतपूर्व कार्य हो गया है।

कार्तिक शुक्ला ६ स० २००७ के दिन जबलपुरसे बहुतसे मानव आये। सवने आग्रह किया कि जबलपुर चलिये। मैं सकोचवश कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे सका, किन्तु मनमें यह बात आई कि वहाँ जानेसे जनताका उपकार बहुत हो सकता है, अतः जाना अच्छा है। उस देशमें जानेसे दान अच्छा होगा, तथा सस्थाएँ स्थिर हो जावेगी।

प्रतिदिन प्रातः काल मन्दिरमें शास्त्रप्रवचन, मध्याह्नमें स्वकीय स्थान पर स्वाध्याय और रात्रिको मन्दिरमें प्रवचन यही क्रम यहाँ पर जब तक रहा, चलता रहा। चातुर्मासकी समाप्तिके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पञ्चमीको इटावासे भिण्डके लिये प्रस्थान कर दिया। जाते समय अनेक स्त्री-पुरुष आये। १०-११ माह यहाँ रहनेसे लोगोके हृदयमें मेरे प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न हो गया था, इसलिए जाते समय लोगोको बहुत दुःख हुआ। मैंने

कहा कि यह स्नेह ही ससार-बन्धनका कारण है। यदि आप लोगोने इतने समय तक जैनधर्मका कुछ सार ग्रहण किया है, तो उसके अनुसार प्रथम तो किसी परपदार्थमें इष्ट-अनिष्टकी भावना ही नहीं होना चाहिये और यदि कारणवश किसीमें इष्ट-अनिष्ट भावना हो भी गई है, तो उसके वियोग तथा सयोगमें हर्ष-विपादका अनुभव नहीं करना चाहिए। इस विषयमें ससारमें अनादिसे यह जीव परपदार्थमें निजत्वकी कल्पना करता है। जिसमें निजत्व मानता है, उसे अपनापनकी चेष्टा करता है, उसको किसी प्रकार बाधा न पहुँचे, ऐसा प्रयत्न सतत करता है। यदि कोई उसके प्रतिकूल हुआ, तो उससे पृथक् होनेकी चेष्टा करता है। बन्धन ही दुःखका मूल है, बन्धन स्नेह—मोहमूलक है और मोह पर-पदार्थोंको अपना मानना एतन्मूलक है। इस ससार अटवीमें अनन्त काल भ्रमण करते-करते आज यह अलब्ध मनुष्यपर्यायिका लाभ हुआ है। अथवा यह कथनमात्र है, क्योंकि अनन्तबार मनुष्यपर्याय पाया है। पर्याय ही नहीं पाया; अनन्तबार द्रव्यमुनि होकर अनन्तबार ग्रैवैयक तक गया, जहाँ ३१ सागरकी आयु पाई, तत्त्वविचारमें समय गया, किन्तु स्वात्मज्ञानसे वञ्चित रहा। अब अवसर अच्छा है, यदि अन्तरङ्गसे परिश्रम किया जावे, तो अनायास भेद-ज्ञानका लाभ हो सकता है। भेदज्ञान वह वस्तु है जिसके होते ही यह आत्मा अनन्त ससारके बन्धको छेद सकता है। भेदज्ञानके अभावमें, जो हमारी दशा हो रही है, वह हमको विदित है। उसके बिना ही हम परको अपना मानते हैं और निरन्तर यही प्रयास करते हैं कि वह पदार्थ हमारे अनुकूल रहे। पदार्थ २ तरहके हैं, एक चेतन और दूसरे अचेतन। अचेतन पदार्थ तो जड़ है, उनमें न तो राग है और न द्वेष है। वह न किसीका भला करते हैं, और न किसीका बुरा करते हैं। हम स्वयं अपनी रुचिके अनुकूल उन्हें काल्पनिक बुरा-भला मान लेते हैं। इसमें कारण हमारी रुचि-भिन्नता है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि सर्वपदार्थ अपने-अपने परिणमनसे परिणत होते रहते हैं। कोई कर्ता-परिणमन करानेवाला नहीं, परन्तु तो भी हमारी ऐसी धारणा बन गई है कि अमुक निमित्त न होता तो यह न होता, क्योंकि लोकमें जो कार्य देखे जाते हैं, वे सर्व ही उपादान और निमित्तसे ही आत्म-लाभ करते हैं। आप लोगोका हित आपकी आत्मा पर निर्भर है, परन्तु आप लोगोने मुझे उसका निमित्त मान रक्खा है, इसलिए मेरे वियोगमें आपको दुःखका अनुभव हो रहा है।

जो ससार समुद्रमें है, तरनेकी चाह।

भेदज्ञान नौका चढ़ी, परकी छोड़ी हाह ॥

इटावासे १३ मील चल कर नलियाजी मिली। वहाँ तक बहुत लोगोका समुदाय रहा। नलियाजोमें दो छोटे-छोटे मन्दिर हैं, दर्शन किये। एक मन्दिरमे प्राचीन प्रतिविम्ब है, बहुत मनोज्ञ हैं, किन्तु हाथ खण्डित है। एक समय ऐसा था जब यवनोके द्वारा अनेक मन्दिर ध्वस्त किये गये। यवनधर्मानुयायी मूर्तितत्त्वको नहीं समझते। मूर्तिपूजा उन्हें पसन्द नहीं। न करें, पर ससारकी मूर्तियो और मन्दिरोको ध्वस्त करनेमे कौन-सा धर्म है? बुद्धिमे नहीं आता।

फिरोजाबादकी ओर

श्री क्षुल्लक बलदेवदासजी, जिनका दूसरा नाम सभवसागर था, तथा क्षुल्लक मनोहरलालजी इटावासे ही साथ हो गये थे। भिण्डमे पहुँचने पर, वहाँ जनताने सघका अच्छा स्वागत किया। श्री नेमिनाथ स्वामीके मन्दिरमे श्रीयुत क्षुल्लक मनोहरलालजीका प्रवचन हुआ। आपने अति सरल शब्दोंमे, आत्मामे जो रागादिक होते हैं, उनका विवेचन किया। इसी प्रकरणमे आपने यह भी कहा कि कार्यकी उत्पत्ति सामग्रीसे होती है। सामग्रीमें एक उपादान और इतर सहकारी कारण होते हैं, जो स्वयं कार्यरूप परिणमे वह तो उपादान है, और जो सहायक हो, पर तद्रूप परिणमन नहीं करता, वह सहकारी होता है। सहकारी अनेक होते हैं। जैसे कुम्भकी उत्पत्तिमे मिट्टी उपादान और कुम्भकारादि सहकारी होते हैं। इन सहकारियोंमे चेतन भी होते हैं, और अचेतन भी। सहकारी कारण चाहे चेतन हो, चाहे अचेतन, बलात्कारसे कार्यको उत्पन्न नहीं करते, किन्तु उनकी सहकारिता अति आवश्यक है। प्रवचन सुन जानता बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन आदिनाथ स्वामीके मन्दिरमे प्रवचन हुआ।

पिछले समय जब यहाँ आये थे, तब पाठशाला चालू करनेका प्रयत्न कुछ लोगोने किया था, परन्तु परस्परके वैमनस्यसे वह प्रयत्न सफल नहीं हो सका था। अब मार्गशीर्ष शुक्ला ९ स० २००७ को पाठशालाका उद्घाटन श्री ५० झम्मनलालजीने मङ्गलाष्टक पूर्वक सानन्द कराया। आज श्री राजकृष्णजी, ५० राजेन्द्रकुमारजी तथा श्री छदामीलालजी आये। सबका उद्देश्य फिरोजाबादमे हीरक-जयन्ती महोत्सव तथा वर्णी अभिनन्दन-ग्रन्थ समारोहकी स्वीकृति प्राप्त करना था। राजकृष्ण हृदय

से बात करते हैं। पण्डित राजेन्द्रकुमारजी चतुर व्यक्ति हैं। समाजका हित चाहते हैं, तथा कार्य भी उसीके अनुरूप करते हैं, किन्तु अन्तरङ्ग उनका गम्भीर है। उसका निश्चय करना, प्रत्येक व्यक्तिका कार्य नहीं। कुछ हो, जो वह कार्य करते हैं, समाजके हितकी दृष्टिसे करते हैं। मार्ग-शीर्ष गुक्ल ११ को प० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागरवाले आये। यह निश्चय हुआ कि अभिनन्दनग्रन्थका समारोह फिरोजावादमे हो। हमने यह निश्चय कर लिया कि फिरोजावादमे उत्सव होनेके बाद सागर जावेंगे। आज ही हम लोग भिण्ड छोड़कर फूफ आ गये। यह स्थान भिण्डसे ७ मील है। दूसरे दिन फूफसे चल कर चम्बल आये। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। ३ वजे चम्बल पार हुए। आधा फर्लाङ्ग पानीमे चलना पड़ा, तदनन्तर आधा मील चल कर उदीमे आ गये। स्कूलमे रात्रिको ठहर गये। प्रातः काल सामायिकका उद्यम किया। इतनेमे श्री क्षुल्लक मनोहरजीने कहा, हम खुर्जा जावेंगे। मैंने कहा ठाँक है। मनमे विचार आया कि मैं सधका आडम्बर कर लोगोके सयोग-वियोगके समय व्यर्थ ही हर्ष-विषादका पात्र बनता हूँ, अतः जितने जल्दी बन सके, यह मधका आडम्बर छोड़ देना चाहिए। परका समागम सुखद नहीं, क्योंकि परके समागममे अनेक विकल्प होते हैं। विकल्प ही आकुलताके जनक है। आत्मा मे ज्ञान है, उसके द्वारा वह उस विकल्पके अनेक अर्थ स्वरुचि के अनुकूल लगाता है और कुछ यथार्थ भी लगाता है तथा उनको रखने का चेष्टा करता है। समागममे अनिष्ट-इष्ट कल्पना मत करो। इष्ट-निष्टकल्पना अन्तरङ्गसे होती है, अतः यदि समागमको नहीं चाहते हो, तो अन्तरङ्गकल्पना त्याग दो। परको इष्ट-अनिष्ट माननेकी बात छोड़ो। दोष आपमे देखो तभी सुमार्ग मिलेगा।

पौष कृष्ण ८ स० २००७ सोमवारको ईसवीय नवीन वर्षका प्रारम्भ हुआ। आज दैनिकीके प्रथम पृष्ठ पर लिखा कि 'यदि कश्चित् आत्मा ससारसमुद्रादुद्धर्तुमिच्छति तदास्मिन् यावन्त पदार्थाः सन्ति ते सह ससर्गो न कार्य' अर्थात् यदि कोई आत्मा ससारसमुद्रसे उद्धार पानेकी इच्छा करता है, तो इसमे जितने पदार्थ हैं, उनके साथ सपर्क नहीं करना चाहिए। मनमे विचार आया कि इस वर्षमे यदि शान्तिकी अभिलाषा है तो इन नियमोका पालन करो—

प्रातः काल ३½ वजे उठो और १½ घंटा स्वाध्यायमे बिताओ। तदनन्तर सामायिक करो। स्वाध्यायमे पुस्तकोकी मर्यादा रखो—समय-सार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार और पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

इन पुस्तकोंको णमोकार मन्त्र बनाओ। रात्रिमें ३ घटा बोलो, ३ घटा शास्त्र-श्रवण करो। प्रातःकाल स्वाध्यायके समय किसीसे मत बोलो। यदि बोलो तो जिसका स्वाध्याय कर रहे हो, उसी पर बोलो। भोजनकी प्रक्रियाको सरल बनाओ। भृत्यका अभ्यास छोड़ो आत्मीय कार्यका भार परके ऊपर मत डालो। त्यागका अर्थ यह नहीं जो अन्य समाजको भार-भूत बनो। सूत्रमें स्वामीने 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' लिखा है, तदनु-कूल प्रवृत्ति करो। समाज, भोजनादि द्वारा तुम्हारा उपकार करती है, तो तुमको भी उचित है कि यथायोग्य ज्ञानादि दान द्वारा उसका उपकार करो। यदि तुम त्यागी न होते, तो निर्वाहके अर्थ कुछ व्यापारादि करते, उसमें तुम्हारा काल जाता, अतः जो तुम्हारा भोजनादि द्वारा उपकार करे, उसका ज्ञानादि द्वारा उपकार कर, उससे उन्नत होना चाहिए।

एक बार यहाँ चर्चा उठी कि यह जीव अच्छे बुरे-संस्कार पूर्व जन्मसे लाता है। मेरा कहना था कि सब संस्कार पूर्व जन्मसे नहीं लाता, बहुतसे संस्कार वर्तमान संपर्कसे भी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्तिके समय मनुष्य नग्न ही होता है और मरणके समय भी नग्न रहता है। मनुष्य जिस देशमें पैदा होता है, उसी देशकी भाषाको जानता है, तथा जिसके यहाँ जन्म लेता है, उसीका आचार उस बालकका आचार हो जाता है। जन्मान्तरसे न तो भाषा लाता है और न आचारादि क्रियाएँ। किन्तु जिस कुलमें जो जन्म लेता है, उसीके अनुकूल उसका आचरण हो जाता है, अतः सर्वथा जन्मान्तर-संस्कार ही वर्तमान आचारका कारण है, यह नियम नहीं। वर्तमानमें भी कारणकूटके मिलनेसे जीवोंके संस्कार उत्तम हो जाते हैं। अन्यकी कथा छोड़ो, पशुओंके भी मनुष्यके सहवाससे नाना-प्रकारकी चेष्टाएँ देखी जाती हैं और उन बालकोंमें, जो ऐसे कुलमें उत्पन्न हुए, जहाँ ज्ञानादिके किसी प्रकारके साधन न थे, उत्तम मनुष्योंके सहवाससे अच्छे संस्कार देखे गये। वे उत्तम विद्वान् और सदाचारी देखे गये। वर्तमानमें जो डा० अम्बेडकर हैं, वह विधानसभाका सदस्य हैं। वह जिस कुलमें उत्पन्न हुआ, यद्यपि उसमें यह सब साधन न थे, तो भी अन्य उत्तम संपर्क मिलनेके कारण उसकी प्रतिभा चमक उठी। यहाँके जो बालक विलायतमें अध्ययन करने जाते हैं, उनके आचरण प्रायः जिस देशके शिक्षकोंके सहवासमें रहते हैं, वहीँके हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीवके कितने ही संस्कार पूर्व जन्मसे आते हैं, तो कितने ही इस जन्मके वातावरणसे उत्पन्न होते हैं।

पीप कृष्ण १२ म० २००७ के दिन इन्दौरवाले यात्री आये। आत्म-

कल्याणकी लालसासे आदमी यत्र-तत्र भ्रमण करते हैं। जैसे गर्मीकी ऋतुमे पिपासातुर हरिण दो घूट पानीके लिए इधर-उधर दौड़ता है, उसी प्रकार जगत्के मानव भी धर्मकी लालसासे जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं। कोई तीर्थक्षेत्र जाता है, तो कोई किसी मुनि, क्षुल्लक आदि उत्तम पुरुषोकी सगतिमे जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्मपदार्थ इतना व्यापक है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे आत्मीय मानता है। जितने मत संसारमे प्रचलित हैं, धर्म ही उनका प्राण है। इसके बिना कोई भी मत जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार मनुष्यमे इन्द्रियादि प्राण हैं, उसी प्रकार मन-मतान्तरोमे धर्म प्राण है। किन्तु उसकी यथार्थताके बिना आज जगत् अनेक सकटोका पात्र बन रहा है। इसका मूल कारण धर्मके स्वरूपको न समझकर उठनेवाली नाना प्रकारकी कल्पनाएँ हैं। कोई तो पृथिवी विशेषके स्पर्शमे धर्म मानते हैं, अर्थात् विशेष स्थान (तीर्थ क्षेत्र) का स्पर्श करनेसे आत्मा पवित्र हो जाती है, तो कोई पानीके स्पर्शको ही धर्मका साधन मानते हैं, अर्थात् अमुक नदी या तडाग आदिके जलका स्पर्श करने—उसमे स्नान करनेसे धर्म मानते हैं और कोई अग्निको ही धर्मका साधन समझ उसकी पूजा करते हैं। परन्तु यथार्थमे धर्म आत्माकी निर्मल परिणति है। निर्मलता कषायके अभावमे आती है, और कषायका अभाव स्वपरके वास्तविक स्वरूपको समझ लेनेसे होता है अतः स्वपरके यथार्थ स्वरूपको समझो। यथार्थ स्वरूपके सामने आत्माको छोड़ पुद्गल या उसके निमित्तसे उत्पन्न विकारको आत्मा न मानो और ज्ञान-दर्शनादि अनन्त गुणोका पुञ्ज जो आत्मा है, उसे पृथिवी आदिका विकार मत जानो।

चरणायुगके सिद्धान्त अटल हैं, उनका तात्पर्य यह है कि पर पदार्थोसे ममता हटाओ। हम लोग परपदार्थोका त्याग कर प्रसन्न हो जाते हैं, और मनसे सोचते हैं कि हमने बहुत उत्तम कार्य किया। यहाँ परमार्थसे विचार करो कि जो पदार्थ हमने त्यागे, वे क्या हमारे थे? आप यही कहेंगे कि हमसे भिन्न थे, तब आप जो उनको आत्मीय समझ रहे थे, यही महती अज्ञानता थी। यावत् आपको भेदज्ञान न था, उन्हे निज मान रहे थे। यही अनन्त ससारके बन्धनका भाव था। भेदज्ञान होनेसे आपकी अज्ञानता चली गई। फिर यदि आप उस पदार्थको दान कर फल चाहते हैं, तो दूसरेकी अज्ञान बनानेका ही प्रयास है और तुम स्वयं आत्मीय भेदज्ञानको मिटानेका प्रयास कर रहे हो। यह जो दानकी पद्धति है, वह अल्पज्ञानियोके लिये है। भेदज्ञानवाले तो इससे तटस्थ

रहते हैं, अतः दान लेने-देनेका व्यवहार छोड़ो। वस्तुपर विचार करो। आत्मा जाता-दृष्टा स्वयमेव है। उसमें विकार न आने दो। विकारका अर्थ यह कि ज्ञान-दर्शनका कार्य जानना देखना है उसे मोह-राग-द्वेषसे कलङ्कित मत करो। इसीका नाम मोक्ष है, जहाँ राग-द्वेष-मोह है वहीं ससार है, जहाँ मसार है, वही बन्धन है और जहाँ बन्धन है, वही पराधीनता है।

पौष कृष्ण १३ स० २००७ को यहाँ मल्लिसागरजी दिगम्बर मुनि आये। आपके आनेका समाचार श्रवण कर बहुत श्रावक-श्राविकाएँ आपके लेनेको गये। ११३ वजे आपका शुभागमन हुआ, आपने मन्दिरमें दर्शन किये। हम लोग नित्य नियमके अनुसार सामायिक करनेके लिये बैठ गये। सामायिकके बाद आये। मुनि महाराज भी सामायिकके अनन्तर बाहर तख्तपर उपदेश देने लगे। लोगोंने चयकि लिए प्रार्थना की। फिर क्या था? आप कहने लगे कि किसके यहाँ भोजन करें। किसीके गूढ़ जलका त्याग है? दस्सोके यहाँ भोजन तो नहीं करते? परस्पर जातियो में विवाह तो नहीं करते? यह मुन भिण्डका एक जैनी बोला—मेरे गूढ़ जलका त्याग है। किसके समक्ष लिया? महाराजने कहा। श्री १०८ सूर्यसागरजी महाराजके पास नियम लिया था उसने कहा। मुनिराज बोले—अरे वह तो उत्तरका मुनि है, प्रतिमाको स्पर्शकर नियम ले। वह मन्दिरमें गया और प्रतिमा स्पर्श करके आया। आपने यह कार्य कराया। फिर नीचे आया, महाराज पडगाए गये। आहार देनेवाली औरतके मुखसे यह नहीं निकला कि दस्सोके घर भोजन नहीं करूँगी। इतने पर महाराज भोजन छोड़कर चले गये। और स्टेजनपर साथके मनुष्योंके यहाँ भोजन किया। ग्राम-ग्राममें चन्दा होता है। यहाँसे भी ९०) का चन्दा हो गया। साथमें मोटर है। हर जगह चन्दा होता है। यह दृश्य देख मुझे लगा कि पञ्चम कालका चमत्कार है। अब यही धर्म रह गया है।

पौष शुक्ल २ स० २००७ को सहारनपुरसे श्री रतनचन्दजी आये। आप योग्य व्यक्त हैं। आपको करणानुयोगका अच्छा अभ्यास है। सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थका आप सरल रीतिसे ज्ञान करा देते हैं। आपने मुक्त्यारी छोड़ दी है, तथा युवावस्थामें ब्रह्मचर्य ले रक्खा। आपका स्वभाव सरल है और सरलताके साथ आगमानुकूल प्रवृत्तिपर आपकी दृष्टि रहती है। आपके समागमसे हर्ष हुआ। हम निरन्तर इस प्रकारकी चेष्टा करते रहते हैं कि रागकी सत्तापर विजय प्राप्त कर लेवे, परन्तु आज तक हम उसपर विजय प्राप्त न कर सके। इसका मूल कारण यह ध्यान-

मे आता है कि हमने अभी तक परमे निजत्व कल्पनाको नहीं त्यागा है। अभी तक हम परसे अपनी प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मान रहे हैं। जहाँ किसी व्यक्तित्वने कुछ प्रगसा सूचक शब्दोंका प्रयोग किया वहाँ हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और निन्दाके शब्दोंका प्रयोग किया कि एकदम अप्रसन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य हेतु हमने यही समझा है कि पर हमारा भला-बुरा कर सकते हैं। ममारमे अधिकांश मनुष्य ईश्वरको ही कर्ता-धर्ता मानते हैं, स्वतन्त्र हम कुछ नहीं कर सकते, परन्तु इसपर भी पूर्ण अमल नहीं। यदि कोई काम अच्छा बन गया, तो अपनेको कर्ता मान लिया। यदि नहीं बना तो भगवान्‌को यही करना था यह कह सब दोष भगवान्‌के सिर मढ़ दिया। कुछ स्थिर विचार नहीं। यदि इस पिण्डसे छूटे तो शुभाशुभ परिणामोंसे उपार्जित कर्मका प्रभाव है। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही तो होना था ऐसा विश्वास अनेकोंका है। यदि उन भले मानवोंमे पूछिये कि वह कर्म कहाँसे आये? तो इसका यही उत्तर है कि वह प्राक्तन कर्मका फल है। इस प्रकार यह ममारकी प्रणाली वगैर चल रही है और चली जावेगी। मोक्षका होना अति कठिन है। मैं तो अपने विषयमे सदा यही अनुभव करता रहता हूँ कि—

सत्तर छहके योगमें, गया न मनका मेल।

गड भर भुम ग्वान है, त्रिन त्रिवेकके बेल ॥

सर्व पदार्थ अपनी सत्ता लिये परिणमनशील हैं। कोई पदार्थ किसी-के साथ तादात्म्य नहीं रखता। जिस पदार्थमे जो गुण व पर्याय हैं, उन्हीके साथ उनका तादात्म्य है। चाहे वह चेतन हो, चाहे अचेतन हो। चेतन पदार्थका तादात्म्य चेतनगुण-पर्यायके साथ है, यह निर्णीत है, किन्तु अनादि कालसे मोहका सम्बन्ध आत्माके साथ हो रहा है। मोह पुद्गलद्रव्यका परिणमन है, किन्तु जब उसका विपाककाल आता है, तब यह आत्मा रागादिरूप परिणमन करता है। आत्मामे चेतना गुण है, उसका ज्ञान-दर्शनरूप परिणमन है। ज्ञानगुणका काम जानना है। जैसे दर्पणमे स्वच्छता है। उसमे अग्निका प्रतिबिम्ब पड़ता है, किन्तु वह प्रतिबिम्ब जो उष्णता और ज्वाला है, वह दर्पणमे नहीं है। एवं ज्ञानगुण स्वच्छ है, उसमे मोहके उदयमे रागादिक होने हैं। वे यद्यपि आत्माकी उपादानशक्तिसे ही हुए हैं, तथापि मोहजन्य होनेसे नैमित्तिक हैं। यह जीव उन्हे स्वभाव मान लेता है, यही इसकी भूल है। यही भूल अनन्त ससारका कारण है। जिन्हे अनन्त ससारसे पार होना हो, वे इस भूलको त्यागे। ससारको निज मत बनाओ और न जिनको ससार बनाओ। न

तुम किसीके हो, और न कोई तुम्हाग है, किन्तु मोहके आवेगमे तुम्हें कुछ सूझता नहीं। यह विचार निरन्तर मेरे मनमें धूमता रहता है।

सेठ सुदर्शनलालजीका अत्यन्त आग्रह था, इसलिए पीप शुक्ला १४ को जमवन्तनगर आ गये। यहाँ श्री तागचन्द्रजी रपरिया, वनाडा मटरू-मलजी तथा श्री ग्यालीरामजी आगरा आये थे। सीरीपुरके लिये ५५०) का चन्दा हो गया। सीरीपुरसे ज्वेताम्बर तथा दिगम्बरांके बीच कुछ मघर्ष है। मघर्षको जड परिग्रह है। यद्यपि ज्वेताम्बर समाजमे वर्तमान माधुसमागम पुष्कल है और वे लोग पठन-पाठनमें अपना समय लगाते हैं। कई विशिष्ट विद्वान् भी हैं, किन्तु न जाने दिगम्बर समाजसे इतना वैमनस्य क्यों रखते हैं। धर्म वह भी अपना जैन मानते हैं और यह भी मानते हैं कि सम्यग्दर्शन गम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र ही मोक्षका मार्ग है। चरित्रका लक्षण भी राग-द्वेषकी निवृत्ति मानते हैं। वस्त्र रखकर भी यही अर्थ करते हैं कि इस परिग्रहमे हमको मूर्च्छा नहीं। तब समझमे नहीं आता कि दिगम्बर मुद्रामे इतनी घृणा क्यों करते हैं? मूर्तिको सपि-ग्रह बनानेमे कोई प्रयत्न छेप नहीं रखते तथा कहते हैं कि यह वीतराग-देवकी मूर्ति है। यह सब पञ्चम कालका महत्त्व है। कल्याणका पथ तो केवल आत्मामे है। जहाँ अन्यकी अणुमात्र भी मूर्च्छा है, वहाँ श्रेयोमार्ग नहीं। बन्धावस्था हो ससारकी जननी है, अन्यको कथा छोड़ो, परमात्मामे अनुराग भी परमात्मपदका घातक है तब वस्त्रमे मूर्च्छा रखकर अपनेको वीतरागी मानना क्या शोभा देता है। अनादि कालमे इसी मूर्च्छाने आत्माको ससारका पात्र बना रखा है।

आत्माकी परिणति दो प्रकारकी है—१ विकृति और २ अविकृति। (विकृति परिणति ही ससार है। विकृति परिणतिमे हो यह आत्मा परको निज मानता है। और विकृति परिणतिके अभावमे परको पर और आपको आप मानने लगता है। इसीको स्वसमय कहते हैं। जिस समय आत्मा परसे भिन्न आत्माको मानता है उसी समय दर्शन-ज्ञानमय जो आत्मा उसको छोड़ कर परपदार्थमे निजत्वका अभिप्राय नला जाता है—नष्ट हो जाता है किन्तु चारित्रमोहके सद्भावमे अभी उनमे रागादि-का सस्कार नहीं जाता। इतना अवश्य है कि उन रागादि भावोका कर्तृत्व नहीं रहता। यहो अमृतचन्द्रसूरिने कहा है—

कर्तृत्व न स्वभावोऽप्य चितो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्ताय तदभावादेकारक ॥

अर्थात् आत्माका स्वभाव कर्तापना नहीं है। जैसे भोक्तृत्व नहीं है। अज्ञानसे आत्मा कर्ता बनता है, और अज्ञानके अभावमें नहीं। चेतना आत्माका निज गुण है, उसका परिणाम शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो तरहका होता है। अशुद्ध अवस्थामें यह आत्मा परपदार्थका कर्ता और भोक्ता बनता है और अज्ञानके अभावमें अपने ज्ञानपनेका ही कर्ता होता है। तदुक्तम्—

‘ज्ञानादन्यत्रेद ममेति चेतना अज्ञानचेतना । सा द्विविधा कर्मचेतना कर्मफल-चेतना च ।’

अर्थात् ज्ञानसे अतिरिक्तका कर्ता आपको मानना यह कर्म-चेतना है और ज्ञानसे अतिरिक्तका भोक्ता अपनेको मानना, यही कर्मफलचेतना है। ऐसा सिद्धान्त है कि—

य परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥

इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा जो परिणाम स्वतन्त्र करता है वह परिणाम तो कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है तथा जो परिणति होती है वही क्रिया है। ये तीनों परस्पर भिन्न नहीं। जिन्होंने आत्मतत्त्वकी ओर दृष्टि दी, उन्होंने परसंयोगसे होनेवाले भावोंको नहीं अपनाया। यही बूढ़ी ससार-रोगको नष्ट करनेवाली है। बन्धावस्था दो पदार्थोंके संयोगसे होती है। इस अवस्थामें होनेवाला भाव संयोगज है। वे पदार्थ चाहे पुद्गल हो, चाहे जीव और पुद्गल हो, जहाँ सजातीय २ पुद्गल होते हैं वहाँपर एक तरहका भी परिणाम होता है और मिश्र भी होता है। जैसे दाल और चावलके संयोगसे खिचड़ी होती है। उसका स्वाद न चावलका है और न दालका। एव हल्दी चूनामें दोनोंका एक तृतीय रंग हो जाता है। यद्यपि चूना हल्दी पृथक्-पृथक् हैं, परन्तु लाल रंग दोनोंका है। जिस पदार्थमें चाहे, वह चेतन हो, चाहे अचेतन, जो गुण और पर्याय रहते हैं, वे गुण और पर्याय उसीमें तन्मय हो के रहते हैं। इतना अन्तर है कि गुण अन्वयी रूपसे निरन्तर द्रव्यके साथ तादात्म्य रखता है, और पर्याय क्रमवर्ती होनेके कारण व्यतिरेक रूपसे द्रव्यके साथ तादात्म्य रखता है। स्वामी कुन्दकुन्द महाराजने कहा है—

‘परिणमदि जेण दव्वं तक्काल तम्मय ति पण्णत्त ।’

जैसे आत्मामें चेतना गुण है, और मति, श्रुतादि उसकी पर्याय हैं, सो चेतना तो अन्वयी रूप है और पर्याय क्रमवर्ती है। पर्याय क्षणभंगुर है,

और गुण नित्य है। यदि पर्यायोसे भिन्न गुण न माना जावे, तो एक पर्यायिका भग होनेपर जो दूसरी पर्याय देखी जाती है वह बिना उपादानके कहाँसे उत्पन्न होती? अतः मानना पड़ेगा कि पर्यायिका आधार कोई है। जो आधार है उसीका नाम तो गुण है और उसका जो विकार है वही पर्याय है। जैसे आम्र आरम्भमे हरित होता है। काल पाकर वही पीत हो जाता है। इससे यह सिद्धान्त निर्गत हुआ कि आम्रका रूप हरित अवस्थासे पीत अवस्थामे परिवर्तित हुआ, इसीका नाम उत्पाद और व्यय है। सामान्यरूप गुण ध्रौव्यरूप है ही। इस तरह विवेकपूर्वक विकृतिपरिणतिको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। आज लोग धर्म-धर्म चिल्लाते हैं, पर धर्मके निकट नहीं पहुँच पाते। वह तो उसके ढाँचेमे ही धर्मवृद्धि कर प्रतारित हो रहे हैं। परमार्थसे धर्म वह वस्तु है, जो आत्माको ससार-बन्धनसे मुक्त कर देता है। उसके बाधके पाप और पुण्य है। सबसे महान् पाप मिथ्यात्व है। इसके उदयमे जीव आपको नहीं जानता। परपदार्थमे आत्मीयताकी कल्पना करता है। कल्पना ही नहीं उसके स्वत्वमे अपना स्वत्व मानता है। शरीर पुद्गल-परमाणुपुञ्जका एक पुतला है। मिथ्यात्वके उदयमे यह जीव उसे ही आत्मा मान बैठता है, और अहंनिष्ठ उसकी सेवामे व्यग्र रहता है। यदि कोई कहे भाई! शरीर तो अनित्य है, इसके अर्थ इतने व्यग्र क्यों होते हो? कुछ परलोककी भी चिन्ता करो। तत्काल उत्तर मिलता है कि न तो शरीरातिरिक्त कोई आत्मा है और न परलोक है। यह तो लोगोकी वञ्चना करनेके अर्थ एक जाल पण्डित महोदयो तथा ऋषिगणोने बना रक्खा है। कहा है—

यावज्जीवं सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृत पिबेत् ।

भग्नीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृत ॥

न जन्मन प्राङ् न च पञ्चताया परो विभिन्नेष्वयवे न चान्त ।

विशन्न निर्यन्न च दृश्यतेऽस्माद्भिन्नो न देहादिह कश्चिदात्मनः ॥

चार्वाकिका सिद्धान्त है कि पृथिवी जलादिका समुदाय ही एक आत्मा है। जैसे गेहूँ आदि सड़कर मादकगन्धि उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे ही पृथिव्यादितत्त्व चेतन-शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। शरीरसे अतिरिक्त जीवपदार्थ न तो जन्मसे पहले और न मरणके पञ्चान् किमीने देखा है, फिर उसके पीछे नयो पडा जाय ?

यहाँमे चल कर सिमरा तथा सिगसागजमे खास मुकाम कर माघ शुक्ल ४ गं० २००७ को फिरोजाबाद पहुँच गये। यहाँपर श्रीआचार्य

सूर्यसागरजी महाराजका दर्शन हुआ। आप बहुत ही शान्त तथा उपदेष्टा हैं। आपके प्रवचनसे हमको पूर्ण शान्ति हुई। आपका कहना है, परसे सम्बन्ध त्यागो, परसे सम्बन्ध रखना ही संसारकी जड़ है। जहाँ परसे सम्बन्ध किया, वहाँ मोह हुआ और मोहके होते ही उसमें निजत्वकी कल्पना हो जाती है। आपके उपदेशका आत्मा पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा, किन्तु श्मशानवैराग्यवत् ही दशा रही। वही पर महाराजसे मोह करने लगे। केवल वचनकी कुशलता और कायकी क्रियासे महाराजको यह प्रत्यय करा दिया कि हमने आपके उपदेश पर अमल किया। देखनेवाले दर्शक भी हमारी क्रियाको देख कर प्रसन्न हुए—गिष्य हो तो ऐसा हो। परन्तु यह सब नाटकका दृश्य था—अन्तरङ्गमें कुछ भी न था। कल्याणका मार्ग यह नहीं, ऐसी चेष्टा केवल स्वात्मवञ्चनामें ही परिणत हो जाती है।

फिरोजावादमें विविध समारोह

श्री छदामीलालजीने फिरोजावादमें बहुत भारी उत्सवका आयोजन किया था। इस प्रान्तका यह वर्तमान कालीन उत्सव सबसे निराला था। क्या त्यागी, क्या व्रती, क्या विद्वान्, क्या सेठ, क्या राजनीतिमें काम करनेवाले—सब लोगोके लिये मेलामें एकत्रित करनेका प्रयास किया था। मेलाका बहुत अधिक विस्तार था। रावटी और तम्बुओका नगर अपनी अलग गान दिखा रहा था। रात्रिके समय विजलीके बल्बोंका अनोखा-चमत्कार देखनेके लिए अनायास जन-समूह एकत्रित हो जाता था। उत्सवका उद्घाटन उत्तरप्रदेशके तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री पन्तजीने किया था। श्री आचार्य सूर्यसागरजी तथा हम लोगोका नगर-प्रवेशका उत्सव माघशुक्ल ५ स० २००७ को सम्पन्न हुआ। बहुत अधिक मोड़ तथा जुलूसकी सजावट थी।

इसी समय यहाँ श्रीसूर्यसागरजी महाराजकी अध्यक्षतामें व्रती सम्मेलन, श्री सेठराजकुमारजी सिंह इन्दौरकी अध्यक्षतामें जैन सघ मथुराका अधिवेशन और श्री काका कालेलकरकी अध्यक्षतामें हीरक-जयन्ती-महोत्सव तथा वर्णी अभिन्दनग्रन्थ समर्पणका समारोह हुआ था। प्रातः काल मुख्यपण्डालके सामने धूपमें प्रवचन प्रारम्भ हुआ। मुनिसघ विराजमान था। बाहरसे ७०-७५ व्रती भी पधारें हुए थे, जो यथायोग्य बैठें थे। अपार जनता एकत्रित थी। महाराजने मुझे प्रवचनके लिये बैठा दिया। मैंने कहा कि प्रवचनका अधिकार तो आचार्य-महाराजका है। उनके समक्ष मुझे बोलनेका अधिकार नहीं, पर उनकी आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है—

प्रकरण समयसारके बन्धाधिकारका था। 'रक्तो बर्धादि कम्म मुचदि' आदि गाथाका अवतरण देते हुए मैंने कहा कि मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अविरतरूप जो त्रिविध भाव है, यही शुभाशुभ कर्मबन्धके निमित्त है, क्योंकि यह स्वयं अज्ञानादिरूप है। यही दिखाते हैं—

जैसे जब यह अध्यवसान भाव होता है कि 'इदं हिनस्मि' मैं इसे मारता हूँ, तब यह अध्यवसानभाव अज्ञानमय भाव है, क्योंकि जो आत्मा सत् है, अहेतुक है तथा ज्ञप्तिरूप एक क्रियावाला है, उसका और रागद्वेष के विपाकसे जायमान हननादि क्रियाओका विशेष भेदज्ञान न होनेसे

भिन्न आत्माका ज्ञान नहीं होता, अतः अज्ञान रहता है, भिन्न-आत्मदर्शन न होनेसे मिथ्यादर्शन रहता है और भिन्न आत्माका चारित्र न होनेसे मिथ्याचारित्रका ही सद्भाव रहता है। इस तरह मोहकर्मके निमित्तसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका सद्भाव आत्मा-में है। इन्हींके कारण कर्मरूप पुद्गलद्रव्यका आत्माके साथ एकक्षेत्रा-वगाहरूप बन्ध होता है।

यदि परमार्थसे विचारा जावे तो आत्मा स्वतन्त्र है, और यह जो स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णवाला पुद्गलद्रव्य है, वह स्वतन्त्र है। इन दोनोंके परिणमन भी अनादिकालसे स्वतन्त्र है, परन्तु इन दोनोंमें जीवद्रव्य चेतनगुणवाला है, और उसमें यह शक्ति है कि जो पदार्थ उसके सामने आता है, वह उसमें झलकता है—प्रतिभासित होता है। पुद्गलमें भी एक परिणमन इस तरहका है कि जिससे उसमें भी रूपी पदार्थ झलकता है, पर मेरेमें यह प्रतिभासित है, ऐसा उसे ज्ञान नहीं। इसके विपरीत आत्मा-में जो पदार्थ प्रतिभासमान होता है उसे यह भान होता है कि ये पदार्थ मेरे ज्ञानमें आये। यही आपत्तिका मूल है, क्योंकि इस ज्ञानके साथमें जब मोहका सम्बन्ध रहता है, तब यह जीव उन प्रतिभासित पदार्थोंको अपना नानेका प्रयास करने लगता है। यही कारण अनन्त ससारका होता है।

प्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि परपदार्थका एक अंश भी ज्ञानमें नहीं आता, फिर न जाने, क्यों उसे अपनाता है? यही महती अज्ञानता है। (अतः जहाँतक संभव हो आत्मद्रव्यको आत्मद्रव्य ही रहने दें। उसे अन्य रूप करनेका जो प्रयास है, वही अनन्त ससारका कारण है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, जो परद्रव्यको आत्मीय द्रव्य कहेगा) ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिसका भाव होता है, वह उसका स्वधन है। जिसका जो स्व है, वह उसका स्वामी है, अतः यह निष्कर्ष निकला कि जब अन्य द्रव्य अन्यका स्व नहीं, तब अन्य द्रव्य अन्यका स्वामी कैसे हो सकता है? यही कारण है कि ज्ञानी जीव परको नहीं ग्रहण करता। मैं भी ज्ञानी हूँ, अतः मैं भी परको ग्रहण नहीं करूँगा। (यदि मैं परद्रव्यको ग्रहण करूँ, तो यह अजीव मेरा स्व हो जावे और मैं अजीवका स्वामी हो जाऊँगा। अजीवका स्वामी अजीव ही होगा, अतः हमें बलात्कार अजीव होना पड़ेगा, परन्तु ऐसा नहीं, मैं तो ज्ञाता-द्रष्टा हूँ, अतः परद्रव्यको ग्रहण नहीं करूँगा। जब परद्रव्य मेरा नहीं, तब वह छिद जावे, भिद जावे, कोई ले जावे अथवा जिस-किस अवस्थाको प्राप्त हो, पर मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि सम्यग्ज्ञानी, धर्म-अधर्म, अज्ञान-पान

आदिको नहीं चाहता)। ज्ञानमय ज्ञायक-भावके सद्भावसे वह धर्मका केवल ज्ञाता-दृष्टा रहता है। (जब ज्ञानी जीवके धर्मका ही परिग्रह नहीं तब अधर्मका परिग्रह तो सर्वथा असंभव है। इसी तरहसे न अग्निका परिग्रह है, और न पानका परिग्रह है, क्योंकि इच्छा परिग्रह है, ज्ञानी जीवके इच्छाका परिग्रह नहीं। इनको आदि देकर जितने प्रकारके परद्रव्यके भाव है, तथा परद्रव्यके निमित्तसे आत्मामे जो भाव होते हैं, उन सबको ज्ञानी जीव नहीं चाहता। इस पद्धतिसे जिसने सर्व अज्ञानभावोका वमन कर दिया, तथा सर्व पदार्थके आलम्बनको त्याग दिया, केवल टको-त्कीर्ण एक ज्ञायकभावका अनुभव करता है, उसके बन्ध नहीं होता)। (योगके निमित्तसे यद्यपि बन्ध होता है, पर वह स्थिति और अनुभागसहित होनेके कारण अकिंचित्कर है। जिस प्रकार चूना आदिके श्लेष्मके बिना केवल इंटोके समुदायसे महल नहीं बनता, उसी प्रकार रागादि परिणामके बिना केवल मन-वचन-कायके व्यापारसे बन्ध नहीं होता) अतः प्रयत्न कर इन रागादिविकारोके जालसे वचना चाहिये।

जरीरादिसे भिन्न ज्ञाता-दृष्टा लक्षणवाला स्वतन्त्र द्रव्य हूँ। मेरी जीवनमे जो स्पृहा है, वही बन्धका कारण है। अनादिकालसे जीव और पुद्गलका सम्बन्ध हो रहा है, इससे दोनों ही अपने-अपने स्वरूपसे च्युत हो अन्य अवस्थाको धारण कर रहे हैं।

हेयोपादेय तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान आगमके अभ्याससे होता है परन्तु हम लोग उस ओरसे विमुख हो रहे हैं। श्री कुन्दकुन्द स्वामीने तो यहाँ तक लिखा है कि—

आगमचक्रू माहू इदियचक्रूणि सन्वभूदाणि ।

देवा यि ओहिचक्रू सिद्धा पुण सन्वदो चक्रू ॥

अर्थात् साधुका चक्षु आगम है, ससारके समस्त प्राणियोका चक्षु इन्द्रिय है, देवोका चक्षु अवधिज्ञान है और सिद्ध परमेष्ठीका चक्षु सर्व-दर्शी केवलज्ञान है। इसलिए अवसर पाया है, तो अहर्निश आगमका अभ्यास करो।

हमारे प्रवचनके बाद महाराजने भी जीवकी वर्तमान दशाका वर्णन किया और यह बताया कि देखो अनन्त ज्ञानका धनी जीव अज्ञानी होकर ज्ञानकी खोजमे इधर-उधर भटक रहा है। यह जीव अपनी ओर तो देखता ही नहीं है, केवल परकी ओर देखता है। यदि अपनी ओर भी देख ले, तो इसका कल्याण हो जावे। एक आदमी था, प्रकृतिका भोला था,

आत्मज्ञानकी इच्छासे किसी विद्वान्के पास गया और आत्मज्ञानकी भिक्षा मागने लगा । विद्वान् समझदार था, इसलिये उसने विचार किया कि यह सीधा है, अतः इस तरह नहीं समझेगा । उसने कह दिया कि उत्तरमे एक तालाब है । उसमे एक मगर रहता है, उसके पास जाओ । वह तुम्हें आत्मज्ञान देगा । भोला आदमी वहाँ गया और मगरसे बोला कि तुम आत्मज्ञान देते हो ? मुझे भी दे दो । मगरने कहा, हाँ देता हूँ । अनेको मानवोको मैंने आत्मज्ञान दिया है । तुम भी ले जाओ, पर एक काम करो, मुझे जोरकी प्यास लग रही है, अतः सामनेके कुएँसे एक लोटा पानी लाकर पहले मुझे पिलाओ, पश्चात् पियास शान्त होनेपर, तुम्हें आत्मज्ञान दूँगा । आदमीने कहा कि यह मगर रात-दिन तो पानीमे रह रहा है, फिर भी कहता है कि मैं पिपासातुर हूँ, सामने कूपसे १ लोटा पानी ला दो । यह तो महामूर्ख है । यह क्या आत्मज्ञान देगा ? उस विद्वान्ने मुझे बडा धोखा दिया । मगरने कहा, जिस प्रकार तुम हमारी ओर देख रहे हो, उसी प्रकार अपनी ओर भी तो देखो । जिस प्रकार मैं जलमे रह रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी तो अनन्त ज्ञानके बीच रह रहे हो । जिस तरह मुझे कूपके जलकी पिपासा है, उसी तरह तुम्हें भी मुझसे आत्मज्ञानकी पिपासा है । भोला आदमी समझ गया और तत्काल चिन्तन करने लगा कि अहो ! मैंने आजतक अपने स्वभावकी ओर दृष्टि नहीं दी, और दरिद्र बन कर चौरासी लाख योनियोमे भ्रमण किया ।

महागजके प्रवचनके बाद सभा समाप्त हुई । सबने आहार ग्रहण किया । माघ शुक्ला ११ सं० २००७ को मध्याह्नके बाद १ बजेसे श्री महाराजकी अध्यक्षतामे व्रती-सम्मेलनका उत्सव हुआ । जिसमे अनेक विवादग्रस्त विषयोपर चर्चा हुई । एक विषय यह था कि यदि कोई त्रिवर्णवाला जैनधर्मकी श्रद्धासे सहित हो और जैनधर्मकी प्रक्रियासे आहार तैयार करे, तो व्रती उसके घर भोजन कर सकता है या नहीं ? पक्ष-विपक्षकी चर्चके बाद यह निर्णय हुआ कि जैनधर्मका श्रद्धालु त्रिवर्णवाला यदि जैनधर्मकी प्रक्रियासे आहार बनाता है, तो व्रती उसे ग्रहण कर सकता है ।

एक विषय था कि क्षुल्लककी नवधाभक्ति होना चाहिये या नहीं ? इस विषय पर भी बहुत वाद-विवाद हुआ, परन्तु अन्तमे महाराजने निर्णय दिया कि नवधा भक्तिका पात्र मुनि है, क्षुल्लक नहीं । क्षुल्लकको पडगाह कर पादप्रक्षालन करना तथा मन, वचन, काय और अन्न-जलकी शुद्धता प्रकट कर आहार देना चाहिये ।

एक विषय निमित्त उपादानकी प्रबलताका भी था। इस पर लोगोंने अनेक प्रकारसे चर्चा की। वातावरण कुछ अगान्त-सा हो गया, परन्तु अन्तमे यही निर्णय हुआ कि जेनागम अनेकान्तदृष्टिसे पदार्थका निरूपण करता है, अतः कार्यकी सिद्धिके लिये निमित्त और उपादान दोनों आवश्यक हैं। केवल उपादानमे कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती और न केवल निमित्तसे, किन्तु दोनोंकी अनुकूलतासे कार्यकी सिद्धि होती है। (यह बात दूसरी है कि कहीं निमित्तप्रधान और कहीं उपादानप्रधान कथन हो, पर उसका यह तात्पर्य नहीं कि दूसरेकी वहाँ सर्वथा उपेक्षा हो।)

चरणानुयोगके विरुद्ध प्रवृत्ति करनेवाले द्रवियोंको महाराजने शान्त भावसे उपदेश दिया कि जेनागममे व्रत न लेनेको अपराध नहीं माना है, किन्तु लेकर उसमे दोष लगाना या उसे भङ्ग करना अपराध बताया है, अतः 'समीक्ष्य व्रतमादेयमात्त पाल्य प्रयत्नत' अर्थात् पूर्वापर विचार कर व्रत ग्रहण करना चाहिये, और ग्रहण किये हुए व्रतको प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिये। (मनुष्य पर्यायका सबसे प्रमुख कार्य चारित्र्य-धारण करना ही है, इसलिये यह दुर्लभ पर्याय पाकर अवश्य ही चारित्र्य-धारण करना चाहिये। उन्हींने कहा कि अन्तरङ्गकी बात तो प्रत्यक्षज्ञानगम्य है, पर बाह्यमे हिंसादि पञ्चपापोसे निवृत्ति होना सम्यक्चारित्र्य है, पापोंकी प्रवृत्ति से ही आज ससार दुःखसे पीड़ित हो रहा है। जहाँ देखो, वहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और परिग्रहासवित्तके उदाहरण देखनेमे आ रहे हैं। आजका वातावरण ही पञ्च पापमय हो रहा है। इसलिये विवेकी मनुष्यको इस वातावरणसे हट कर अपनी प्रवृत्तिको निर्मल बनाना चाहिये।)

इस व्रती सम्मेलनमे यह भी चर्चा आई कि आज त्यागी छोटी-मोटी प्रतिज्ञा लेकर घर छोड़ देते हैं और अपने आपको एकदम पराश्रित कर देते हैं। इस क्रियासे त्यागियोंकी प्रतिष्ठा समाजमे कम होती जा रही है। इस विषयपर महाराजने कहा कि (समन्तभद्रस्वामीने परिग्रह त्यागका जो क्रम रक्खा है, उसी क्रमसे यदि परिग्रहका त्याग हो, तो त्यागी पुरुषको कभी व्यग्रताका अनुभव न करना पड़े) सातवी प्रतिमा तक न्यायपूर्ण व्यापार करनेकी आगममे छूट है, फिर क्यों पहली। दूसरी प्रतिमाधारी त्यागी व्यापारादि छोड़, भोजन-वस्त्रादिके लिये परमुखापेक्षी बन जाते हैं। यद्यपि आशाधरजीने गृहविरत श्रावकका भी वर्णन किया है, पर वह अपने पास इतना परिग्रह रखता है, जितनेमे उसका निर्वाह हो सकता है। (येथार्थमे परगृह भोजन १० वी ११ वी प्रतिमासे शुरू होता है। उसके पहले जो व्रती परगृह भोजन सापेक्ष होते हैं, उन्हें सबलेशका अनुभव

करना पड़ता है। पासका पैसा छोड़ दिया, और यातायातकी इच्छा घटी नहीं, ऐसी स्थितिमें कितने ही त्यागी लोग तीर्थयात्रादिके वहाने गृहस्थो-से पैसेकी याचना करते हैं, यह मार्ग अच्छा नहीं है। यदि याचना ही करनी थी, तो त्यागका आडम्बर ही क्यों किया? त्यागका आडम्बर करनेके बाद भी यदि अन्तःकरणमें नहीं आया तो यह आत्मवञ्चना कहलावेगी।)

महाराजने यह भी कहा कि त्यागीको किसी सस्थावादमें नहीं पड़ना चाहिये। यह कार्य गृहस्थोका है। त्यागीको इस दल-दलसे दूर रहना चाहिये। घर छोड़ा, व्यापार छोड़ा, बाल-बच्चे छोड़े, इस भावनासे कि हमारा कर्तृत्वका अहंभाव दूर हो, और समताभावसे आत्मकल्याण करे, पर त्यागी होने पर भी वह बना रहा, तो क्या किया? इस सस्थावादके दलदलमें फँसानेवाला तत्त्व लोकेषणाकी चाह है। जिसके हृदयमें यह विद्यमान रहती है, वह सस्थाओंके कार्य दिखा कर लोकमें अपनी ख्याति बढ़ाना चाहता है, पर इस थोथी लोकेषणासे क्या होने जानेवाला है? जब तक लोगोका स्वार्थ किसीसे सिद्ध होता है, तब तक वे उसके गीत गाते हैं, और जब स्वार्थमें कमी पड़ जाती है, तो फिर टुकेको भी नहीं पूछते। इसलिये आत्मपरिणामोपर दृष्टि रखते हुए, जितना उपदेष्टा बन सके, उतना त्यागी हो, अधिककी व्यग्रता न करे।)

एक बात यह भी कही कि त्यागीको ज्ञानका अभ्यास अच्छा करना चाहिये। आज कितने ही त्यागी ऐसे हैं, जो सम्यग्दर्शनका लक्षण नहीं जानते, आठ मूलगुणोंके नाम नहीं गिना पाते। ऐसे त्यागी अपने जीवन का समय किस प्रकार यापन करते हैं, वे जानें। मेरी तो प्रेरणा है कि त्यागीको क्रमपूर्वक अध्ययन करनेका अभ्यास करना चाहिए। समाजमें त्यागियोकी कमी नहीं, परन्तु जिन्हें आगमका अभ्यास है, ऐसे त्यागी कितने हैं? आगमज्ञानके बिना लोकमें प्रतिष्ठा नहीं और प्रतिष्ठाकी चाह घटी नहीं, इसलिए त्यागी ऊटपटांग क्रियाएँ बताकर भोली-भाली जनतामें अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं, पर इसे धर्मका रूप कैसे कहा जा सकता है? ज्ञानका अभ्यास जिसे है वह सदा अपने परिणामोकी गति समझे बिना (ज्ञानी मानव) कभी प्रवृत्ति नहीं करता, अतः मुनि हो, चाहे श्रावक, सबको अभ्यास करना चाहिये। अभ्यासकी दृष्टिसे यदि दश-वीस त्यागी एकत्र रहकर किसी विद्वान्से अध्ययन करना चाहते हैं, तो गृहस्थ लोग उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं। पर ऐसी भावनावाले हो, तब न। व्रती-विद्यालय स्थापित होना चाहिये, ऐसी माँग देख श्री ७८ १७७ जे.

कहा कि यदि ब्रती विद्यालय कही स्थापित हो, तो हम (१५०) मासिक दो वर्ष तक देते रहेंगे। एक दो महाशयोने और भी २०) २०), ३०) ३०) रुपया मासिक देने रहनेकी घोषणा की।

(महाराजने यह भी कहा कि आजका ब्रतीवर्ग चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक, स्वच्छन्द होकर विचरना चाहता है, यह उचित नहीं है। मुनियोमें तो उस मुनिके लिए एकविहारी होनेकी आज्ञा है जो गुरुके सान्निध्यमें रहकर अपने आचार-विचारमें पूर्ण दक्ष हो तथा धर्मप्रचारकी भावनासे गुरु जिसे एकाकी विहार करनेकी आज्ञा दे दे। आज भी यह देखा जाता है कि जिस गुरुसे दीक्षा लेते हैं, उसी गुरुकी आज्ञापालनमें अपनेको असमर्थ देख नवदीक्षित मुनि स्वयं एकाकी विहार करने लगते हैं। गुरुके साथ अथवा अन्य साथियोंके साथ विहार करनेमें इस बातकी लज्जा या भयका अस्तित्व रहता है कि यदि हमारी प्रवृत्ति आगमके विरुद्ध होगी, तो लोग हमें बुरा कहेंगे, गुरु प्रायश्चित्त देंगे, पर एकविहारी होने पर किसका भय रहा? जनता भोली है, इसलिए कुछ कहती नहीं, यदि कहती है, तो उसे धर्मनिन्दक आदि कहकर चुप करा दिया जाता है। इसतरह धीरे-धीरे गिथिलाचार फैलता जा रहा है। किसी मुनिको दक्षिण और उत्तरका विकल्प सता रहा है, तो किसीको वीसपथ और तेरहपथका। किसीको दस्सावहिष्कारकी धुन है, तो कोई शूद्रजल त्यागके पीछे पड़ा है। कोई स्त्री-प्रक्षालके पक्षमें मस्त है, तो कोई जनेऊ पहिराने और कटीमें धागा बंधवानेमें व्यग्र है। कोई ग्रथमालाओंके संचालक बने हुए हैं, तो कोई ग्रन्थ छपवानेकी चिन्तामें गृहस्थोंके घर-घरसे चन्दा मांगते फिरते हैं। किन्हीके साथ मोटर चलती है, तो किन्हीके साथ गृहस्थजन, दुर्लभ कीमती चटाइयाँ और आसनके पाटे तथा छोलदारियाँ चलती हैं। त्यागी, ब्रह्मचारी लोग अपने लिए आश्रय या उनकी सेवामें लीन रहते हैं। 'बहती गङ्गामें हाथ धोनेसे क्या चूकें' इस भावनासे कितने ही विद्वान् उनके अनुयायी बन, आँख मीच चुप बैठ जाते हैं, या हाँ में हाँ मिला गुरुभक्तिका प्रमाणपत्र प्राप्त करनेमें सलग्न रहते हैं। ये अपने परिणामोंकी गतिको देखते नहीं हैं। चारित्र और कषायका सम्बन्ध प्रकाश और अन्धकारके समान है। जहाँ प्रकाश है, वहाँ अन्धकार नहीं और जहाँ अन्धकार है वहाँ प्रकाश नहीं। इसी प्रकार जहाँ चारित्र है वहाँ कषाय नहीं और जहाँ कषाय है वहाँ चारित्र नहीं। पर तुलना करनेपर वाजें-वाजे ब्रतियोंकी कषाय तो गृहस्थोंसे कही अधिक निकलती है। ब्रतियोंके लिए शास्त्रमें निश्चय बताया है। शल्योमें एक

माया भी शल्य होती है। उसका तात्पर्य यही है कि भीतर कुछ रूप रखना और बाहर कुछ रूप दिखाना। व्रतीमे ऐसी बात नहीं होना चाहिए। वह तो भीतर-बाहर मनसा-वाचा-कर्मणा एक हो। कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्यसे चारित्र्य ग्रहण किया है, उस ओर दृष्टि-पात करो, और अपनी प्रवृत्तिको निर्मल बनाओ। उत्सूत्र प्रवृत्तिसे व्रतकी शोभा नहीं।)

(महाराजकी उक्त देशनाका हमारे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसी व्रती-सम्मेलनमें एक विषय यह आया कि क्या क्षुल्लक वाहनपर बैठ सकता है? महाराजने कहा कि जब क्षुल्लक पैसैका त्याग कर चुका है, तथा ईर्यासमितिसे चलनेका अभ्यास कर रहा है तब वह वाहनपर कैसे बैठ सकता है? पैसैके लिए उसे किसीसे याचना करनी पड़ेगी तथा पैसैकी प्रतिनिधि जो टिकट आदि है, वह अपने साथ रखनी पड़ेगी। आखिर विचार करो, मनुष्य क्षुल्लक हुआ क्यों? इसीलिए तो कि इच्छाये कम हो? यातायात कम हो, सीमित स्थानमें विहार हो। फिर क्षुल्लक बननेपर भी इन सब बातोंमें कमी नहीं आई, तो क्षुल्लकपद किसलिए रखा? अमुक जगह जाकर धर्मोपदेश देगे, अमुक जगह जाकर अमुक कार्य करेगे? यह सब छल क्षुल्लक होकर भी क्यों नहीं छूट रहा है? तुम्हें यह कपाय क्यों सता रही है कि अमुक जगह उपदेश देगे? अरे, जिन्हें तुम्हारा उपदेश सुनना अपेक्षित होगा, वे स्वयं तुम्हारे पास चले आवेंगे। तुम दूसरेके हितोको व्याज बनाकर, स्वयं क्यों दौड़े जा रहे हो? यथार्थमें जो कौतुक भाव क्षुल्लक होनेके पहले था, वह अब भी गया नहीं। यदि नहीं गया, तो कौन कहने गया था, कि तुम क्षुल्लक हो जाओ? अपनी कषायकी मन्दता या तीव्रता देखकर ही कार्य करना था। यह कहना कि पञ्चम काल है, इसलिए यहाँ ऐसे होते हैं, यह मार्गका अवर्णवाद है। अस्सी तोलेका सेर होता है, पर इस पञ्चम कालमें आप पौने अस्सी तोलेके सेरसे किसी वस्तुको ग्रहण कर लोगे? 'नहीं, यहाँ तो चाहते हो, अस्सी तोलेसे रत्ती दो रत्ती ज्यादा ही हो, पर धर्माचरणमें पञ्चम कालका छल ग्रहण करते हो। लोग कहते हैं, कि दक्षिणके क्षुल्लक तो बैठते हैं? पर उनके बैठनेसे क्या वस्तुतत्त्वका निर्णय हो जावेगा? वस्तुका स्वरूप तो जो है, वही रहेगा। दक्षिण और उत्तरका प्रश्न बीचमें खड़ा कर देना हितकी बात नहीं। अस्तु, ।

इसके बाद दूसरे दिन श्री भैयासाहब राजकुमारसिंह इन्दौरवालोकी अध्यक्षतामें जैन सघ मथुराका वार्षिक अधिवेशन हुआ। यह प्रयत्न ५०

राजेन्द्रकुमारजीका था। अपार भीड़के बीच उत्सव प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष महोदयका भाषण हुआ। शुभकामनायें आदि श्रवण कराई गईं। दूसरे दिन फिर खुला अधिवेशन हुआ। अनेक प्रस्ताव पास हुए। इसके बाद एक दिन श्री काका कालेलकरकी अध्यक्षतामें हीरक-जयन्ती-समारोह तथा अभिनन्दनग्रन्थ-समर्पणका समारोह हुआ। विद्वानोंके बाद श्री कालेलकरने हमारे हाथमें ग्रन्थ-समर्पण कर अपना भाषण दिया। उन्होंने जैनधर्मकी बहुत प्रशंसा की। साथ ही हरिजन-समस्या पर बोलते हुए कहा कि यह स्पर्शका रोग जैनधर्मका नहो, हिन्दू धर्मसे आया है। यदि जैनियोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति रही, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप लोग नामसे नहीं, किन्तु परिणामसे हिन्दू बन जावेंगे। जैनधर्म अत्यन्त विगल है। उसकी विगलता यह है कि उसमें चारो गतियोंमें जो सजी पञ्चेन्द्रिय प्राणी हैं, वे अनन्त ससारके दुःखोंको हरनेवाला सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धर्म किसी जातिविशेषका नहीं। धर्म तो अधर्मके अभावमें होता है। अधर्म आत्माकी विकृत अवस्थाको कहते हैं। जब तक धर्मका विकास नहीं, तब तक सर्व आत्मायें अधर्म रूप रहती हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, शूद्रमें भी चाहे चाण्डाल हो, चाहे भगी हो, सम्यग्दर्शन होते ही यह जीव पुण्यात्मा जीव कहलाता है, अतः किसीको हीन मानना सर्वथा अनुचित है।

समारोह समाप्त होनेके बाद आप सन्ध्याकाल हमारे निवास-स्थानपर भी आये। मासाहार आदि विषयोपर चर्चा होती रही। आपने स्वीकृत किया कि समय बड़ा खराब है। सरकार नवीन है। यदि जनताने पूर्ण सहयोग दिया, तो देशकी परिस्थितिको हमारी सरकार सँभाल लेगी। अभिनन्दन-ग्रन्थके तैयार करने, तथा इस विशाल रूपमें उत्सव सम्पन्न करानेमें श्री प० पन्नालालजी साहित्याचार्य और प० खुशालचन्द्रजी साहित्याचार्यको बड़ा श्रम करना पड़ा है। यहाँका उत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। श्री लाला छदामीलालजीने स्याद्वाद विद्यालयके घाटका जीर्णोद्धार करानेके लिए १०००८) दश हजारका दान घोषित किया।

फाल्गुन कृष्ण १ स० २००७ को आपके यहाँ हमारा आहार हुआ। आप ३ भाई हैं। आपने अपने मझले भाईका बालक गोद लिया है। आपने २० लाखका दान किया है। एक दो लाखसे ऊपर, मन्दिर बनाने का भी विचार है, जिसकी नींव गिर चुकी है। आप सुशील हैं। जो वादा करते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। आपने जो मेला भराया, उसमें बहुत उदारता

से काम लिया । ७५ ब्रन्ती महानुभावों का प्रतिदिन भोजन होता था । प० कैलाशचन्द्रजी, प० फूलचन्द्रजी, प० पन्नालालजी, प० खुगालचन्द्रजी, राजकृष्णजी, महेन्द्रकुमारजी आदि अनेक विद्वान् इस मेलामे आये थे । श्रीमन्त वर्ग भी पुष्कल था । मेलाका प्रबन्ध प० राजेन्द्रकुमार जी द्वारा बहुत उत्तम रीतिसे हुआ । किसीको कोई कष्ट नहीं होने दिया ।

द्वितीयाके दिन श्री प० माणिकचन्द्र जी न्यायाचार्यके घर भोजन किया । तदनन्तर श्री नसियाजीके मन्दिरमे आये । थोड़ी देर आरामकर सामायिक किया । तत्पश्चात् १ वजे गिकोहाबादके लिए प्रस्थान किया । प्रस्थानके पूर्व श्रीआचार्यमहाराजके पास गया, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा अवश्य कल्याण होगा, तू भोला है, तुझसे प्रत्येक मनुष्य अनुचित लाभ उठाना चाहता है । तेरी अवस्था वृद्ध है, अतः अब एक स्थानपर रहकर धर्म-साधन कर इसीमे तेरा कल्याण है, धर्म नि स्पृहतामे है ।

श्री प० राजेन्द्रकुमारजी वा श्री छदामीलालजी आदि अनेक सज्जन पहुँचानेके लिए आये । अनेक प्रकारका सलाप हुआ । सबके मुखसे श्री छदामीलालकी प्रशंसाके पोपक वाक्य निकले । मेलामे जवलपुरसे अनेक सज्जन तथा सागरसे सेठ भगवानदासजी आदि अनेक महानुभाव पवारे थे, और सबने सागर चलनेकी प्रेरणा की थी, इसलिए मनमे एकत्रार सागर पहुँचनेका निश्चय कर लिया ।

स्वर्णगिरिकी ओर

फिरोजाबादसे ६ मील चलकर गिकोहाबादमे ठहर गये । अध्यापिकाके यहाँ भोजन किया । यहाँ पर मन्दिर बहुत सुन्दर और स्वच्छ है । ५० घर पद्मावतीपुरवालोंके है । परस्परमे मैत्रीभाव है । रात्रिको शास्त्रसभा होती है । हम जहाँ पर ठहरे थे, वह जैनपुस्तकालयका स्थान था, परन्तु विगेष व्यवस्था नहीं । ज्ञानका आदर नहीं, जो कुछ द्रव्य लोग व्यय करते हैं, वह मन्दिरकी शोभामे लगाते हैं । ज्ञानगुण आत्माका है । उसके विकासमे न द्रव्य लगाते हैं, और न समयका सदुपयोग करते हैं । केवल बाह्यमे सगमर्मर आदिका फर्स लगाकर तथा वेदीमे सुवर्णका चित्राम आदि बनवा नेत्रोंके विषयको पुष्ट करते हैं । (आत्माका स्वभाव

ज्ञाता-दृष्टा हैं, उसको दूषित कर राग और द्वेषके द्वारा किसीको इष्ट और अनिष्ट मानकर निरन्तर पगको अपनाने और न अपनानेमें ही दुःखके पात्र बनते हैं ।)

फाल्गुन कृष्ण ५ सं० २००७ को बटेश्वर आ गये । यहाँपर भट्टारकजीके मन्दिरमें ठहर गये । मन्दिर बहुत रम्य और विंगाल है । नीचेके भागमें ठहरे । स्नान कर ऊपर आये तथा मूर्तिके दर्शन कर गद्गद हो गये । काले पापाणकी ४ फुट ऊँची श्री अजितनाथ भगवान्की मूर्ति अत्यन्त मनोज है । वीतराग भावका उदय जिसके दर्शनसे होता है, वह प्रतिमा मोक्षमार्गमें सहायक है । आचार्योंने इसे सम्यग्दर्शनको उत्पत्तिका बाह्य कारण बताया है । यद्यपि वीतरागता वीतरागका धर्म है, और वीतराग आत्मा, मोहके अभावमें होता है । किन्तु जिस आत्मामें वीतरागताका उदय होता है, उसकी मुद्रा भी बाह्यमें शान्तिरूप हो जाती है—शरीरके अवयव स्वभावसे ही सौम्य हो जाते हैं । यह असम्भव बात नहीं । जिस समय आत्मा क्रोध करता है, उस समय इसके नेत्र आरक्त और मुख भयकर आकृतिको धारण कर लेता है, शरीरमें कम्प होने लगता है, दूसरा मनुष्य देखकर भयवान् हो जाता है । इसीतरह जब इस प्राणीके शृङ्गाररसका उदय आता है, तब उसके शरीरका अवलोकन कर रागी जीवोको रागका उदय हो जाता है । जैसे कालीकी मूर्तिसे भय और हिंसकता झलकती है, तथा वेश्याके अवलोकनसे रागादि भावोंकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही वीतरागके दर्शनसे जीवोके वीतराग-भावोका उदय होता है । वीतरागता कुछ बाह्यसे नहीं आती । जहाँ राग-परिणतिका अभाव होता है, वही वीतरागताका उदय हो जाता है ।)

बटेश्वरसे ५ मील चलकर बाह आगये तथा मन्दिरकी धर्मशालामें ठहर गये । थकानके कारण ज्वर हा गया । अब शारीरिक शक्ति दुर्बल हो गई, केवल कपायसे भ्रमण करते हैं । एकवार भोजन करनेवालेको मध्याह्नके बाद गमन करना अपथ्य है । जैसे तो नीतिमें कहा है, 'अध्वा जरा मनुष्याणामनध्वा वाजिना जरा' अर्थात् मार्ग चलना मनुष्योंका बुढ़ापा लाता है । और मार्ग न चलना घोड़ोका बुढ़ापा लाता है । यह व्यवस्था प्राचीन ऋषियोंने दी है, किन्तु इसका अमल नहीं करते, जिसका फल अच्छा नहीं । बाह अच्छा ग्राम है । यहाँके जैनी भी सम्पन्न हैं । यदि लोगोमें परस्पर सौमनस्य हो जावे तो एक अच्छा छात्रावास चल सकता है । लोगोसे कहा गया तथा उन्होंने स्वीकार भी किया । दूसरे दिन प्रातः काल प्रवचन हुआ । उपस्थिति ४० मनुष्य तथा स्त्रियोंकी थी । आगरासे

श्रीयुत ख्यालीरामजी तथा एक महाशय और आ गये। प्रवचन हुआ। इस बात पर बल दिया कि यदि इस प्रान्तमें एक छात्रावास हो जावे तो छात्रोका महोपकार हो। इसके अर्थ २ बजेसे एक सभा बुलाई गई। उपस्थिति ५० के लगभग होगी। अन्ततोगत्वा दो आदमियोने दो कोठा बनवानेका वचन दिया तथा (१२००) के लगभग चन्दा हो गया। चन्दा विशेष न होनेका कारण लोगोकी स्थिति सामान्य थी। फिर भी यथा-शक्ति सबने चन्दा दिया। श्री ख्यालीरामजी आगरावालोने कहा कि यदि तुम लोग (७०००) इकट्ठा करलो, तो शेष रुपया हम आगरासे आपको दे देवेगे। किन्तु यहाँ की जनता अभी उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। विश्वास होता है कि यह छात्रावास पूर्ण हो जावेगा। जैनियोमें दानकी त्रुटि नहीं, परन्तु योग्य स्थानोमें द्रव्यका सदुपयोग नहीं होता। इस प्रान्तमें शिक्षाकी त्रुटि बहुत है। ऐसे स्थानोमें छात्रावासकी महती आवश्यकता है। यहाँपर ग्रामीण जनता बहुत है। देहातमें शिक्षाके साधन नहीं। मनुष्य इतने वैभवशाली नहीं कि छात्रोको नगरोमें भेज सके। आजकलके समयमें २०) मासिक तो सामान्य भोजनको चाहिए।

तीसरे दिन भी यहाँ प्रवचन हुआ। आज उपस्थिति पिछले दिनोसे अधिक थी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा वकील आदि विविष्ट लोग आये। बहुतसे पण्डित महोदय भी उपस्थित थे। प्रवचन सुनकर सब प्रसन्न हुए। जैनधर्म तो प्राणीमात्रका कल्याण चाहता है। उसकी बात सुनकर किसे प्रसन्नताका अनुभव न होगा? केवल आवश्यकता इन् बातकी है कि श्रोता सद्भावसे सुने और वक्ता सद्भावसे कहे। फाल्गुन कृष्णा ९ को २ वजे बाद जब यहाँसे सामरमऊ चलने लगे, तब यहाँ उत्साही युवकोने कहा कि यहाँ १ कन्याशाला हो जावे, तो उनका बड़ा उपकार हो। मैंने कहा कि करना तो तुमको है, चन्दा करो। १५ जूनिये ४३) मासिकका चन्दा हो गया। ६ मासका चन्दा पहले देनेका निर्णय हुआ। सब लोगोमें उत्साह रहा। ३॥ वजे यहाँसे चल दिये। १५ युवक सामरमऊतक पहुँचाने आये। यहाँपर १ बुद्धियाने सबको भायंकालका भोजन कराया। रात्रिको शास्त्रप्रवचन हुआ। यहाँपर बुद्धियाकी एक लड़की विधवा है। ३० वर्षकी आयु है। नाम जिनमती है, बुद्धिमती है। हमने कहा महावीरजी पढ़ने चली जा। उसने स्वीकार-किया कि जालंगी। बुद्धियाने १०) मासिक देना स्वीकार किया। यद्यपि उसकी इतनी शक्ति नहीं थी, तथापि उसने देना स्वीकृत किया। उसका कहना था कि मैं अपनी लड़कीको अनाथ क्यों बनाऊँ? जब तक मेरे पास द्रव्य है, उसे दूँगी।

लडकी भी सुगोला है। ससारमे अनेक मनुष्य उपकार करने योग्य हैं, परन्तु जिनके पास धन है, उनके परिणाम यदि तदनुकूल हो, तो काम बने पर ऐसा हो सकना संभव नहीं है। यह कर्मभूमि है। इसमें सर्व मनुष्य सहज नहीं हो सकते।

सामरमऊसे ५ मील चलकर नदगुवाँ आ गये। ग्राम अच्छा है, मन्दिर विशाल है, भट्टारकका बनाया है। इस प्रान्तमें भट्टारकोंने प्रायः अनेक ग्रामोंमें मन्दिर बनवाये हैं, बड़े-बड़े विशाल मन्दिर हैं। एक समय था कि जब भट्टारकों द्वारा जैनधर्मकी महती प्रभावना हुई, परन्तु जबसे उनके पास परिग्रहकी प्रचुरता हुई, और वे यन्त्र-मन्त्र तथा औषध आदिका उपयोग करने लगे, तबसे इनका चारित्र्य भ्रष्ट होने लगा और तभीसे इनका चमत्कार चला गया। अब इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है। कई गहियाँ तो टूट गईं और जो हैं उनके भट्टारक समाज-मान्य नहीं रहे।

नदगुवाँसे ३ मील चलकर अटेर आ गये। बीचमें २ मील पर चवल-नदी थी। २ फर्लाङ्गका घाट था। प्रवचन हुआ, मनुष्यसंख्या अच्छी थी। सायकाल ४ बजे सार्वजनिक सभा हुई, जैन अर्जन सभी आये। सबने यह स्वीकार किया कि शिक्षाके बिना उपदेशका कोई असर नहीं होता, अतः सर्वप्रथम हमें अपने बालकोंको शिक्षा देना चाहिए। शिक्षाके बिना हम अविवेकी रहते हैं, चाहे जो हमें ठग ले जाता है, हमारा चारित्र्यनिर्माण नहीं हो पाता है, हम अज्ञानावस्थाके कारण पशु कहलाते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि ससारमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, परन्तु बोधके अभावमें कुछ नहीं जानते और सदा परके दास बने रहते हैं। ज्ञान आत्माका गुण है, परन्तु कोई ऐसा आवरण है, कि जिसमें उसका विकास रुका रहता है, शिक्षाके द्वारा वह आवरण दूर हो जाता है।

दूसरे दिन प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। पाठशालाके लिए जनताने उत्साहमें चन्दा दिया, परन्तु कुछ आदमी अन्तरङ्गसे देना नहीं चाहते, अन चन्दा देनेमें योगों नग्नके गेटे अटकाने हैं। उनकी चोटामें गन्धार्थमें बहुत अति होती है। अटेरमें ५ मील चलकर परतापपुर आये, यहाँ १ चत्वारण्य है, ४ घर जंजी हैं, बड़े प्रेममें शारत्रश्रवण किया, ३ पर शुद्ध भोजन बना, जिसमें यहाँ हमारा आहार हुआ उमने ५.१) अटेरकी पाठशालाको दिये। दूसरे घर श्रीगर्भवसागरजीका आहार हुआ। उमने भी २.१) दिये। यहाँमें मनुष्य बहुत मज्जन है। कई मनुष्योंने

अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाह्निका तथा दशलक्षणके दिनोमे ब्रह्मचर्यका नियम लिया। परतापपुरसे ५½ मील चल कर पुरा आये। यह ग्राम १ टीकरी पर बसा है। यहाँ पर १ जिन-मन्दिर है। मन्दिरकी मरम्मत नहीं। ४ घर जैनी हैं। सबने अष्टमी, चतुर्दशीको ब्रह्मचर्य रखनेका प्रण किया। कर्ड ब्राह्मणोने भी रविवार तथा एकादशीको ब्रह्मचर्य रखनेका प्रण किया। यहाँसे चलकर लावन आये। यहाँ पर २० घर जैनी हैं। १२ गोलालारे और ८ घर गोलसिंगारे हैं। २ जैनमन्दिर है। गोलसिंगारे सूरजपाल मन्दिरके प्रबन्धक हैं। आप भिण्डमे रहते हैं। मन्दिरकी व्यवस्था अच्छी नहीं, पूजनका भी प्रबन्ध ठीक नहीं, परस्परमे सौमनस्य नहीं। जो मनुष्य मन्दिरके द्रव्यका स्वामी बन जाता है, वह शेषको तुच्छ समझने लगता है, और मन्दिरका जो द्रव्य उसके हाथमे रहता है, उसे वह अपना समझने लगता है। समय पाकर वह दरिद्र हो जाता है, और अन्तमे जनताकी दृष्टिमे उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती। अत मनुष्यताकी रक्षा करनेवालेको उचित है कि मन्दिरका द्रव्य अपने उपयोगमे न लावे। द्रव्य वह वस्तु है कि इसके वशीभूत हो मनुष्य न्यायमार्गसे च्युत होनेकी चेष्टा करने लगता है। न्यायमार्गका अर्थ यही है कि आजीविकाका इस रीतिसे अर्जन करे कि जिसमे अन्त्यके परिणाम पीडित न हो, आत्मपरिणामसे जहाँ सकलेशताका सम्बन्ध हो जाता है, वहाँ पर विशुद्धपरिणामोका अभाव हो जाता है, और जहाँ विशुद्धपरिणामोका अभाव होता है, वहाँ शुद्धोपयोगको अवकाश नहीं मिलता।

लावनसे चल कर वरासो आये। यहाँ पर २ मन्दिर हैं। एक मन्दिर बहुत प्राचीन है। दूसरा उसकी अपेक्षा बड़ा है। बहुत सुन्दर बना हुआ है। २० फुटकी कुरसी होगी। उसके ऊपर धर्मशाला है, जिसमे २०० आदमी निवास कर सकते हैं। धर्मशालासे ६ फुट ऊँचाईपर मन्दिर है, मन्दिरके चौकमे ५०० मनुष्य सानन्द शास्त्र-श्रवण कर सकते हैं। मन्दिर मे ३ स्थानो पर दर्शन है। विम्ब बहुत मनोहर है। १२४४ सम्बत्की प्रतिमा है। शिल्पकार बहुत ही निपुण था। विम्बकी मुद्रासे मानो शांति टपक रही है। देखते-देखते चित्त गदगद हो गया। कोई पद्मासन विम्ब है, और कोई खड्गासन है। दोनों तरहके विम्ब मनोज्ञ हैं। वर्तमानमे वह कला नहीं। मन्दिर मनोज्ञ है, परन्तु वर्तमानमे कोई जैनी विशेषज्ञ नहीं। सामान्य रूपसे पूजनादि कर लेते हैं। यहाँ पर आवश्यकता १ गुरुकुलकी है, जिसमे १०० छात्र अध्ययन करें।

वरासोसे बीचमे छैकुरी ठहरते हुए मौ आ गये। यहाँ पर ४० घर

खरौआ गोलालारोके है, इनमे श्री सुक्कीलालजी पुष्कल धनी है। आपके द्वारा १ मन्दिर सोनागिरिमे निर्माण कराया गया है। १ धर्मशाला भी आपने वहाँ निर्माण कराई है। आप सज्जन हैं। यदि आपकी रुचि ज्ञानमे हो जावे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। परन्तु यही होना कठिन है, हो भी जावे असम्भव नहीं। (मोह ऐसा प्रबल है कि अपनी उन्नतिके अर्थ समर्थ होते हुए भी यह जीव कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानअर्जन करना प्राणीमात्रके लिये आवश्यक है, और अवकाश भी प्रत्येकके पास है, परन्तु यह मोही उसमे प्रयत्न नहीं करता) इधर-उधरकी कथाएँ करके निज समयको विता देना ही, इसका कार्य है।

आज अष्टादशिकाका प्रथम दिवस अर्थात् अष्टमी थी। मन्दिरमे प्रवचन हुआ, उपस्थिति अच्छी थी। (लोगोमे स्वाध्यायकी प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है। जो है भी, वह व्यवस्थित नहीं, इसीलिए जीवनभर स्वाध्याय करने पर भी कितने ही लोगोको कुछ नहीं आता) स्वाध्याय और उसके फलका विवेचन करतेहुए मैंने कहा—वाचना और पृच्छना यह स्वाध्यायके अङ्ग हैं। स्वाध्याय सज्ञा तपकी है। तपका लक्षण इच्छा-निरोध है, अतएव तप निर्जराका कारण है। वैसे देखा जाय, तो स्वाध्यायसे तत्त्वबोध होता है तथा सुननेवाला भी इसके द्वारा बोध प्राप्त करता है। बोधका फल न्याय-ग्रन्थोमे हानोपादानोपेक्षा तथा अज्ञान-निवृत्ति बतलाया है। जैसा कि श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषम्यादानहानधी ।

पूर्वा वाज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥

(यहाँ केवलज्ञानका फल उपेक्षा और शेष चार ज्ञानोका फल हान और उपादान कहा है। अर्थात् हेयका त्याग और उपादेयका ग्रहण है। यहाँ पर यह आशका होती है, कि ज्ञान चाहे पूर्ण हो, चाहे अपूर्ण हो, उसका फल एक तरहका ही होना चाहिये। तब जो फल केवलज्ञानका है, वही फल शेष चार ज्ञानोका होना चाहिये। इसीसे श्री समन्तभद्राचार्यने शेष चार ज्ञानका फल वही लिखा है—'पूर्वा वा।' यहाँ पर यह बात उठती है कि उपेक्षा तो मोहके अभावमे द्वादश गुणस्थानमे हो जाती है, और केवलज्ञान तेरहवे गुणस्थानमे होता है, अतः केवलज्ञानका फल उपेक्षा उचित नहीं और शेष चार ज्ञानका फल आदान हान भी उचित नहीं, क्योंकि आदान और हान मोहके कार्य हैं, इससे ज्ञानका फल अज्ञान निवृत्ति ही है।)

मौ से ४ मील चलकर असौना आये। यहाँ ३ घर जैनियोके हैं, १ छोटा-सा वरडा है। उसीमे जिनैन्द्रदेवके ३ छोटे विम्ब हैं। ग्राम अच्छा है। यहाँपर गेहूँ अच्छा उत्पन्न होता है। सब लोग सुखी हैं। हमारे साथ १० आदमी थे, ग्रामवासियोने सबको भोजन कराया। ग्रामीण जन बहुत ही सरल व उदार होते हैं। इनमे पापाचारका प्रवेश नहीं होता। ये विपयोके लोलुपी भी नहीं होते। इसके अनुकूल कारण भी ग्रामवासियोको उपलब्ध नहीं होते, अत उनके सस्कार अन्यथा नहीं होते। यहाँ १ बजेसे प्रवचन हुआ। ग्रामके बहुत मनुष्य आये। सुखपूर्वक शास्त्र-श्रवण किया। मेरी बुद्धिमे तो आता है कि इस आत्माके अन्तर्गत अनेक सामर्थ्य हैं, परन्तु अपनी अज्ञानतासे यह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता। यहाँसे चलकर मगरौल ठहर गये और मगरौलसे प्रात ६॥ बजे सौडा ग्रामके लिये चल दिये। मार्गमे दोनो ओर गेहूँकी उत्तम कृषि थी। २ मील चलकर १ अटवी मिली। १ मील बराबर अटवी रही। यहाँपर करदी लकड़ीका घना जंगल था, परन्तु दत्तिया सरकारने बेच दिया, इससे लकड़ी काट दी गई। अब नाम मात्र अटवी रह गई है। यहाँ अटवीके नीचे बहुत कोयला वनता है। यहाँसे १ मील चलकर काली-सिन्धु नदी मिली। बहुत वेगसे पानी बहता है। १ स्थानपर ऊपरसे जल प्रपात पड़ता है। नीचे एक बहुत भारी कुण्ड है। पत्थरकी बहुलता होने-से कुण्डके चारो ओर दहलाने बनी हैं। कई मन्दिर हैं। एक मन्दिर महादेवजीका है। अनेक घाट बने हुए हैं। पानी अत्यन्त स्वच्छ तथा पीनेमे स्वादिष्ट है। गतश स्त्री और मनुष्य स्नान करते हैं। स्थान अत्यन्त रम्य और चित्ताकर्षक है। ऐसे स्थान पर यदि कोई धर्मध्यान करे, तो बहुत ही उपयोग लगे। परन्तु वर्तमानमे लोगोकी इस तरहकी विपम परिस्थिति है कि वे अपनी आवश्यकताओकी पूर्तिमे ही अहर्निश निमग्न रहते हैं तथा व्यग्रताके कारण प्रसन्नतासे वञ्चित रहते हैं।

सौडामे १० बजे पहुँच स्नानादिसे निवृत्त हो, रामदयाल छोटेलाजजी खरीआके यहाँ भोजन किया। आगामी दिन मेघका प्रकोप अधिक था, अत प्रात कालका प्रयाण स्थगित कर सौडामे ही १ घण्टा स्वाध्याय किया। तदनन्तर भोजन कर सामायिक किया, और आकाशको निर्मल देख, आगेके लिये चल पडे। बीचमे बस्मी और नहला ग्राममे ठहरते हुए रामपुरा आ गये। यहाँ पर १ घर जैसवाल जैनका है। इनके घरमे १ चैत्यालय है। नीचे मकान है, ऊपर अटारीमे चैत्यालय है। बहुत स्वच्छ

है। श्रीजोका विम्ब भी निर्मल है। हमारा भोजन इन्हींके घर हुआ। मध्यान्हकी सामायिकके बाद २ मील चल कर १ साधुके स्थान पर ठहर गये। साधु महन्त तो इन्द्रगढ गये थे। उनका गिष्य था, जो भद्र मनुष्य था। बड़े प्रेमसे स्थान दिया। मुझे अनुभव हुआ, कि अन्य साधुओमे गिष्टता होती है—आतिथ्य-सत्कार करनेमे पूर्ण सहयोग करते हैं। जैन-धर्म विश्वधर्म है। प्राणीमात्रके कल्याणका कारण है, परन्तु उसे आज-कलके मनुष्योने अपना धर्म समझ रखा है। किसीको उच्च दृष्टिसे नहीं समझते। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो आत्मासे बाह्य उसका अस्तित्व पाया जावे। वह तो कषायके अभावमे आत्मामे ही व्यक्त होता है।

रामपुरसे चल कर सैंतरी ठहरे और वहाँसे ५ मील चल कर इन्द्रगढ आ गये। ग्रामके चारो ओर प्राचीन कोट है। ग्रामके बाहर शीतला देवीका मन्दिर था, उसीमे ठहर गये। इन्द्रगढसे भडौल, कैती तथा जुजारपुर ठहरते हुए, चैत्र कृष्ण १ स० २००७ को सोनागिर आ गये। आनेमे विलम्ब हो जानेसे आज पर्वत पर वन्दनाके लिये नहीं जा सके। जनता बहुत एकत्रित थी। सायकाल सामायिकादि क्रियाके अनन्तर जनता आ गई। पञ्चास्तिकायका स्वाध्याय किया। बहुत ही अपूर्व ग्रन्थ है। इसका प्रेमय बहुत ही उपयोगी है। मूलकर्ता श्री कुन्दकुन्द महाराज हैं। इस ग्रन्थकी वृत्ति श्री अमृतचन्द्र सूरि द्वारा बनाई गई है, जिससे मानो अमृत ही टपकता है। चैत्र कृष्ण २ को श्री १०८ विमलसागरजी आये। आप बहुत ही उत्तम विचारके मनुष्य हैं। इनके गुरु बहुत ही सरल हैं, कुछ पढे नहीं हैं, परन्तु अपने आचरणमे निष्णात हैं। मेरा तो यह ध्यान है कि (सर्वथा आगमके जाननेसे ही आचरण होता हो, यह नियम नहीं। ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिन्हें आगमका अंशमात्र भी ज्ञान नहीं और अहिंसादि व्रत्तोका सम्यक् पालन करते हैं। 'प्रमत्तयोगा-त्प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इस सूत्रको बाँच नहीं सकते, परन्तु फिर भी इस हिंसासे अपनी आत्माको रक्षित रखते हैं। इसी प्रकार 'असदमिधानम-नृतम्' इस सूत्रको पढ नहीं सकते, फिर भी मिथ्याभाषण कभी नहीं करते। 'अदत्तादानमस्तेयम्' इस सूत्रकी व्याख्या आदि कुछ नहीं जानते किन्तु स्वप्नमे परायी वस्तुके ग्रहणके भाव नहीं होते। 'मैथुनब्रह्म' इसके आकारको, नहीं जानते, किन्तु स्वकीय परिणतिमे स्त्रीविषयक भोगका भाव नहीं होता। एव 'मूर्च्छा परिग्रह' इसका अर्थ नहीं जानते, फिर भी पर, पदार्थोमे, मूर्च्छा नहीं करते। इससे सिद्ध हुआ कि आगममे जो

लिखा गया है, वह आत्माके विशिष्टपरिणामोका ही शब्दरचनारूप विन्यास है ।

श्री ब्रह्मचागी छोटेलालजी तथा भगत मुमेरुचन्द्रजी भी यहाँ आ गये, जिससे मुझे परमहर्ष हुआ । इनके साथ चतुर्थीको सानन्द वन्दना की । यह क्षेत्र अत्यन्त रम्य और वैराग्यका उत्पादक है । श्री चन्द्रप्रभके मन्दिरके सामने सङ्गमर्मरके फर्ससे जडा हुआ एक बहुत रमणीय चवूतरा है । सामने सुन्दर मानस्तम्भ हैं । चवूतरा बड़ा है कि उसपर ५ सहस्र मनुष्य सानन्द धर्म श्रवण कर सकते हैं । यहाँसे दृष्टिपात करनेपर पर्वतकी अन्य काली-काली चट्टानें बहुत भली मालूम होती हैं । प्रातः काल सूर्योदयके पूर्व जब लाल-लाल प्रभा सङ्गमर्मरके श्वेत फर्सपर पड़ती है, तब बहुत सुन्दर दृश्य दृष्टिगोचर होता है । मन्दिरके अन्दर पूजन आदिकी सुन्दर व्यवस्था है, किन्तु यह सब होते हुए भी तीर्थक्षेत्रोपर जानार्जनका कोई साधन नहीं । केवल धनिकवर्ग, अपना रुपया बाह्य सामग्रीकी सजावटमें व्यय करता है । इसीमें वह अपना प्रभुत्व मानता है । (प्रतिवर्ष मेलामें हजारों व्यक्ति आते हैं, पर किसीके भी यह भाव नहीं हुए कि यहाँ पर १ पण्डित स्वाध्याय करनेके लिये रहे, हम इसका भार वहन करेंगे । केवल पत्थर आदि जड़वाकर ऊपरी चमक-न्दमकमें प्राणियोंके मनको मोहित करनेमें रुपयेका उपयोग करते हैं । प्रथम तो इन बाह्य वस्तुओंके द्वारा आत्माका कुछ भी कल्याण नहीं होता । द्वितीय कल्याणका मार्ग जो कषायकी कृशता है, सो इन बाह्य वस्तुओंसे उसकी विपरीतता देखी जाती है । कृशता और पुष्टतामें अन्तर है । विषयोंके सम्बन्धसे कषाय पुष्ट होती है, और ज्ञानसे विषयोंमें प्रेम नहीं होता, सो इन क्षेत्रोंमें ज्ञान साधनका एकरूपसे अभाव है ।)

पञ्चमीके दिन पुनः पर्वतपर जानेका भाव हुआ, परन्तु शारीरिक शक्तिकी शिथिलतासे सब मन्दिरोंके दर्शन नहीं कर सका । केवल चन्द्रप्रभ स्वामीके दर्शनकर सुखका अनुभव किया । पञ्चात् ३ घण्टा वही प्रवचन किया । मैंने कहा—मैं तो कुछ जानता नहीं, परन्तु श्रद्धा अटल है कि कल्याणका मार्ग केवल आत्मतत्त्वके यथार्थ भेदज्ञानमें है । भेदज्ञानके फलसे ही आत्मा स्वतन्त्र होती है, स्वतन्त्रता ही मोक्ष है । पारतन्त्र्य-निवृत्ति और स्वातन्त्र्योपलब्धि ही मोक्ष है । मोक्षमार्गका मूल कारण परपदार्थकी सहायता न चाहना है । कर्मका सम्बन्ध अनादि कालसे चला आया है, उसका छूटना परिश्रमसाध्य है । परिश्रमका अर्थ मानसिक, कायिक, वाचनिक व्यापार नहीं किन्तु आत्मतत्त्वमें जो अन्यथा

कल्पना है, उसको त्यागना ही सच्चा परिश्रम है। त्याग बिना कुछ सिद्धि नहीं, अतः सबसे पहले अपना विश्वास करना ही मोक्षमार्गकी सीढ़ी है। विश्वासके साथ ज्ञान और चारित्र्यका भी उदय होता है, क्योंकि ये दोनों गुण स्वतन्त्र हैं, अतः उसी कालमें उनका भी परिणमन होता है। हमें आवश्यकता श्रद्धागुणकी है, परन्तु वह श्रद्धा, सामान्य-विशेष रूपसे जब तक पदार्थोंका परिचय न हो, तब तक नहीं होती।

सप्तमीके दिन नीचे लश्करवालोके मन्दिरमें प्रवचन हुआ। उपस्थिति अल्प थी, परन्तु जितने महानुभाव थे, विवेकी थे। शान्तिसे सब लोगोंने शास्त्रश्रवण किया। पश्चात् स्थानपर आये, व चर्या लिये गये। एक स्थानपर चर्या की। लोग निरन्तर चर्या करानेकी इच्छा करते हैं, परन्तु विधिका बोध नहीं। परमार्थसे चर्या तो उसके यहाँ हो सकती है, जो स्वयं शुद्ध भोजन करे। जिनके शुद्ध भोजनका नियम नहीं, उनके यहाँ भोजन करना आम्नायके प्रतिकूल है। परन्तु हम लोगोंने तो केवल शास्त्र पढ़ना सीखा है, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना नहीं, अतः हम स्वयं अपराधी हैं। उचित तो यह था कि हम उनको प्रथम उपदेश करते, पश्चात् उनकी प्रवृत्ति देखते। यदि वह अनुकूल होती, तो उनके यहाँ भोजन करते, अन्यथा स्थानान्तर चले जाते। अथवा यह बात विदित हो जाती कि इस घरमें भोजन हमारे उद्देश्यसे बनाया गया है, तो अन्तराय कर चले जाते। केवल गल्पवादसे कुछ तत्त्व नहीं। हम गल्पवादके भण्डार हैं—करनेमें नपुंसक हैं। जब हम स्वयं आगमानुकूल चलनेमें असमर्थ हैं, तब अन्यको उपदेश क्या देवेंगे? अथवा देवे भी तो उसका क्या प्रभाव जनतापर हो सकता है? जो जल स्वयं अग्नि सम्बन्धसे उष्णावस्था धारण किये हैं, क्या वह जल शीतलता उत्पन्न करेगा? कदापि नहीं सोनागिरिमें आठ दिन रहा।)

वरुआसागरमें ग्रीष्मकाल

चैत्रकृष्णा ९ सवत् २००७ को १ वजे श्रीसिद्धक्षेत्रस्वर्णगिरिसे दतियाके लिये प्रस्थान कर दिया। ५ वजे डांकवगलामे ठहर गये। बगलामे जो चपरासी था वह जातिका ब्राह्मण था, बहुत निर्मल मनुष्य था, निर्लोभी था। उसने हमारे प्रति गिण्ट व्यवहार किया। वहाँ पर रात्रिभर सुखपूर्णक रहे। यह स्थान सोनागिरिसे ७½ मील है। धूपका वेग बहुत था, अतः मार्गमे बहुत ही कष्ट उठाना पडा। शरीरकी शक्ति हीन थी, किन्तु अन्तरङ्गकी बलवत्तासे यह शरीर इसके साथ चला आया। (तत्त्वदृष्टिसे वृद्धावस्था भ्रमणके योग्य नहीं। दौलतरामजीने कहा है ‘अर्धमृतक सम बूढ़ापनी कैसे रूप लखे आपनी’ पर विचार कर देखा, तो वृद्धावस्था कल्याणमार्गमे पूर्ण सहायक है। युवावस्थामे प्रत्येक आदमी बाधक होता है। कहता है—भाई, अभी कुछ दिन तक ससारके कार्य करो। पश्चात् वीतरागका मार्ग ग्रहण करना। इन्द्रियाँ विषय-ग्रहणकी ओर ले जाती हैं, मन निरन्तर अनाप-सनाप सकल्प-विकल्पके चक्रमे फँसा रहता है। जब अवस्था वृद्ध हो जाती है, तब चित्त स्वयमेव विषयोसे विरक्त हो जाता है।)

दूसरे दिन प्रातः ६½ वजे डांकवगलासे ४½ मील चलकर एक नदीके पार महादेवजीके मन्दिरमे ठहर गये। पास ही जलकूप था। मन्दिरको अवस्था कुछ जीर्ण है, परन्तु पासमे ग्राम न होनेसे, इसका सुधार होना कठिन है। यहाँ पर चिरगाँवसे २ आदमी आये और वहाँ चलनेके लिये बहुत आग्रह करने लगे। हमने स्वीकार कर लिया और कहा कि यदि झाँसी आ जाओगे, तो आपके साथ अवश्य चलेंगे। सुन कर वे बहुत प्रसन्न हुए तथा घर चले गये। हम लोगोंने भोजन किया, तदनन्तर सामायिकसे निवृत्त हो १ घण्टा बनारसोविलासका अध्ययन किया। बहुत ही सुगम रीतिसे पदार्थका निरूपण किया है। पुण्य-पाप दोनोंको दिखाया है। पुण्यके उदयमे ऐठ और पापके उदयमे दीनता होती है। दोनों ही आत्माके कल्याणमे बाधक है। अतः जिन्हें आत्मकल्याण करना है, वे दोनोंसे ममता भाव छोड़ें। काञ्चन-कालायसकी बेडीके समान दोनों ही बन्धनके कारण हैं। मनुष्यजन्मकी सार्थकता तो इसीमे है कि दोनों बन्धन तोड़ दिये जायें। दूसरे दिन प्रातः काल ६ वजे चलकर ८ वजे कारारीगाँवके वनमे सड़कके ऊपर निवास किया। यहाँ झाँसीसे गुलाब-

चन्द्रजी आ गये। उन्होंने भक्तिपूर्वक आहार दिया। यहाँ ३ वजे चल कर ४ मील पर झाँसीके बाहर नत्थू मदारीका बँगला था, उसमें ठहर गये। सानन्द रात्रि व्यतीत की। प्रातः ६½ वजे चलकर ८ वजे झाँसी आगये और स्नानादि कर श्री मन्दिरजीमें प्रवचन किया। पश्चात् श्री राजमल्लजीके यहाँ भोजन हुआ।

यहाँ राजमल्ल एक प्रतिभाशाली विद्वान् है। धर्ममें आपका रुचि अच्छी है। आप मन्दिरमें अच्छा काल लगाते हैं। स्वाध्याय करानेमें आपकी बहुत रुचि है। आपके भाई चाँदमल्ल तो एक प्रकारसे पण्डित ही हैं। आपका अधिक काल ज्ञानार्जनमें ही जाता है। आप लोगोंने १ मारवाड़ी मन्दिरका, जो मारवाड़ी पचायतके नामसे प्रसिद्ध है, निर्माण कराया है। यहाँ पर श्रीमन्मखनलालजी खण्डेलवाल भी हैं। आप १ धर्मशाला बनवा रहे हैं। उसमें १ कलाभवन भी खोल रहे हैं। आपका विचार विशेष दान करनेका है। एक कोठी, जिसकी आमदनी २५०) मासिक है, दानमें देना चाहते हैं। आपका विचार अति उत्तम है, परन्तु अभी कार्यमें परिणत नहीं हुआ। अनेक मनुष्य इस कार्यमें विघ्नकर्ता भी हैं, परन्तु मखनलालजी हृदयके स्वच्छ हैं। आपने जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। होगा वही जो वीरप्रभुने देखा है।

चैत्र कृष्ण १२ स० २००७ को सीपरी गये, वही प्रवचन हुआ, जनता अल्पसंख्यामें थी। यहाँ पर श्री स्व० मूलचन्द्रजीका एक बड़ा बाड़ा है। जिसमें ५००) मासिक भाड़ा आता है, आप बहुत ही विवेकी थे। यहाँ आते ही पिछले दिन स्मरणमें आ गये, जब हम महीनो उनके सम्पर्कमें रहते थे। अस्तु, अब आपके २ नाती हैं। पुत्र श्रेयासकुमार बहुत ही भद्र तथा योग्य था, परन्तु वह भी कालके गालमें चला गया। पुत्रकी धर्मपत्नी बहुत कुशल है। उसने यहाँ धर्मसाधनके लिए एक चैत्यालय भी बनवा लिया। प्रतिदिन पूजा स्वयं करती है। २ बालक हैं, उन्हें पढ़ाती है—दोनों योग्य हैं। आशा है, थोड़े ही कालमें घरकी परिस्थिति सभाल लगे। संभव है, काल पाकर इनकी प्रभुता सर्राफके सदृश हो जावे।

अगले दिन ७ वजे चलकर ८ वजे सदरवाजार आ गये। यहाँ पर १ घण्टा स्वागतमें गया। कन्याओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया, एक छात्राने बहुत ही मुन्दर तबला बजाया। उसका कण्ठ भी मधुर था। पश्चात् श्री जिनालयमें जिनदेवके दर्शनकर चित्तमें शान्ति रसका आस्वाद किया। भूति बहुत ही मुन्दर और योग्य संस्थान विशिष्ट थी। नदनन्दर १ घण्टा प्रवचन हुआ। जनताने शान्त चित्तमें श्रवण किया।

अपनी-अपनी योग्यतासे सबने लाभ उठाया । हम स्वयं जो कहते हैं, उसपर अमल नहीं करते, फिर सुननेवालोको क्या कहे ? जिस वृक्षमे छाया नहीं, वह इतरको छाया देनेमे असमर्थ है । आज तक वह शान्ति न आई, जिसको हमने आगममे पढा है । वास्तविक बात यह है कि आगममे शान्ति नहीं है, और न अशान्ति ही है । आगम तो प्रतिपादन करनेवाला है । इसी प्रकार न तीर्थमे शान्ति-अशान्ति है, और न सत्समागममे शान्ति-अशान्ति है । वह तो आत्मामे है । वहाँ हम खोजते नहीं, उसके प्रतिबन्धक कारणोंको हटाते नहीं, केवल निमित्तकारणोंको पृथक् करनेकी चेष्टा करते हैं । उसके प्रतिबन्धक कारण क्रोधादिक कषाय है । हम उनको तो हटाते नहीं, किन्तु जिन निमित्तोंसे क्रोधादिक होते हैं, उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । एक दिन गुदरीके मन्दिरमें भी प्रवचन हुआ ।

चैत्र कृष्ण अमावस्या स० २००७ के दिन प्रातः झाँसीसे ३ मील चलकर श्री परशुरामजीके बागमे ठहर गये । स्थान रम्य था, परन्तु ठहरनेके योग्य स्थान था । दहलानमे भोजन हुआ, मखियाँ बहुत थी । भोजन निरन्तराय हुआ । ४ आदमी उनके उडानेमे सलग्न रहे । यही पर श्री फिरोजीलालजी दिल्लीसे आ गये । आप बहुत ही सरल और सज्जन प्रकृतिके हैं । आप गरमीके मौसमका चद्दर लाये । प्रायः आप निरन्तर आया करते हैं । जबसे मैंने दिल्लीसे प्रस्थान किया, तबसे १० स्थानों पर आये और हर स्थानपर आहार दान दिया । आपके कुटुम्बका बहुत ही उदारभाव है । राजकृष्णजीसे आपका घनिष्ठ सम्बन्ध है । राजकृष्णकी धर्मपत्नी आपकी वुआ है । वह तो साक्षात् देवी है । आपके यहाँ जो पहुँच जाता है, उसका आप बहुत ही आतिथ्यसत्कार करते हैं । फिरोजीलालजी झाँसी चले गये, और हम बागसे २ मील चलकर परशुरामके बँगला पर ठहर गये । स्थान रम्य था । १ छोटी कुईया वा १ नाला है । चारो तरफ करोदाका वन है । यहाँ पर धर्म-ध्यानकी योग्यता है, परन्तु कोई रहना नहीं चाहता । आजकल धर्मका मर्म दम्भमे रह गया है, इसीलिये दम्भी पूजे जाते हैं ।

चैत्र शुक्ल १ विक्रम स० २००८ का प्रथम दिन था । आज प्रातः परशुरामके बँगलासे ३ मील चलकर वेत्रवती नदीको छोटी नौका द्वारा पार किया । १ नाविक मेरा हाथ पकड़ गनै-गनै मुझे स्थलपर पहुँचा आया । उसका हृदय दयासे परिपूर्ण था । मैंने उसे उपकारी मान, अपने पास जो २ गज खादीका दुपट्टा था, वह दे दिया । उसे लेकर वह बहुत

प्रसन्न हुआ तथा धन्यवाद देता हुआ चला गया। वहाँपर जो मानव समुदाय था, वह भी प्रसन्न हुआ। यद्यपि मेरी यह प्रवृत्ति विगेष प्रगसाकी पोषक नहीं, परन्तु मैं प्रकृतिपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ससार-मे वही मनुष्य इस ससारसे मुक्त होनेका पात्र है, जो परपदार्थका सपक्व त्याग दे। परपदार्थका न तो हम कुछ उपकार ही कर सकते हैं, और न अनुपकार ही। ससारके यावन्मात्र पदार्थ आत्मीय-आत्मीय गुण-पर्यायोसे पूरित है, उनके परिणमन उनके स्वाधीन हैं। उस परिणमनमे उपादान और सहकारी कारणका समूह ही उपकारी है, परन्तु कार्यरूप परिणमन उपादानका ही होता है।

यहाँसे १ मील चलकर श्री स्वर्गीय फूलचन्द्रजीके बागमे आ गये। बाग रम्य है, परन्तु अवस्था अवनतिपर है। यही पर भोजन किया। भोजनके अनन्तर सामायिकसे सम्पन्न हो बैठे ही थे कि बाबू रामस्वरूपजी आ गये। ३ वजे चलकर ५ वजे बरुआसागर आ गये। श्री मन्दिरजीके दर्शनके अनन्तर श्री बाबू रामस्वरूपजी द्वारा निर्मापित गणेशवाटिका नामक स्थान पर निवास किया। रात्रि सानन्द बीती। प्रातः मन्दिरजी गये। दर्शनकर चित्त प्रसन्न हुआ। ३ घण्टा प्रवचनके अनन्तर श्री बाबू रामस्वरूपजीके यहाँ भोजन हुआ। आप बहुत ही भद्रव्यक्ति हैं। मध्याह्नकी सामायिकके बाद २ घण्टा स्वाध्याय किया। स्वाध्यायका फल केवल ज्ञानवृद्धि ही नहीं, किन्तु स्वात्मतत्त्वको स्वावलम्बन देकर गान्तिमार्गमें जाना ही उसका मुख्य फल है। आजकल हमारी प्रवृत्ति इस तरहसे दूषित हो गई है कि ज्ञानार्जनसे हम जगतकी प्रतिष्ठा चाहते हैं, अर्थात् ससारसे मुक्त नहीं होना चाहते। अन्यको तुच्छ और अपने को महान् बनानेके लिए उस ज्ञानका उपयोग करते हैं, जिस ज्ञानसे भेदज्ञानका लाभ था। आज उससे हम गर्वमें पड़ना चाहते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल मन्दिरजीमे पुनः प्रवचन हुआ।

श्री कुन्दकुन्ददेवका कहना है कि शुभोपयोगसे पुण्यबन्ध होता है, और उससे आत्माको देवादि सम्यक् पदकी प्राप्ति होती है, जो तृष्णाका आयतन है, अतः शुभोपयोग और अशुभोपयोगको भिन्न समझना शुद्धोपयोगकी दृष्टिमें कुछ विगेषता नहीं रखता। दोनों ही बन्धके कारण हैं। लौकिक जन शुभ-कर्मको सुशील और अशुभ कर्मको कुशील मानते हैं, परन्तु कुन्दकुन्द महाराज कहते हैं कि शुभकर्म सुशील कैसे हो सकता है, वह भी तो आत्माको ससारमें पात करता है। जिस प्रकार लोहेकी बेड़ी पुरुषको बन्धनमें डालती है, उसी प्रकार सुवर्णकी बेड़ी भी पुरुषको

वन्धनमे डालती है, एतावता उन दोनोमे कोई भिन्नता नही। लोकमे कोई पुरुष जब किसीकी प्रकृतिको स्वविरोधिनी समझ लेता है, तो उसके सपकसे यथागीघ्न दूर हो जाता है। इसीतरह जब कर्मप्रकृति आत्माको ससारवन्धनमे डालती है, तब ज्ञानी वीतराग, उदयागत शुभाशुभ प्रकृतिके साथ राग नही करता। सम्यग्दृष्टि मनुष्यके भी शुभाशुभ प्रगस्ताप्रशस्त मोहोदयमे होते हैं। विषयोसे अणुमात्र भी विरक्ति नही तथा मन्दकपायमे दानादि-कार्य भी शुभोपयोगमे करता है, परन्तु उसे परिणाममे अनुराग नही। जिस प्रकार रोगी मनुष्य न चाहता हुआ भी औषध सेवन करता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी पुण्य-पापादि कार्योंको करता है, परमार्थसे दोनोको हेय समझता है। उपादेयता और हेयता यह दोनो मोही जीवोके होते हैं। परमार्थसे न कोई उपादेय है, और न हेय है, किन्तु उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय व्यवहार भी औपचारिक होता है। मोहके रहते हुए जिन पदार्थोमे उपादेयता और हेयताका व्यवहार था, मोह जानेके बाद वे पदार्थ उपेक्षणीय सुतरां हो जाते हैं। फिर यह विकल्प ही नही उठता कि वे पदार्थ अमुक रूपसे हमारे जानमे आते। मोहके बाद ज्ञान जिस पदार्थको विषय करता है, वही उसका विषय रह जाता है। मोहका अभाव होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय ये तीन कर्म रक्षकके अभावमे अनन्यशरण हो अन्तर्मुहूर्तमे नष्ट हो जाते हैं। इनका नाश होते ही ज्ञानगुणका शुद्ध परिणमन हो जाता है। जो ज्ञान पहले पराश्रित था, वही अब केवलज्ञान पर्याय पाकर आदित्यप्रकाशवत् स्वयं प्रकाशमान होता हुआ, समस्त पदार्थोका ज्ञाता हो जाता है, और कभी स्वरूपसे च्युत नही होता। अतएव धनञ्जय कविने विषापहार स्तोत्रके प्रारम्भमे लिखा है।

स्वात्मस्थित सर्वगत ममस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्ग ।

प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्य पायादपायात्पुरुष पुराण ॥

(उसकी महिमा वही जाने, हम ससारी परके द्वारा अपनी उन्नति ज्ञातकर परपदार्थोके संग्रह करनेमे अपनी परिणतिको लगा देते हैं, और अनन्तससारके पात्र बनते रहते हैं। वैपयिक सुखके लिये स्त्री, पुत्र, मित्र, धनादि पदार्थोका संग्रह करनेमे जो-जो अन्याय करते हैं, वह किसीसे गुप्त नही। यहाँ तक देखा जाता है कि इस तरह प्राणियोका जीवन भी आपत्तिमे आता हो और हमारा निजका प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो हम उस आपत्तिको मङ्गलरूप अनुभव करते हैं। अस्तु।)

दूसरे दिन नगरमे आहारके लिये गये। श्री जैनमन्दिरकी वन्दना में। दर्शन कर चित्त प्रसन्न हुआ। मन्दिर जानेका यह प्रयोजन है कि वीतरागदेवकी स्थापना देखकर वीतरागभावकी प्राप्तिके लिये स्वयं व्य निक्षेप बनो। वीतरागके नाम पाठ करनेसे, वीतराग न हो जावेगे। न्होंने जिस मार्गका अवलम्बनकर वीतरागताकी प्राप्ति की है, उस मार्ग-र चलकर स्वयं वीतराग होनेका पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ हमारे पथकी बात है? अवश्य है। जो रागादिक-भाव तुममें हैं, उनका आदर करो। आने दो, क्योंकि उन्हें तुमने अर्जित किया, अब उनसे तटस्थ हो। दर्शनके पश्चात् १ घण्टा प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी, परन्तु प्रयोग नहीं लगा। अनन्तर आहारको निकले। हृदयमे अनायास कल्पना आई कि आज स्व० प० देवकीनन्दनजीके घर आहार होना चाहिये। उनके गृहपर कपाट बन्द थे, वहाँसे अन्यत्र गये, वहाँ पर कोई था, उसके बाद तीसरे घर गये, तब वहाँ स्वर्गीय पण्डितजी की धर्म-ल्लि द्वारा आहार दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि शुद्ध परिणाममे कल्पना की जाती है, उसकी सिद्धि अनायास हो जाती है।

चैत्र शुक्ला १० स० २००८ को यहाँकी पाठशालाके छात्रोंके यहाँ भोजन हुआ। बड़े भावसे भोजन कराया। भोजन क्या था? अमृत था। सका मूल कारण उन छात्रोंका भाव था। स्वच्छ और अस्वच्छ भाव। शुभाशुभ कर्मका कारण होता है। इन दोनोंसे भिन्न, जो सर्वथा शुद्ध है, वह ससार-बन्धनके उच्छेदका कारण है। संसारसन्ततिका मूल कारण आसना है। वासना आत्मामे ही होती है और उसका उत्पादक मोह है।

चैत्र शुक्ला १३ स० २००८ को भगवान् महावीरस्वामीके जन्म-त्वसका उत्सव था। अनेक व्याख्यान हुये। मैंने तो केवल यह कहा कि आत्मीय परिणतिको कलुषित न होने दो। कलुषित परिणामोका अन्तरङ्ग कारण मोह-राग-द्वेष हैं, तथा ब्राह्म कारण पञ्चेन्द्रियोके विषय हैं। विषय अस्मिन् कारण है, परन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं, जो परिणतिको बलात् कलुषित बना ही देवे। विषय तो इन्द्रियोके द्वारा जाने जाते हैं। उनमें जो प्ष्टानिष्ट कल्पना होती है, वह कषायसे होती है। कषाय क्या है? जो आत्माको कलुषित करता है। यह स्वयं होती है। अनादिसे आत्मामे सका परिणामन चला आ रहा है। हम निरन्तर इसका प्रयास करते हैं कि आत्मामे स्वच्छ परिणाम हो, परन्तु न जाने कौनसी ऐसी शक्ति आत्मामे है कि जिससे जो भाव आत्माको इष्ट नहीं, वे ही आते हैं। इससे ही निश्चय होता है कि आत्मामे अनादिसे ऐसे संस्कार आ रहे हैं कि

जिनसे उसे अनन्त-वेदनाओका पात्र बनना पड़ता है। यदि हमने आत्मा-को पहिचानकर विकारोपर विजय प्राप्त कर ली, तो हमारा महावीर-जयन्तीका उत्सव मानना सार्थक है।

सागरसे श्री 'नीरज' आये। आप श्री लक्ष्मणप्रसादजी रीठीके सुपुत्र हैं। आपके पिताका स्वर्गवास हो गया। आपके अच्छा व्यापार होता था, परन्तु आपने व्यापार त्याग दिया, अब आप प्रेसका काम करते हैं। कवि हैं, हँसमुख हैं, होनहार व्यक्ति हैं। मुझसे मिलनेके लिए आये थे। एक दिन रहकर चले गये।

श्री नाथूरामजी बजाज मवईवाले आये। २ घंटा रहे, पञ्चात् चले गये। आपने अपने यहाँ सिद्धचक्र विधानका आयोजन किया है। उसी समय पपौरा विद्यालयके लिए (२५०००) देनेका वचन दिया है। मुझे आमन्त्रण देने आये थे। विद्यादानकी बात सुन, मैंने गरमीकी तीव्रता होने पर भी जाना स्वीकृत कर लिया, परन्तु अन्तमें शारीरिक दुर्बलता के कारण, हम जा नहीं सके। नरेन्द्रकुमार आया था। वह ज्येष्ठ कृष्ण ७ को सागर गया। स्वाभिमानी है, जैनधर्ममें दृढ़ श्रद्धा है, उद्योगी है, परोपकारी भी है, लालची नहीं, किसीसे कुछ चाहता नहीं, स्कालर्शिपको आदरके साथ लेता है, प्रत्येक मनुष्यसे मेल कर लेता है। अभी आयु विगेष नहीं, अतः स्वभावमें बालकता है। ऐसा बोध होता है कि काल पाकर यह बालक विगेष कार्य करेगा। आजकल विज्ञानका युग है। इसमें जो पुरुषार्थ करेगा, वह उन्नति करेगा। जो मनुष्य पुरुषार्थी है, वे आत्मीय-उन्नतिके पात्र हो जाते हैं। जो आलसी मनुष्य है, वे दुःखके पात्र होते हैं। मनुष्यजन्म पानेका यही फल है। स्वपरका हित किया जाय। वैसे तो ससारमें श्वान भी अपना पेट पालन करते हैं। मनुष्यकी उत्कृष्टता इसीमें है कि अपनेको मनुष्य बनावे, मनुष्यका ज्ञान और विवेक इतर योनियोंमें जन्म लेनेवाले जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। तिर्यञ्चो में तो पर्यायसम्बन्धी ज्ञान होता है। यद्यपि देव, नारकी विशिष्टज्ञानी होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान भी मर्यादित रहता है, तथा वे देव, नारकी सयम भी धारण नहीं कर सकते। तिर्यञ्च देशसयमका पात्र हो सकता है, परन्तु इतना ज्ञान उसका नहीं कि अन्य जीवोंका कल्याण कर सके। मनुष्यका ज्ञान परोपकारी है, तथा उसका संयमगुण भी ऐसा निर्मल हो सकता है कि इतर मनुष्य उसका अनुकरण कर अपनेको सयमी बनानेके पात्र हो जाते हैं।

ज्येष्ठ शुक्ला ३ स० २००८ को ललितपुरसे बहुतसे प्रतिष्ठित सज्जन

आये और आग्रहपूर्वक कहने लगे कि आपको क्षेत्रपाल-ललितपुरका चानुर्माण करना चाहिये। हमने उनके प्रस्तावको स्वीकृत किया तथा निश्चय किया कि वर्षा में ललितपुर रहना ही उत्तम है। वहाँ रहने में प्रथम तो मागर मन्निहित है। यहाँवाले विरोध करते हैं—यह स्वाभाविक बात है। जहाँ रहो, वहाँ समुदाय में स्नेह हो जाता है तथा व्यक्ति विशेष में भी घनिष्टता बढ़ जाती है, परमार्थसे यह स्नेह ही समारका कारण है। यद्यपि लोग इसे धार्मिक स्नेह कहते हैं, परन्तु पर्यायसाधन में उसका फल उत्तम नहीं। जहाँ श्री अर्द्धनुरागको चदननगसगत अग्नि की तरह दाहोत्पादक कहा है, वहाँ अन्य स्नेहकी गिनती ही क्या है? मेरा निश्चय पाकर ललितपुरके लोग प्रसन्न हो चले गये।

श्रुतपञ्चमी

ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी स० २००८ को श्रुतपञ्चमीका उत्सव था। ५० मनोहरलालजीने सम्यग्दर्शनकी महिमाका दिग्दर्शन कराया। मैंने कहा कि आजका पर्व हमको यह शिक्षा देता है कि यदि कल्याणकी इच्छा है, तो जानार्जन करो। जानार्जनके बिना मनुष्य-जन्मकी सार्थकता नहीं। (देव और नागकियोंके यद्यपि तीन ज्ञान होते हैं, परन्तु उनके जो ज्ञान होते हैं, उन्हें वे विशेष वृद्धिगत नहीं कर सकते। जैसे देवोंके देगावधि है, वे उसे परमावधि या सर्वावधिरूप नहीं कर सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि मिथ्यादर्शनके उदयमें जिनका ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता था, सम्यग्दर्शन होनेपर उनका वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाने लगता है। परन्तु देव-पर्यायमें समयका उदय नहीं, इसलिए आपर्याय वही अविरतावस्था रहती है। मनुष्यपर्यायकी ही यह विलक्षण महिमा है कि वह सकलसयम धारण कर ससार-बन्धनको समूल नष्ट कर सकता है। यदि ससारका नाश होगा, तो इसी पर्यायमें होगा। इस पर्यायकी महत्ता संयमसे ही है, यह निरन्तर समारको यह उपदेश देते हैं कि मनुष्यजन्मकी सार्थकता इसीमें है कि फिर ससार-बन्धनमें न आना पड़े। इस उपदेशका तात्पर्य केवल सम्यग्दर्शनसे नहीं, क्योंकि सम्यग्दर्शन तो चारों गतियोंमें होता है। यदि इस ही को प्राप्त कर सतोप धारण किया, तो मनुष्यजन्मकी क्या विशेषता हुई? अतः इससे उत्तम सयम धारण करना ही इस पर्यायकी सफलता है।

«आजकल बड़े-बड़े विद्वान् यह उपदेश देते हैं कि स्वाध्याय करो यही आत्मकल्याणका मार्ग है। उनसे प्रश्न करना चाहिए—हे महानुभाव ! आपने आजन्म विद्याभ्यास किया, सहस्रोको उपदेश दिया, और स्वाध्याय तो आपका जीवन ही है, अतः हम जो चलेंगे सो आपके उपदेश पर चलेंगे, परन्तु देखते हैं कि आप स्वयं स्वाध्यायके करनेका कुछ लाभ नहीं लेते, अतः हमको तो यही श्रद्धा है—स्वाध्यायसे यही लाभ होगा कि अन्यको उपदेश देनेमें पटु हो जावेंगे, सो प्रातः जितनी बातोंका आप उपदेश करते हैं, हम भी कर देते हैं, प्रत्युत एक बात आप लोगोकी अपेक्षा हममें विशेष है। वह यह कि हम अपने बालकोको यथाशक्ति जैनधर्मके जानपनेके लिए प्रयत्न करते हैं, परन्तु आपमें यह बात नहीं देखी जाती। आपके पास चाहे पचासो हजार रुपया हो जावे, परन्तु आप उसमेंसे दान न करेंगे। अन्यकी कथा छोड़िये, आप जिन विद्यालयों के द्वारा विद्वान् हो गये, कभी उनके अर्थ (१००) भी नहीं भेजे होंगे। अथवा निजकी बात छोड़ो, अन्यसे यह न कहा होगा भाई ! हम अमुक विद्यालयसे विद्वान् हुए, उसकी सहायता करना चाहिए। तथा जगत्को धर्म जाननेका उपदेश देगे, अपने बालकोको एम० ए० बनाया होगा, परन्तु धर्मशिक्षाका मिडिल भी न कराया होगा। अन्यको मद्य, मांस, मधुके त्यागका उपदेश देते हैं, पर आपसे कोई पूछे—अष्टमूलगुण हैं ? हँस देवेंगे। व्याख्यान देते-देते पानीका गिलास कई बार आ जावे, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे श्रोतागण इसीमें प्रसन्न हैं कि पण्डितजीने सभा को प्रसन्न कर लिया ॥»

«[त्यागियोंकी बात कौन कहे ? वह तो त्यागी हैं, किसके त्यागी हैं, सो दृष्टि डालिये, पता चलेगा। यदि यह पण्डितवर्ग चाहे तो समाजका बहुत कुछ हित कर सकता है। जो पण्डित हैं, वे यह नियम कर लेवे कि जिस विद्यालयमें हमने प्रारम्भसे विद्या अर्जित की है, और जिसमें अन्तः स्नातक हुए, अपनेको कृतज्ञ बनानेके लिये उन्हें २) प्रति मास देगे। १) प्रारम्भ विद्यालयको और १) अन्तिम विद्यालयको प्रतिमास भिजवावेंगे। यदि २००) मासिक उपार्जन होगा, तो २॥-२॥) प्रतिमास भिजवावेंगे तथा एक वर्षमें २० दिन दोनों विद्यालयोंके अर्थ देवेंगे। अथवा यह न दे सकें, तो कमसे कम जहाँ जावे, उन विद्यालयोंका परिचय तो करा देवे। जिन्हें १००) से कम आय हो, वे प्रति वर्ष ५)-५) ही विद्याजननीको पहुँचा देवे तथा यह सब न बने तो एक वर्ष कम-से-कम जिस ग्रामके हो, वहाँ रहकर लोगोमें धर्मका प्रचार तो कर देवे।]»

(त्यागीवर्गको यह उचित है, कि जहाँ जावें, वहाँपर यदि विद्यालय होवे तो जानार्जन करे, केवल हल्दी, धनिया, जीरेके त्यागमे ही अपना समय न बितावे। गृहस्थोके बालक जहाँ अध्ययन करते हैं, वहाँ अध्ययन करे तथा शास्त्रसभामे यदि अच्छा विद्वान् हो तो उसके द्वारा शास्त्र-प्रवचन प्रणालीकी शिक्षा लेवे। केवल शिक्षा-प्रणाली तक न रहे, किन्तु ससारके उपकारमे अपनेको लगा दे। यह तो व्यवहार है, अपने उपकारमे इतने लीन हो जाने, कि अन्य बात ही उपयोगमे न लावे। कल्याणका मार्ग परपदार्थोसे भिन्न, जो निज द्रव्य है, उसीमे रत हो जावे। इसका अर्थ यह है कि परमे जो राग-द्वेष विकल्प होते हैं, उनका मूलकारण मोह है। यदि मोह न हो, तो यह वस्तु मेरी है, यह भाव भी न हो। तब उसमे राग हो, यह सर्वथा नहीं हो सकता। प्रेम तभी होता है, जब उसमे अपना अस्तित्व माना जावे। देखो, मनुष्य प्रायः कहते हैं कि हमारा विश्वास अमुक धर्मसे है, हमारी तो प्रीति इसी धर्ममे है। विचार कर देखो—प्रथम उस धर्मको निज माना, तभी तो उसमे प्रेम हुआ और यदि धर्मको निज न माने, तो उसमे अनुराग होना असम्भव है। यही कारण है, कि १ धर्मवाला अन्य धर्मसे प्रेम नहीं करता, अतः जिनको आत्म-कल्याण करना है, वे ससारके कारणोसे न राग करें, न द्वेष करे।

आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है; ज्ञान-दर्शनवाला है अथवा वाला क्यों ज्ञान-दर्शनरूप है, क्योंकि निश्चयसे गुण-गुणीमे अभेद है। उसका बोध होनेसे यह जीव ससारसे मुक्त हो जाता है—

आप रूपके बोधसे मुक्त होत सब पाप ।

ज्यो चन्द्रोदय होत ही मिटत सकल मताप ॥

(कहनेका भाव यह है कि विवेकसे कार्य करो, बिना विवेकके कोई भी मनुष्य श्रेयोमार्गका पथिक नहीं बन सकता। प्रथम तो विवेकके बलसे आत्मतत्त्वकी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिये, फिर जो भी कार्य करो, उसमे यह देखो कि इस कार्यके करनेमे हमको कितना लाभ है, कितना अलाभ है? जिस लाभके अर्थ मैंने परिश्रम किया वह परिश्रम सुखपूर्वक हुआ या दुःखपूर्वक हुआ? यदि उस कार्यके करनेमे सकलेशकी प्रचुरता हो, तो उस कार्यके करनेमे कोई लाभ नहीं। जब प्रथमतः ही दुःख सहना पड़ा, तब उसके उत्तरमे सुख होगा, कुछ ध्यानमे नहीं आता। दो प्रकारके कार्य जगतमे देखे जाते हैं, एक लौकिक और दूसरे अलौकिक लौकिक कार्य किन्हे कहते हैं? जिनसे हमको लौकिक सुखका लाभ होता है, उसे हम पुरुषार्थ

द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। परन्तु परमार्थसे वह सुख नहीं, क्योंकि सुख तो वह वस्तु है, जहाँ आकुलता न हो। वहाँ तो आकुलताकी बहुलता है। आकुलताकी परिभाषा कुछ बना लो, परन्तु अनुभवसे इसका परिचय सहज ही हो जाता है। जब हम किसी कार्यके करनेका प्रयत्न करते हैं, तब हमें भीतरसे जबतक वह कार्य न हो जावे, चैन नहीं पड़ती, यही आकुलता है। इसके दूर करनेके अर्थ हम जो व्यापार करते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है कि नानाप्रकारके उपायो द्वारा कार्यकी सिद्धि हो। कहाँतक लिखे ? प्राण जावे, परन्तु कार्य-सिद्धि होना चाहिए।)

श्रुतपञ्चमीके दिन हमलोग शास्त्रोकी सम्भाल करते हैं, पर झाड़-पोछकर या धूप दिखाकर अलमारीमें रख देना ही उनकी सम्भाल नहीं है। शास्त्रके तत्त्वको अध्ययन-अध्यापनके द्वारा ससारके सामने लाना, यही शास्त्रोकी सभाल है। आज जैन-मन्दिरोंमें लाखोंकी सम्पत्ति रुकी पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं। यदि उपयोग होता भी है, तो सङ्ग-मर्मरके फर्श लगवाने तथा सोने-चाँदीके उपकरण बनवानेमें होता है, पर वीतराग जिनेन्द्रकी वाणीके प्रचार करनेमें उसका उपयोग करनेमें मन्दिरोंके अधिकारी सकुचाते हैं। यदि एक-एक मन्दिर एक-एक ग्रन्थ प्रकाशनका भार उठा ले, तो समस्त उपलब्ध शास्त्र एक वर्षमें प्रकाशित हो जावे। मन्दिरोंमें बहुमूल्य-उपकरण एकत्रित कर चोरोके लिये स्वयं आमन्त्रण देगे, और फिर हाय-हाय करते फिरेंगे। यदि आपकी अरहन्तदेवमें भक्ति है तो उनकी वाणीरूप जो शास्त्र है उनमें भी भक्ति होना चाहिये और उनकी भक्तिका रूप यही हो कि वे अच्छेसे अच्छे रूपमें प्रकाशित हो ससारके सामने लाये जावे। प्रसन्नताकी बात है कि इस समय लोगोका धार्मिक-सघर्ष बहुत कम हो गया है। एक समय तो वह था, जब कोई किसी अन्य धर्मकी बातको श्रवण ही नहीं करना चाहता था, पर आजके मानवमें इतनी सहनशीलता आ गई है कि यदि उसे कोई अपनी बात प्रेमसे सुनाना चाहता है, तो वह उसे सुननेके लिये तैयार है। अब आपके धर्मकी बातको दुनियाँ मुननेके लिये तैयार है, जाननेके लिये उत्सुक है, तब आप ज्ञानके साधन जो शास्त्र है उन्हें सामने क्यों नहीं लाते ? शास्त्रसंग्रह करनेकी प्रवृत्ति आपलोगोंमें क्यों नहीं जागृत होती ? एक-एक महिलाकी पेटियोंमें बीस २ पच्चीस २ साड़ियाँ निकलेगी, पर शास्त्रके नामपर २) रुपयेका शास्त्र भी उसकी पेटियोंमें नहीं होगा। हमारा पुरुषवर्ग भी अपनी गान-

घोकन या वैभव बनानेके लिये नाना प्रकारकी मामग्री उकट्टी करना है, पर मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे लगानियोंके घर दश-बीस रुपयेके भी शास्त्र नहीं निकलते। क्या बात है ? उस और रुचि नहीं। यदि रुचि हो जाय, तो जहाँ मालमे हजारों रुपये खर्च करते हैं, वहाँ गौ-पनाम रुपये खर्च करना कठिन नहीं। गृहस्थ लोग ज्ञान्य गरीब कर सग्रह करने लगे, तो लगानेवाले अपने-आप मामने आ जायें अस्तु, भैया ! दुर्गई न मानना मेरे मनमें तो जो बात आती है, वह कह देना है, पर मेरा अभिप्राय निर्मल है, मैं कभी किसी जीवका अहित नहीं चाहता।

वरुणसागरसे प्रस्थान

ज्येष्ठशुक्ला ११ स० २००८ के दिन श्री मि० धन्यकुमारजी कटनी-वाले आये। बहुत ही गृहदय मनुष्य हैं, ३ घण्टा रहे। आपके विचार प्रौढ और गम्भीर हैं। आपका कहना है कटनी आकर रहिये। जवलपुरकी व्यवस्था भी आपने श्रवण कराई। मैंने कहा अभी कटनी तो बहुत दूर है। वह मुनकर चुप रह गये। मुझे अन्तरङ्गसे लगा कि यदि कल्याणकी अभिलाषा है, तो उन ससर्गोंको त्यागो। जितना मर्ग बाह्यमें अधिक होगा, उतना ही कल्याणमार्गका विरोध होगा। कल्याण केवल आत्म-पर्यायमें है, जो परके निमित्तसे भाव होते हैं वे सब स्वतत्त्व परिणतिकी निर्मलतामें बाधक हैं। निर्मलता वह वस्तु है, जहाँ परकी अपेक्षा नहीं रहती। यद्यपि जायकसामान्यकी अपेक्षा सर्वदा आत्माकी स्वभावमें अवस्थिति है, परन्तु अनादिकालसे आत्मा और मिथ्यात्वका ससर्ग चला आ रहा है, इसमें कर्मजन्य जो मिथ्यात्वादि भाव हैं उनको निज मानता है, उन्हीका अनुभव करता है अर्थात् उन्ही भावोंका कर्त्ता बनता है। जिस कालमें मिथ्यात्व-प्रकृतिका अभाव हो जाता है उस कालमें आपको आप मानता है, उस कालमें ज्ञानमें जो ज्ञेय आते हैं उन्हें जानता है, परन्तु ज्ञेयके निमित्तसे ज्ञानमें जो ज्ञेयाकार परिणमन होता है उसे, ज्ञेयका न मान ज्ञानका ही परिणमन मानता है, यही विघेपता अज्ञानीकी अपेक्षा जानीके हो जाती है।

ज्येष्ठशुक्ला १२ स० २००८ के शास्त्र-प्रवचनके समय चित्तमें कुछ क्षोभ हो गया। क्षोभका कारण यही था कि आजकल मनुष्य जैनधर्मकी प्रक्रियाको जाननेका प्रयास नहीं करते। जैनधर्मकी प्रक्रिया इतनी स्वा-

भाविक है कि इसका अनुसरणकर जीव ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके सुखोसे वञ्चित न हो। देखिये—जैनधर्ममें यह कहा है कि ससारमें जितने पदार्थ हैं वे सब भिन्न-भिन्न सत्ताको लिए हुए हैं, अतः जब दूसरा पदार्थ हमारा है नहीं, तब उसमें हमारा ममत्व-परिणाम न होगा। ममतापरिणाम ही बन्धका जनक है। यदि परपदार्थमें निजत्व कल्पना न हो, तो हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि भाव स्वयमेव विलय जावे। हम दूसरे पदार्थको तुच्छ देखते हैं, उससे घृणा करते हैं। इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने स्वरूपको नहीं जाना। परमार्थसे कोई पदार्थ न तो बुरा है और न अच्छा है, हम अपनी रुचिके अनुसार ही उनके विभाग करते हैं। जैसे देखो, जिस मलको धोकर हम मृत्तिकासे हस्त-प्रक्षालन करते हैं। शूकर उसी मलको बड़े प्रेमसे खा जाता है। क्या वह जीव नहीं है? है, परन्तु उस पर्यायमें इतना विवेक नहीं कि वह उसे त्यागे। वही जीव, यदि चाहे तो उत्तम गतिका भी पात्र हो सकता है। ऐसी कथा आई है कि एक सिंह मुनिको मारनेके अर्थ चला और शूकरने मुनि-रक्षाके लिए सिंहका सामना किया, दोनों मर गये, शूकर स्वर्ग और सिंह नरक गया। ग्रन्थार्थमें शान्तिका मार्ग कही नहीं, आपमें ही है। आपसे तात्पर्य आत्मासे है। जो हम परसे ज्ञाति चाहते हैं, यही महती अज्ञातता है, क्योंकि यह सिद्धान्त है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्यमें नवीन-गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। पदार्थोंकी उत्पत्ति उपादान कारण और सहकारी कारणोंसे होती है। उपादान एक और सहकारी अनेक होते हैं। जैसे घटकी उत्पत्तिमें उपादान कारण मृत्तिका और सहकारी कारण दण्ड-चक्र-चीवर-कुलालादि हैं। यद्यपि घटकी उत्पत्ति मृत्तिकामें ही होती है, अतः मृत्तिका ही उसका उपादान कारण है, फिर भी कुलालादि कारण कूटके अभावमें घटरूप पर्याय मृत्तिकामें नहीं देखी जाती, अतः ये कुलालादि घटोत्पत्तिमें सहकारी कारण माने जाते हैं। इसीलिए प्राचीन आचार्योंने जहाँ कारणके स्वरूपका निर्वचन किया है, वहाँ 'सामग्री जनिका कार्यस्य नैक कारण' अर्थात् सामग्री ही कार्यकी जनक है, एक कारण नहीं, यही तो लिखा है। अतः इस विषयमें कुतर्क करना विद्वानोंको उचित नहीं। यहाँ पर मुख्य-गौण न्यायकी आवश्यकता नहीं। वस्तु स्वरूप जाननेकी आवश्यकता है, 'अन्वयव्यतिरेकगम्यो हि कार्यकारणभाव' अर्थात् कार्यकारणभाव अन्वय और व्यतिरेक दोनोंसे जाना जाता है, अतः दोनों ही मुख्य हैं। जब उपादानकी अपेक्षा कथन करते हैं तब घटका उपादान मिट्टी है और निमित्तकी अपेक्षा निरूपण

किया जावे तो कुलालादि कारण है। यदि इस प्रक्रियाको स्वीकार न करोगे तो कदापि कार्यकी सत्ता न बनेगी। इस विषयमें वाद-विवाद कर मस्तिष्कको उत्तम बनानेकी पद्धति है। इसी प्रकार जो भी कार्य हो उनके उपादान और निमित्त देखो, व्यर्थके विवादमें न पड़ो। निमित्तमें ही यह प्राणी न उलझ जाय, कुछ मूल तत्त्वकी ओर भी दृष्टि करे, इस भावनासे प्रेरित होकर कह दिया जाता है कि सिद्धि उपादानसे होती है। जब तक उत्पादनकी ओर दृष्टिपात न होगा, तब तक केवल निमित्तोंमें उलझे रहनेसे काम नहीं होता। और जब कोई उपादानको ही सब कुछ समझ प्राप्त निमित्तका उपयोग करनेमें अकर्मण्य हो जाता है, तब निमित्तकी प्रधानतासे कथन होता है और कहा जाता है कि विना निमित्त जुटाए कार्य नहीं होता।

आकाशमें काली-काली घनावली आच्छादित होने लगी तथा कभी जल-वृष्टि होनेसे ग्रीष्मकी भयकरता कम हो गई, इसलिए बरखा-सागरसे प्रस्थान करनेका निश्चय किया। आषाढ शुक्ल १० स० २००८ के दिन मध्याह्नकी सामायिकके बाद ज्यों ही प्रस्थान करनेको उद्यत हुआ कि बहुतसे स्त्री-पुरुष आ गये और स्नेहके आधोन ससारमें जो होता आया है, करने लगे। सबकी इच्छा थी कि यहाँ पर चातुर्मास्य हो, पर मैं एक बार ललितपुरका निश्चय कर चुका था, इसलिए मैंने रुकना उचित नहीं समझा। लोगोंके अश्रुपात होने लगा तब मैंने कहा—

सूरा एक विशाल कारागृह है। इसका सरक्षक कौन है? यह दृष्टिगोचर तो नहीं, फिर भी अन्तरङ्गसे सहज ही इसका पता चल जाता है। वास्तवमें इसका सरक्षक मोह है। उसके दो मन्त्री हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। इनके द्वारा आत्मामें क्रोध, मान, माया और लोभका प्रकोप होता है। क्रोधादिकोके आवेगमें यह जीव नाना-प्रकारके अनर्थ करता है। जब क्रोधका आवेग आता है, तब परको नाना प्रकारके कष्ट देता है, स्वयं अनिष्ट करता है तथा परसे भी कराता है, अथवा उसका स्वयं अनिष्ट होता हो तो हर्षका अनुभव करता है। यद्यपि परके अनिष्टसे इसका कुछ भी लाभ नहीं, पर बया करे? लाचार है। यदि परका पुण्योदय हो और इसके अभिप्रायके अनुकूल उसका कुछ भी दाका न हो, तो यह दाहमें दुःखी होता रहता है। यहाँ तक देखा गया है कि अभिप्रायके अनुकूल कार्य न होने पर मरण, तक कर लेता है। मानके उदयमें यह इच्छा होती है कि पर मेरी प्रतिष्ठा करे, मुझे उच्च माने। अपनी

प्रतिष्ठाके लिए यह दूसरेके विद्यमान गुणोको आच्छादित करता है, और अपने अविद्यमान गुणोको प्रगट करता है। परकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है। मानके लिए बहुत कष्टसे उपार्जन किए हुए, धनको व्यय करनेमें सकोच नहीं करता। यदि मानकी रक्षा नहीं हुई, तो बहुत दुःखी होता है। अपघात तक कर लेनेमें सकोच नहीं करता। यदि कोईने, जैसी आपने इच्छा की थी, वैसा ही मान लिया, तो फूलकर कुप्पा हो जाता है। कहता है, हमारा मान रह गया। पर मूर्ख यह विचार नहीं करता कि हमारा मान नष्ट हो गया। यदि नष्ट न होता, तो वह भाव सर्वदा बना रहता। उसके जानेसे ही तो आनन्द आया, परन्तु विपरीत श्रद्धामें यह मानता है कि मानकी रक्षासे आनन्द आ गया।)

(एव माया कषाय भी जीवको इतने प्रपञ्चोमें फँसा देती है कि मनमें तो और है, वचनसे कुछ कहता है और कायके द्वारा अन्य ही करता है। मायाचारी आदमीके द्वारा महान् महान् अनर्थ होते हैं। मगयावी आदमी ऊपरसे तो सरल दीखता है, और भीतर अत्यन्त वक्र परिणामी होता है। जैसे बगुला ऊपर तो गनै-शनै पैरो द्वारा गमन करता है, और भीतरसे जहाँ मछलीकी आहट सुनी, वही उसे चोचसे पकड़ लेता है। मायाचारके वशीभूत होकर जो न करे, सो अल्प है। इसी तरह लोभके वशीभूत होनेसे ससारमें जो-जो अनर्थ होते हैं वे किसीसे अविदित नहीं। आज सहस्रावधि मनुष्योका सहार हो रहा है, वह लोभकी ही वदौलत तो है। आज एक राज्य दूसरेको हड़पना चाहता है। वर्षों शान्ति-गरिपद् हो रही है, लाखों रुपया बर्बाद हो गये, परन्तु टससे मस नहीं हुआ। शतश नीतिके विद्वानोंने गम्भीर विचार किये। अन्तमें परिग्रही मनुष्योंने एक भी विषय निर्णीत न होने दिया—लोभकषायकी प्रवलता कुछ नहीं होने देती। सब ही मिल जावे, परन्तु जब तक अन्तरङ्गमें लोभ विद्यमान है, तब तक एक भी वात तय न होगी।) राजाओसे प्रजाका पिण्ड छुड़ाया, परन्तु अधिकारीवर्ग ऐसा मिला कि उनसे बदतर दशा मनुष्योकी हो गई। यह सब लोभकी महिमा है, लोभकी महिमा अपरम्पार है, अतः जहाँ तक वने लोभको कृग करो। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय ही आत्माके सबसे प्रबल शत्रु हैं। इनसे पिण्ड छुड़ानेका प्रयत्न करो। हमें यहाँ रोककर क्या करोगे। ३ माह रोकनेसे तो यह दशा हो गई कि नेत्रोंसे अश्रुपात होने लगा, अब चार माह और रोकोगे, तो क्या होगा। स्नेह दुःखका कारण है, अतः उसे दूर करनेका प्रयास करो। इतना कह कर हम चल पड़े, लोग बहुत दूर तक भेजने आये। आज बरुआसागरसे चल कर नदी पर विश्राम किया।)

ललितपुरकी ओर

सूर्यकी सायकालीन सुनहली-किरणोंसे अनुरञ्जित हरी-भरी झाड़ियोंसे सुशोभित वेत्रवतीका तट बड़ा रम्य मालूम होता था। सन्ध्याकालीन सामायिकके बाद रात्रिको यही विश्राम किया, यहाँ पर जो मुन्गी रहता है, वह योग्य है। दूसरे दिन प्रातः ८ बजे बाद नौका चली, ९ के बाद नदीके उस पार पहुँच सके। मल्लाह बड़े परिश्रमसे कार्य करते हैं, मिलता भी उन्हें अच्छा है, परन्तु मद्यपानमें सब साफ कर देते हैं। कितने ही मल्लाह तो दो-दो रुपये तककी मदिरा पी जाते हैं, अतः इनके पास द्रव्यका संचय नहीं हो पाता। यद्यपि राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री आदि इनकी उन्नति में प्रयत्नशील हैं, परन्तु इनका वास्तविक उद्धार कंसे हो, इस पर दृष्टि नहीं। जो लोग वर्तमानमें श्रेष्ठ हैं, उनसे कहते हैं कि इनके प्रति धृणा न करो, परन्तु जब तक इन लोगोमें मद्य-मासका प्रचार है, तब तक न तो लोग समानताका व्यवहार करेंगे और न इनका उत्कर्ष होगा। देशके नेता केवल पत्रोंमें लेख न लिख कर या बड़े-बड़े शहरोंमें भाषण न देकर, इन गरीबोंकी टोलियोंमें आकर बैठे, तथा इन्हें इनके हितका मार्ग दिखलावे, तो ये सहज ही सुपथ पर आ सकते हैं। स्वभावके सरल हैं, परन्तु अज्ञानके कारण अपना उत्कर्ष नहीं कर सकते।

राज्यकी ओरसे मद्यविक्री रोकी जावे, गाजा चरस आदिका विरोध किया जावे। राज्य सरकार भी तभी रोक सकती है, जब वह इनके कारण होनेवाली आयसे अपनी इच्छा घटा ले। इनसे करोड़ों रुपयेकी आय सरकारकी होती है, परन्तु इनके सेवनसे होनेवाले रोगोंको दूर करनेके लिये अस्पतालोंमें भी करोड़ों रुपये व्यय करना पड़ते हैं। राज्य चाहे तो सब कर सकता है, क्योंकि उसके पास सत्ताका बल है। अथवा सत्ताका बल ही सर्वोपरि बल नहीं है। आज राजकीय अनेक कानूनोंका प्रतिबन्ध होने पर भी लोग अन्याय करते हैं। उसका कारण यही है कि राजकीय कानूनोंसे लोगोंका हृदय आतंकयुक्त तो होता है, पर उस पापसे धृणा नहीं होती। राजके जो अधिकारी वर्ग हैं, वे भी स्वयं इन पापोंमें प्रवृत्ति करते हैं। कीमती-से-कीमती मदिरा इन्हींके उपयोगमें आती है। सिगरेट पीना, तो आजकी सभ्यताका नमूना हो गया है। ऐसे अधिकारियोंसे लोगोंके हृदय नहीं बदलते, बल्कि उस पापके करनेके लिये अनेक प्रकार

की छल, क्षुद्रताएँ लोग करने लगते हैं। कही-कही तो यहाँतक देखा गया है कि अध्यापक लोग कक्षाओमें बैठकर सुकुमारमति वालकोके समक्ष सिगरेट या बीडीका सेवन करते हैं। इसका क्या प्रभाव उन वालकोपर पड़ता होगा, यह वे जाने। अस्तु,

आषाढकृष्णा १२ स० २००८ को झाँसी पहुँच गये तथा सेठ मक्खन-लालजीके यहाँ ठहर गये। मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मनुष्य-सख्या पर्याप्त थी। धर्मश्रवणकी इच्छा सबको रहती है—सब मनोयोगपूर्वक सुनते भी हैं, परन्तु उपदेश कर्तव्य-पथमें नहीं आता। इसका मूल कारण वक्तामें आभ्यन्तर आर्द्रता नहीं है।

गरजनेवाले मेघ और निरर्थक उपदेश देनेवाले वक्ता सर्वत्र सुलभ हैं। ये वृथा ही सामने आ जाते हैं, परन्तु जिनका अन्तरङ्ग आर्द्र है तथा जो जगत्का उद्धार करना चाहते हैं, ऐसे मेघ तथा उपदेशक नर दुर्लभ हैं। यदि वक्ता चाहता है कि हमारे वचनोका प्रभाव लोगो पर पड़े, तो उस कार्यको उसे स्वयं करना चाहिये। मुनिधर्मकी दीक्षा मुनि ही दे सकते हैं, तथा जिस पद्धतिसे मुनिधर्मका निरूपण मुनि करनेमें समर्थ होते हैं विद्वान् अविरत-सम्यग्दृष्टि उस पद्धतिसे निरूपण नहीं कर सकते। आजकल सिद्धान्तके ज्ञाता तो बहुत हो गये हैं, परन्तु उसपर आचरण नहीं करते। इससे उनके उपदेशका कोई प्रभाव नहीं होता। पदार्थका ज्ञान होना अन्य बात है, और उस पदार्थरूप हो जाना अन्य बात है। हम अपनी कथा कहते हैं—जितनी कथा कहते हैं, उसका शतांश भी पालन नहीं करते। यही कारण है कि शान्तिके स्वादसे वञ्चित हैं। (शान्तिका आना कोई कठिन नहीं। आज शान्ति आ सकती है, परन्तु शान्तिके बाधक जो रागादि दोष हैं, उनको हम त्यागते नहीं। रागादिके जो उत्पादक निमित्त हैं, सिर्फ उन्हें त्यागते हैं, परन्तु उनके त्यागसे रागादिक नहीं जाते। उनका अभाव तो उनकी उपेक्षासे ही हो सकता है।)

त्रयोदशीको प्रातःकाल चलनेका विचार था, परन्तु मूसलाधार वर्षा होनेसे चल नहीं सके। ११ वजेतक वर्षा शान्त नहीं हुई। ऐसा दिखने लगा कि अब ललितपुर पहुँचनेमें विघ्न आ रहा है, परन्तु मध्याह्नके बाद आकाश स्वच्छ हो गया। जिससे १ वजे झाँसीसे निकल कर ४ वजे विजौली पहुँच गये। स्थान रम्य था। एक स्कूलमें ठहर गये। यह स्थान सदर (झाँसी) से ६ मील दूर है। बीचमें ४ मीलपर एक डेयरीफार्म दिखा। महिपी और गायोकी स्वच्छता देख चित्त प्रसन्नतासे भर गया। दूसरे दिन विजौलीसे २ मील चल कर १ उपवनमें निवास किया। गौचादिसे निवृत्त हो पाठ किया। तदनन्तर सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थका प्रवचन

किया। उपवनका शान्तिमय वातावरण देख चित्तमे बहुत प्रसन्नता हुई, और हृदयमे विहारके निम्नांकित लाभ अनुभवमे आये।

(विहारमे अनेक गुण हैं। प्रथम तो एक स्थान पर रहनेसे प्राणियोंके साथ जो स्नेह होता है, वह नहीं होता, तथा देशाटन करनेसे अनेक देशोके वन, उपवन, नदी, नाले आदि देखनेका सुअवसर प्राप्त होता है, शरीरके अवयवोमे संचालन होनेसे क्षुधा आदिकी शक्ति क्षीण नहीं हो पाती, अन्नका परिपाक ठीक होता रहता है, आलस्यादि दुर्गुणोसे आत्मा सुरक्षित रहती है, अनेक तीर्थक्षेत्रादिके दर्शनका अवसर मिलता है, किसी दिन अनुकूल स्थानादि न मिलनेसे परीषद् सहन करनेकी शक्ति आजाती है, कभी दुर्जन मनुष्योंके समागमसे क्रोधादि कषायके कारणोके सद्भावमे क्षमाका भी परिचय हो जाता है।) इत्यादि अनेक लाभोकी विहारमे सम्भावना है। यह स्थान झाँसीके सुन्दरलाल सेठका है। २०००) वार्षिक व्यय है। उपवनमे आम्रादिके वृक्ष हैं। उनसे विशेष आय नहीं। यह रूपया यदि विद्यादानमे खर्च किया जाता, तो ग्रामीण जनताको बहुत लाभ होता, परन्तु लोगोकी दृष्टि इस ओर नहीं। आज भारतवर्ष अपनी पूर्व गुण-गरिमासे गिर गया है। जहाँ देखो, वहाँ पैसेकी पकड़ है। पश्चिमी देशकी सभ्यताको अपनाकर लोगोने अपने व्ययके मार्ग बहुत विस्तृत कर लिये हैं, इसलिए रात-दिन व्ययकी पूर्तिमे ही सलग्न रहना पड़ता है। पश्चिमी सभ्यताके केवल विषयपोषक कार्योंको भारतने अपनाया है। जहाँ प्रथमावस्थामे मद्य, मांस, मधुका त्याग कराया जाता था, वहाँ अब तीनों अमृतरूपमे माने जाने लगे हैं। इनके बिना गृहस्थोका निर्वाह नहीं होता। थोड़े दिन पहले कोई सावुनका स्पर्श नहीं करता था, पर आज उसके बिना किसोका निर्वाह नहीं। अंग्रेजोमे जो गुण थे, उन्हें भारतने नहीं अपनाया। वह समयका दुरुपयोग नहीं करते थे, उन्होंने भारतवर्षकी महिलाओके साथ सम्बन्ध नहीं किया। प्राचीन वस्तुओकी रक्षा की, विद्यासे प्रेम बढ़ाया, स्वच्छताको प्रधानता दी इत्यादि। मुसलमानोमे भी बहुतसे गुण हैं। जैसे एक वादशाह भी अपनी जातिके अदना आदमीके साथ भोजनादि करनेमे सकोच नहीं करता। यदि किसीके पास एक रोटी हो, और १० मुसलमान आ जावे, तो वह एक-एक टुकड़ा खाकर सन्तोष कर लेंगे। नमाजके समय कही भी हो, वहीपर नमाज पढ़ लेंगे, परस्परमे मैत्रीभावना रखेंगे, एक दूसरेको अपना जानते हैं इत्यादि। परन्तु हमारे देशके लोग, किसीसे गुण ग्रहण न कर अधिकांश उसके दोष ही ग्रहण करते हैं।

वागसे चलकर ववीना ग्राममे आगये । यहाँपर २५ घर जैनियोके हैं । ५ स्थानो पर दर्शन है । दूसरे दिन ३ वजे जब यहाँसे चलने लगे, तब ५० मनुष्य और ५० महिलाएँ आ गईं । कुछ उपदेश हुआ । पाठ-शालाके लिए ४०) मासिकका चन्दा हो गया । यहाँ एक मनुष्यको पञ्चायतने १२ माससे जाति च्युत कर दिया था । उसने जो अपराध किया था, उसकी क्षमा माँगी । लोगोने क्षमा दी । यदि इतनी नम्रता पहले ही व्यवहारमे लाता, तो इतना परेशान क्यों होता, परन्तु कषायका वेग भी कुछ चीज है । ववीनासे ४ मील चलकर घिसोली आये, यहाँपर सबकके किनारे एक जैनमन्दिर है । उसीकी दहलानमे ठहर गये । मन्दिरमे भगवान्‌के दर्शन किये । यहाँपर कोई जैनी नहीं रहता । इस ग्राममे ठाकुर (क्षत्रिय) लोग रहते हैं । उनका दबदबा है, अतः कोई रहना नहीं चाहता । फिर वैश्य जाति स्वभावसे भीरु है । यह द्रव्य उपार्जन करना जानते हैं, परन्तु अन्य गुणोसे भयभीत रहते हैं । लोभके वशीभूत हो, आत्मीय प्रतिष्ठासे च्युत रहते हैं । यह दान करनेमे शूर हैं, परन्तु सर्वोपयोगी कार्योंमे व्यय नहीं करेगे । यही कारण है कि सामान्य जनताको आकर्षित नहीं कर पाते । व्यापार इनकी आयका साधारण निमित्त है, कृपि करनेको हेय मानते हैं । यद्यपि वैश्यका कृपिकर्म आगम विहित है, परन्तु उसे हिंसाका कार्य बनाकर दयाका पालन करते हैं, परन्तु ऐसे-ऐसे व्यापार करेंगे, जिनमे हजारो मनु चर्वीका उपयोग होता है, उससे नहीं डरते । अस्तु, ससार स्वार्थी है । यहाँसे चलकर पुलिस चौकीके समीप एक कूप था, वहीपर ठहर गये । ववीनासे एक चौका आया था, उसीमे निरन्तराय आहार हुआ । यहाँ दो फर्लागपर वेत्रवती नदी है । घाट अकृत्रिम है । उस पार जानेको दो नौकाये रहती हैं, बिना किरायेके पार उतार देते हैं । बीचमे पत्थरोकी चट्टाने हैं, नौका बड़ी सावधानीसे ले जाते हैं, आधा घण्टा नदी पार करनेमे लगता है, पहाड़ी नदी है, पानी अत्यन्त निर्मल है, स्थान धर्मध्यानके अनुकूल है ।

प्रातः ५½ नदीके घाटसे चलकर ७½ वजे कडेसरा पहुँच गये । यहाँ १० घर गोलालारे जैनोके हैं । मन्दिरके पास हम लोग ठहर गये । यहाँसे पवाक्षेत्र २½ मील है । ग्रामीण जनतामे धर्मका प्रचार हो सकता है, परन्तु प्रचारक हो, तब बात वने । अगले दिन कडेसरासे चलकर पवाक्षेत्र मे आये । यहाँ-पर पृथिवीके १० फुट नीचे जिन मन्दिर है, जिसमे काले पत्थरकी ४ मूर्तियाँ हैं । १ मूर्ति आदिनाथस्वामी, १ पार्श्वनाथभगवान् की तथा १ नेमिनाथभगवान् की है । सभी प्रतिमाएँ अतिमनोज्ञ चमक-

दार काले पत्थर की है। आदिनाथ भगवान्‌की मूर्ति वि० स० १३४५ मे भट्टारक शुभकीर्तिदेवके द्वारा प्रतिष्ठापित है। यहाँ पर एक नया मन्दिर नयेगाँवकी सिंघेनने बनवाया है। उसमे एक वेदिका सगमर्मरकी है, तथा उस वेदिका पर सुवर्णका चित्राम हो रहा है। मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ है। मन्दिरमे सगमर्मरका पत्थर लग जानेसे बहुत ही सुन्दरता आ गई है। मन्दिरके चारो तरफ एक प्राकार है। पूर्व दिशामे एक महान् द्वार है। उसके बगलमे एक बगला बना हुआ है। पूर्व दिशामे यात्रियोंके निवासके लिए दरवाजेके दोनो ओर कोठा बने हुए है। पूर्व प्रवेशद्वारसे थोड़ी दूर पर एक बड़ा कूप है, जिसका जल अतिशय मधुर है। मन्दिरके चारो ओर रमणीय अटवी है। उत्तरकी ओर पवा ग्राम है, जहाँ ७ घर जैनियो के हैं। यह स्थान यदि श्रावक घरसे उदासीन हो, परिग्रहकी मूर्च्छा न हो और स्वतन्त्र भोजन बना सकता हो, तो रहकर धर्मसाधन करनेके योग्य है। विद्याध्ययनके उपयुक्त भी है, परन्तु वर्तमान जैन जनताकी इस ओर दृष्टि नहीं। दृष्टि जाती भी है, तो लौकिक शिक्षाकी ओर ही जाती है, उसका कारण लौकिक शिक्षामे अर्थ-प्राप्तिका विगेष सम्बन्ध है, किन्तु जिस शिक्षासे पारमार्थिक हित होता है, उस ओर ध्यान नहीं, और न हो भी सकता है। प्रत्यक्ष सुखके साधन धनकी प्राप्ति जिसमे हो, उसे छोड़ लोग अन्य साधनोमे अपनेको नहीं लगाना चाहते। इसका कारण अनादि कालसे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह सज्ञाके जालमे इतने उलझे हैं कि उससे निकलना कफमे उलझी मक्खीके सदृश कठिन है। जिसका महाभाग्य हो वही इस जालसे अपनी रक्षा कर सकता है। यह जाल अन्य द्वारा नहीं बनाया गया है, किन्तु हमने स्वयं इसका सृजन किया है।)

प्रातःकाल प्रवचन हुआ। २५ मनुष्य थे। इस पवाक्षेत्र पर उपयोग निर्मल रहता है। दूसरे दिन यहाँसे प्रातःकाल ५½ बजे चलकर पुन कडेसरा आगये, और अपरान्ह समय यहाँसे ४ मील चलकर तालबेहट आगये, तथा मन्दिरकी धर्मशालामे ठहर गये। प्रातःकाल मन्दिरजीमे जिनदेवका दर्शन किया। स्वच्छ स्थान था। चित्त प्रसन्न हुआ। यहाँ पर खेतसिंहजी मिठया बहुत सज्जन हैं, धनी भी हैं, तथा पुत्रादिसे सम्पन्न हैं। यहाँ एक रामस्वरूप योगी सस्कृतके अच्छे विद्वान् हैं, साहित्यके आचार्य हैं। आप योगी हैं, अतः ब्राह्मण लोग इनसे वह प्रेम नहीं रखते, जो सजातीय ब्राह्मणसे रखते हैं। आप हाईस्कूलमे सस्कृत अध्यापक हैं। (१२०) मासिक मिलता है। एक सस्कृतपाठशाला प्राइवेट चलाते हैं।

उसमे कई हरिजनोको विशारद, मध्यमा तक परीक्षा उत्तीर्ण करा चुके हैं। आपका यह सब काम उच्चवर्णवालोको अप्रिय प्रतीत होता है। न जाने लोगोने इतनी सकीर्णता क्यों अपनाई है? विद्या किसी व्यक्ति विशेषकी नहीं, फिर भी इतनी सकीर्णता क्यों? यह सब मोहका कार्य है, मोहमे ही यह भाव होता है कि हम ही उच्च कहलावे, चाहे कितना ही नीच कार्य क्यों न करे? अन्य ऋषियोने तो यहाँ तक लिख दिया है कि 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयेयाताम्' अर्थात् स्त्री और शूद्रको नही पढाजा चाहिए। यह अन्याय नहीं तो क्या? न जाने इन मनुष्योने कितने प्रतिबन्ध लगा रक्खे हैं? अन्य कथा छोडो, यहाँ तक आज्ञा दे डाली कि एकान्तमे अपनी माँसे भी मत बोलो। माँ यह उपलक्षण है, अतः स्त्री-मात्रका ग्रहण है। वास्तविक बात यह है कि परिणामोकी मलिनता जैसे-जैसे वृद्धिको प्राप्त होती गई, वैसे-वैसे यह सर्व नियम बनते गये) ताल-वेहटमे तालाब बहुत सुन्दर है, तालाबके जलसे एक प्रपात पडता है, जो बहुत ही मनोहर है, एक छोटी पहाडी भी पासमे है।

अषाढ शुक्ला ९ स० २००८ को यहाँसे चल कर बीचमे जमालपुर ठहरते हुए वाँसी आगये। यह बडा कसबा है। ३००० के करीब मनुष्य सख्या होगी। यहाँ २ घर गोलालारे जँनोके हैं, जिनमे १ घर सम्पन्न है। २ घर विनेकावाल जँनोके भी हैं। २ मन्दिर विशाल हैं। इस समय ऐसे मन्दिर बनवानेमे लाख रुपयेसे कम नहीं लगेगा। एक मन्दिरकी शिखर जीर्ण है। उसकी मरम्मतके लिए एक जैनी भाईने १००) तथा ५ बोरी सीमेट दी और भी कई लोगोने यथाशक्य दिये। २१) सि० कुन्दनलालजी सागरवालोने दिये। यह ग्राम किसी समय सम्पन्न रहा होगा। यहाँकी जैनेतर जनता भी आई। उसके समक्ष मैंने सुझाव रक्खा कि यहाँ १ मिडिल स्कूल हो जावे तो अति उत्तम होगा। लोगोके मनमे आगई। श्री शिवप्रसाद भट्ट, गोकुलदास तमोली तथा केगवदास दुबे आदिने प्रयत्न किया। हमने कहा—यदि यहाँ मिडिल स्कूल हो जावे, तो हम सागरसे सिंघई कुन्दनलालजी द्वारा १०१) भिजवा देवेगे। लोगोने बताया कि सरकारने आदेश दिया है, कि यदि ग्रामके लोग १७००) एकत्रित कर लेवे, तो यहाँ सरकार मिडिल स्कूल स्थापित कर देवेगी। जनता प्रयत्नशील है, अतः आशा है १७००) कोई बडी बात नहीं।

यहाँसे बीचमे देवरान ठहरते हुए ललितपुरके निकट एक ग्राममे पहुँच गये। यहाँ पर १ चैत्यालय तथा ३ घर जँनियोके हैं। ३ घर होते

हुए भी इन्होंने आतिथ्यसत्कार अच्छा किया। यहाँ ललितपुरसे करीब २०० पुरुष आ गये। आज यहाँ विश्राम करनेकी इच्छा थी, पर लोगोके आग्रहसे विश्राम नहीं कर सका। ४ बजे यहाँसे चल दिया। यद्यपि घामका पूर्ण प्रकोप था, परन्तु समुदायमें परस्पर वार्तालाप करते हुए ११ मील चलकर वृक्षोकी सघन छायामें बैठ गये। तदनन्तर वहाँसे चलकर ६ बजे ललितपुर पहुँच गये। ललितपुरमें प्रवेश नहीं कर पाये थे, कि स्त्रियो और पुरुषोकी बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जाकर बड़े मन्दिरकी धर्मशालामें ठहर गये। यहाँ पर धर्मशालाका विशाल चौक स्त्री और पुरुषो द्वारा पहलेसे ही भर गया था। प० परमेश्वीदासजी-ने व्याख्यान देकर गिष्टाचारपूर्वक वर्णोको योगी बना दिया। इसप्रकार आषाढ शुक्ला १२ स० २००८ को सध्या समय ललितपुरमें आकर चार माहके लिए भ्रमण सम्बन्धी खेदसे मुक्त हो गये।

क्षेत्रपालमें चातुर्मास

आपाठ शुक्ला १३ स० २००८ को प्रातः काल ७½ वजेसे ८½ वजे तक मन्दिरके चौकमे प्रवचन हुआ। प्रथम श्री प० लक्ष्मीचन्द्रजीका प्रवचन हुआ। फिर ध्वनिविस्तारकयन्त्रके आनेसे ३ घंटा मेरा प्रवचन हुआ। जनता अच्छी थी। ५०० के ऊपर स्त्री-पुरुष थे। प्रायः सबने मनोयोग लगाकर प्रवचन सुना। ८ आदमियोंने ४ मास तक ब्रह्मचर्यका नियम लिया। अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टादशिका पर्वमे तो प्रायः सबने नियम लिया। सन्तोषसे सभा विसर्जित हुई। तदनन्तर श्री नये मन्दिरजीमे दर्शनार्थ गये। यहाँ पर भी रम्य वेदिकाएँ हैं। उनमे विराजमान मनोज्ञ प्रतिमाओंके दर्शन किये। पश्चात् जहाँ शास्त्रप्रवचन होता है, वहाँ पर जनता बैठ गई। १५ मिनट तत्त्वचर्चा होती रही।

पश्चात् भोजनके लिए गये। टडैयाके घर भोजन हुआ। दो भाई हैं, सुगील हैं, धर्ममे रुचि है। यहाँ ४ वजे शामको समारोहके साथ चलकर क्षेत्रपाल आ गये। १००० के लगभग आदमी थे। प० श्यामलालजी और प० परमेष्ठीदासजीका समयोचित भाषण हुआ। पश्चात् ५ मिनट मेरा भी भाषण हुआ। मेरा तो भाषणकर्त्ताओंसे सर्वप्रथम यही कहना है कि जो अभिप्राय है, उसे ही व्यक्त करो। व्यक्ति प्रगसासे कुछ लाभ नहीं, प्रत्युत हानि है। दूसरे दिन समयसारका स्वाध्याय किया। जनता प्रसन्न थी। सैठ अभिनन्दनकुमारजी टडैयाके यहाँ भोजन हुआ। कुछ त्यागधर्मका विचार हुआ। मध्याह्न सामायिकके बाद परस्पर तत्त्वचर्चा करते रहे। ३ वजे प्रतिक्रमण किया तथा कार्तिक सुदी प्रतिपदा तक ललितपुरमे रहनेका नियम किया। साथ ही यह भी नियम किया कि प्रातः काल शास्त्रप्रवचनके बाद गल्पवादमे नहीं पडना, मध्याह्नकी सामायिकके बाद अध्ययनमे काल लगाना और रात्रिको प्रायः नहीं बोलना। प्राय का अर्थ आवश्यकता पडने पर बोलनेकी छूट थी। यहाँ पर ५ वजे सब स्कूलोके छात्र आये। उन्हें यहाँ वाले भाइयोंने लाडू बाँटे। बालक प्रसन्न थे। १००० से ऊपर होगे। यह अवसर सबके लिए मनोहर था—सब ही प्रसन्नचित्त थे। यदि ऐसे उत्सव, जिनमे निज और परका भेद न हो, होते रहे, तो नागरिक जनताका पारस्परिक सौहार्द बना रहे।

क्षेत्रपाल ललितपुरका सर्वाधिक मनोरम स्थान है। एक अहातेके

अन्दर भव्य मन्दिर है। श्री अभिनन्दनस्वामीकी मनोज प्रतिमाके दर्शन करनेसे चित्त आल्हादित हो उठता है। यह प्रतिमा यहाँ महोवासे लाई गई थी, ऐसा सुना जाता है। मन्दिरके साथ एक धर्मशाला तथा एक विद्यालय वाग भी सलग्न है। यहाँ पहले संस्कृत पाठशाला चलती थी, जो अब टूट चुकी है। यह स्थान गहरमे १ मील स्टेसनके करीब है। सामने हरा-भरा पुष्कल मैदान पड़ा है। ललितपुर स्थान भी बुन्देलखण्ड प्रान्तका प्रमुख नगर है। जैनियोंके सातसौ-आठसौ घर हैं। प्रायः सम्पन्न हैं। श्री अतिशय क्षेत्र देवगढ तथा पणौराजीका रास्ता यहाँसे होनेके कारण लोगोका प्रायः आवागमन जारी रहता है। व्यापारका अच्छा स्थान है। लोगोमे धर्म-कर्मकी रुचि भी अच्छी है। यही नहीं, इस प्रान्तके सभी लोग सरल तथा ससारसे भीरु रहते हैं। श्री प० श्यामलालजी न्यायकाव्यतीर्थ तथा प० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थ अच्छे विद्वान् हैं। श्री हुकमचन्द्रजी नन्मय बुखारिया और हरिप्रसादजी 'हरि' अच्छे कवि हैं। इनकी कवितामे माधुर्य तथा ओज रहता है। केन्द्र स्थान होनेसे विचारक विद्वानोका समागम होता रहता है। जनताके आग्रहवग वनारससे यहाँ प० फूलचन्द्रजी शास्त्री भी आगये। आप बहुत ही स्वच्छ तथा विद्वान् हैं। किसी कामको उठाते हैं, तो उसके सम्पन्न करने-करानेमे अपने आपको तन्मय कर देते हैं। किसी प्रकारका दुर्भवि इनमे देखनेमे नहीं आया। प्रातः कालके प्रवचनमे गहरसे १ मील दूर होने पर भी अधिक सख्यामे जनता दौड़ी आती थी। हमारा भी उद्देश्य रहा कि जनताके हाथ कुछ तो भी लगे। इसी उद्देश्यसे सागारधर्मामृतका प्रवचन शुरू कराया। प्रवचन स्थानीय विद्वान् तथा अन्य आगन्तुक विद्वानोमेसे कोई विद्वान् करते थे, और उसके बाद हम भी कुछ थोड़ा कह देते थे। स्त्री-पुरुष दोनों ही श्रवणमे उपयोग लगाते थे।

सभी स्त्री-पुरुष आत्महित चाहते हैं, परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं देते। केवल कथा कर या श्रवण कर आत्महित चाहते हैं। आत्महित क्या है, यह कुछ कठिन नहीं, परन्तु प्राप्त नहीं होता, इसलिये कठिन भी है। अनादिसे यह जीव शरीरको निज मानता आता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार सज्ञाओमे ही इस जीवका समग्र समय निकल जाता है। आत्महितकी ओर इसका लक्ष्य ही नहीं जाता। संज्ञाओकी परिपाटीसे निकल जाना किसी विरले निकट भव्यका कार्य है। ससारके यावन्मात्र प्राणी आहारकी अभिलाषासे सत्रस्त है। आहारके अर्थ ही उसके समस्त उपाय हैं। यदि आहार प्राप्तिकी आकाक्षा मुनिके हृदयमे

न होती, तो वन छोड़कर शहरके दूषित वातवरणमें क्यों आते ? भय होने पर जीव भागनेकी इच्छा करते हैं। वृद्धावस्थासे शरीर जर्जर है। अनेक रोगोंकी असह्य वेदना भी उठा रहा है, फिर भी इस जीवको भय लगा रहता है कि मर न जाऊँ, यह पर्याय छूट न जाय। मैथुन सज्ञामें विषयरमणकी इच्छा होती है। विषयेच्छासे जो अनर्थ होते हैं, वे किसीसे गुप्त नहीं। यह विषयलिप्सा इतनी भयकर है कि यदि इसकी पूर्ति न हो तो यह प्राणी मृत्यु तकका पात्र हो जाता है। इसका लोभी मनुष्य निन्द्यसे निन्द्य कार्य करनेमें भी सकोच नहीं करता। यहाँ तक देखा गया है कि पिताका सम्बन्ध साक्षात् पुत्रीसे हो गया। उत्तमसे उत्तम राजपत्नी नौचोंके साथ ससर्ग करनेमें सकोच नहीं करती। जिसने इस सज्ञा पर विजय प्राप्त कर ली, वही महापुरुष है। वैसे तो सभी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। परिग्रहकी सज्ञा भी इस जीवको उन्मत्त बना रही है। आजकल तो मनुष्य इसके पीछे पागल होकर पड़ा है। न्यायी, व्रती, विद्वान्, अविद्वान् जो देखो, वही इसके पीछे चक्र लगा रहा है। सागारधर्मावृत्तके प्रारम्भमें ही प० आशाधरजीने सागारका लक्षण लिखते हुए कहा है कि जो उक्त चार सज्ञारूपी ज्वरसे आतुर है, जिस प्रकार ज्वराक्रान्त मनुष्य दुःखी हो जाते हैं, उसीप्रकार इन सज्ञाओंके द्वारा जो दुःखी हो रहे हैं और इनसे दुःखी होनेके कारण जो निरन्तर स्वज्ञान—आत्मज्ञानसे विमुख रहते हैं, इन 'सज्ञाओं' की चपेटमें जो विचार भी नहीं कर पाते कि मेरा स्व क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? और इसी कारण जो विषयोमें उन्मुख रहते हैं, उन्हें ही मनुष्य कहते हैं। मान रात-दिन उनके एकत्रित करनेमें लीन रहते हैं, वे सज्ञाओंके ज्वरमें हैं। इन सज्ञाओंका कारण भी प० आशाधरजीने उक्त श्लोकसे दे दिया है, 'अनाद्यविद्यादोषोत्थ' अर्थात् अनादि कालसे अज्ञानदोषोंसे उत्पन्न है। जिस प्रकार ज्वर वात-पित्त-कफ इत्यादि कारणोंसे होता है, उसी प्रकार चार सज्ञारूपी ज्वर मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न होता है। परमार्थसे प० आशाधरजीने सागारके लक्षण लिखा है, वह गृहस्थोमें पूर्ण रूपसे घटित हो रहा है। उक्त श्लोकमें मोही—मिथ्यादृष्टि गृहस्थका लक्षण बताया है, और अन्तर दूसरे श्लोकमें सम्यग्दृष्टि गृहस्थका लक्षण बताया है। सम्यग्दर्शनके होनेसे जिसे आत्माका भान तो हो गया है, वह परिग्रहोके उदयसे ही परिग्रह सज्ञाका परित्याग करने में सक्षम नहीं है और उसी कारण प्रायः विषयोमें मूर्च्छित रहने है मिथ्यादृष्टि गृहस्थ तो

विषयोन्मुख रहते हैं, पर सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मिथ्यात्वरूपी तिमिरके दूर हो जानेसे इतना समझने लगता है कि विषय-प्राप्ति हमारे जीवनका लक्ष्य नहीं, परन्तु चारित्र्यमोहके उदयसे उनका त्याग नहीं कर पाता, इस लिये प्रायः उनमें मूर्छित रहता है। देखो, मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी महिमा। मिथ्यात्वके उदयमें तो यह मनुष्य विषयोको ही सुखका कारण मान अहंनिष्ठ उन्हींमें उन्मुख रहता है, पर सम्यक्त्वके होनेपर इसकी दृष्टिमें यह बात आजाती है कि विषय सुखके कारण नहीं, अतः उनमें उसकी मूर्छा पूर्ववत् नहीं रहती। प० श्यामलालजीकी प्रवचन करनेकी शैली उत्तम है। अधिकांश सागारधर्माभूतका प्रवचन वही करते थे।

लोगोंके हृदयमें धर्मके प्रति श्रद्धा है, परन्तु उन्होंने जो लीक पकड़ ली है, या जिन कार्योंको उन्होंने धर्म मान रक्खा है, उससे भिन्न कार्यमें वे अपना योग नहीं देना चाहते। उससे भिन्न बात सामने आने पर उन्हें रुचिकर नहीं होती। (वर्तमानमें यथार्थ बात कहनेकी आवश्यकता है, क्योंकि लोग जिन कार्योंमें धर्म मानते आ रहे हैं, उनसे भिन्न कार्योंमें आवश्यकता होने पर भी, पैसा व्यय नहीं करना चाहते। देखा गया है कि मन्दिरमें नवीनवेदिकाकी आवश्यकता नहीं, फिर भी उसमें वेदी जड़वा देंगे। उसमें १००००) तक व्यय कर देंगे। पड़ोसमें जैनीं आजी-विकासे रहित होगा, उसे १०) भी पूँजीको न देंगे। सिद्धचक्रविधानमें हजारों रुपया व्यय कर देंगे, किन्तु १ छात्रको पढ़ानेमें १००) भी न देंगे। कल्याणककी आवश्यकता न होने पर ५००००) व्यय करनेमें विलम्ब न करेंगे। परन्तु ग्राममें बालकोको धर्मशिक्षा देनेके अर्थ १ अध्यापकको ५०) देनेमें इनका हृदय द्रवीभूत न होगा। देशमें लाखों मनुष्य अन्नके कष्टसे पीड़ित होने पर भी लोग विवाहादि कार्यों में लाखों रुपया बारूदकी तरह फूँक देनेमें सकोच न करेंगे, परन्तु अन्न-वस्त्र विहीनोकी रक्षामें ध्यान न देंगे। देवदर्शनादि करनेमें समय नहीं मिलता, ऐसा बहाना कर देंगे, परन्तु सिनेमा आदि देखनेमें आँख भले ही खराब हो जावे, इसकी परवाह न करेंगे।)

लोग गान्ति-शान्ति चिल्लाते हैं और मैं भी निरन्तर उसीकी खोजमें रहता हूँ, पर उसका पता नहीं चलता। परमार्थसे गान्ति तो तब आवे, जब कपायका कुछ भी उपद्रव न रहे। कपायातुर प्राणी निरन्तर पर-निन्दाके श्रवणमें आनन्द मानता है। जिसे परकी निन्दामें प्रसन्नता होती है, उसे आत्मनिन्दामें स्वयमेव विपाद होता है। जिसके निरन्तर हर्ष-विपाद रहते हो, वह सम्यग्ज्ञानी कैसा? यद्यपि आत्मा ज्ञान-दर्शनका

पिण्ड है फिर भी न जाने क्यों उसमें राग-द्वेष होते हैं ? वस्तुतः इनका मूलकारण हमारा सकल्प है, अर्थात् परमें निजत्व कल्पता है। यही कल्पना रागद्वेषका कारण है। जब परको निज मानोगे तब अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष करना स्वाभाविक ही है। अतः स्वरूपमें लीन रहना उत्तम बात है। अपना उपयोग बाहर भ्रमाया तो फँसे। होलीके दिन लोग घरमें छिपे बैठे रहते हैं। कहते हैं, कि यदि बाहर निकलेगे तो लोग कपड़े रंग देगे। इसीप्रकार विवेकी मनुष्य सोचता रहता है कि मैं अपने घरमें—अपने स्वरूपमें लीन रहूँगा तो बचा रहूँगा। अन्यथा ससारके राग-रगमें फँस जाऊँगा।

जगमें होरी हो रही बाहर निकले कूर।

जो घरमें बैठा रहे तो काहे लागे धूर॥

विविध विद्वानोंका समागम

ललितपुरकी समाजका निमन्त्रण पाकर ५० फूलचन्द्रजी बनारससे यहाँ आ चुके थे, यह मैं पहले लिख आया हूँ। इनके सिवाय अन्यान्य विद्वानोंका समागम भी यहाँ होता रहा। विद्वानोंने अपने प्रवचनोंके द्वारा यहाँकी समाजको यथाशक्य लाभान्वित किया। श्रावण शुक्ल १ के दिन श्री ५० हीरालालजी शास्त्रीने प्रातः काल प्रवचन करते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रिका विशद वर्णन किया। आपने सम्यग्ज्ञानको तराजू और सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्यको तराजूके दो पलड़े बताकर मोक्षमार्गका अच्छा विवेचन किया। आपकी वाचनाशैली उत्तम है। श्रोतागण प्रसन्न हुए। सम्यग्दर्शनका विवेचन करते हुए आपने खास बात यह बताई कि सम्यग्दृष्टि मूल कारण को पकड़ता है और मिथ्या-दृष्टि बाह्य कारणोंमें उलझता है। सम्यग्दृष्टिकी प्रवृत्ति सिंहके समान है, अर्थात् जिसप्रकार सिंह बन्दूककी ओर न झपट कर मारनेवालेकी ओर झपटता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि बाह्य कारणोंमें उलझ कर, उनसे रागद्वेष नहीं करता, किन्तु अन्तरङ्ग कारण जो कर्मोदय है, उसकी ओर दृष्टि देता है। मिथ्यादृष्टिकी प्रवृत्ति कुक्कुरके समान है अर्थात् जिस प्रकार कुक्कुरको कोई लाठी मारे, तो वह लाठीको चबाने लगता है। मारनेवालेसे कुछ नहीं कहता, इसीप्रकार किसीके द्वारा इष्ट या अनिष्ट होने पर, मिथ्यादृष्टि उसपर राग-द्वेष करता है। उस इष्ट या अनिष्टका मूलकारण जो कर्मोदय है, उस पर दृष्टि नहीं देता।

श्रावण शुक्ल ४ स० २००८ को प० फूलचन्द्रजीका प्रवचन बहुत मनोहर हुआ। आपने कहा कि आत्माको ससारमें रखनेवाली यदि कोई वस्तु है, तो पराधीनता है और ससारसे पार करनेवाली कोई वस्तु है, तो स्वाधीनता है। हम स्वतन्त्र नैतन्यपुञ्ज आत्मद्रव्य हैं। हमारा आत्मद्रव्य अपने आपमें परिपूर्ण है। उसे परकी सहायताकी अपेक्षा नहीं है। फिर भी यह जीव अपनी शक्तिको न समझ, पद-पदपर परद्रव्यके माहाय्यकी अपेक्षा करता है, और सोचता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यही इसकी पराधीनता है। जिस समय परकी सहायताकी अपेक्षा छूट जावेगी उम दिन मुक्ति होनेमें देर न लगेगी। (अवि-र्वकी मनुष्य, स्त्री-पुत्रादिकको अपना हितकारी समझकर, उनमें राग करता है परन्तु विवेकी मनुष्य समझता है कि यह स्त्री-पुत्रादिका परि-कर मसारचक्रमें फँसानेवाला है, इसलिये उममें तटस्थ रहता है। मनुष्य पुत्रको बहुत प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं, किन्तु यथार्थ बात इसके विपरीत है। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम स्वस्त्रीसे रखता है। इसीसे उसने स्त्रीका नाम प्राणप्रिया रक्खा है। स्त्री भी इसकी आज्ञाकारिणी रहती है। वह प्रथम पतिको भोजन कराती है, पश्चात् आप भोजन करती है। पहले पतिको शयन कराती है। पश्चात् आप शयन करती है। उसकी वैया-वृत्य करनेमें किसी प्रकारका सकोच नहीं करती। यह सब है, परन्तु पुत्रके होने पर यह बात नहीं रहती। यदि भोजनमें विलम्ब हो गया, तो पति कहता है—विलम्ब क्यों हुआ? स्त्री कहती है कि पुत्रका काम करूँ या आपका। पुत्र ज्यो-ज्यो वृद्धिको प्राप्त होता है, त्यो-त्यो पिता ह्रासको प्राप्त होता है। समर्थ होने पर तो पुत्र समस्त सम्पदाका स्वामी बन जाता है। अब आप स्वयं निर्णय कीजिये कि पुत्रने उत्पन्न होते ही आपकी सर्वाधिक प्रेमपात्र स्त्रीके मनमें अन्तर कर दिया, पीछे आपकी समस्त संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया तो वह पुत्र कहलाया या शत्रु? आपकी संपत्तिको कोई छीन ले, तो उसे आप मित्र मानेंगे या शत्रु? परन्तु मोहके नशामें यथार्थ बातकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। यह मोह दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र इन तीनों गुणोंको विकृत कर देता है, इसलिये हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिये कि जिससे सर्व प्रथम मोहसे पिण्ड छूट जाने।)

श्रावण शुक्ल १३ स० २००८ को ब्र० सुमेरुचन्द्रजी भगतका व्याख्यान हुआ। आपने पुद्गलसे भिन्न आत्माको दर्शाया। परमार्थसे सर्व-द्रव्य भिन्न-भिन्न है। कोई द्रव्यके साथ तन्मय नहीं होता। फिर भी जीव

और पुद्गल ये दो द्रव्य पृथक्-पृथक् होने पर भी परस्पर इस प्रकार मिल रहे हैं कि जिनसे अखिल विश्व दृष्टिपथ हो रहा है। यह विश्व न तो केवल पुद्गलका कार्य है, और न केवल जीवका, किन्तु उभय द्रव्य मिल कर यह खेल दिखा रहे हैं। चूना अपने आपमें सफेद पदार्थ है और हल्दी अपने आपमें पीली है। परन्तु दोनों मिलकर एक तीसरा लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं, इसी प्रकार जीव और पुद्गलके सम्बन्धसे यह दृश्यमान जगत् उत्पन्न हुआ है। आज जो मानवीय शरीर अपनेको उपलब्ध है, इसकी तुलना देवोंका शरीर भी नहीं कर सकता, फिर नारकी और तिर्यञ्चकी तो बात ही क्या है? इस मानवशरीरमें वह योग्यता है कि अन्तर्महर्तमें ससारसे बड़ा पार करा दे, पर देवोंके शरीरमें यह बात नहीं। अतः हमें उचित है कि इस मानवशरीरसे ऐसा कार्य किया जाय कि जिससे आत्मा ससारके बन्धनसे मुक्त हो जाय।

श्रावणशुक्ला १४ स० २००८ को क्षेत्रपालमें रक्षाबन्धनका उत्सव हुआ। श्री० प० फूलचन्द्रजीका प्रवचन हुआ। अनन्तर प० श्यामलालजी और श्री सुमेरुचन्द्रजी भगतके रक्षाबन्धनपर व्याख्यान हुये। सबका सार यही था कि अपराधीसे अपराधी व्यवितकी भी उपेक्षा न कर, उसके उद्धारका प्रयत्न करना चाहिए। श्री अकम्पनाचार्यने बाल आदि मन्त्रियों के द्वारा घोर कष्ट भोगकर भी उनकी आत्माका उद्धार किया है। जैन-धर्मकी क्षमा वस्तुतः, अपनी उपमा नहीं रखती। पूर्णिमाके दिन शहरके बड़े मन्दिरमें प्रवचन हुआ। प० राजधरलालजीने रक्षाबन्धनकी मनोहर गाथा सबको सुनाई। सबका चित्त प्रसन्न हुआ।

भाद्रपद कृष्णा ४ स० २००८ को प० वशीधरजी व्याकरणार्थ वीणाका सम्यग्दर्शनपर सुन्दर विवेचन हुआ। आपने समयसारकी व्याख्या सुन्दर की। समय शब्दका अर्थ आत्मा है। उसका जो सार है, वह समयसार है। इस तरह समयसारका अर्थ सिद्धपर्याय है। उसकी प्राप्ति हो जाय, इसीके लिए मनुष्यके प्रयत्न हैं। इसीतरह भाद्रपद कृष्ण ७ के दिन आपने बहुत वारीकीसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंका वर्णन किया। वर्णन रोचक था।

भाद्रपद कृष्णा ८ स० २००८ को महारौनीके प० गोविन्ददासजीका व्याख्यान हुआ। आपने सत्समागम पर प्रभावशाली व्याख्यान दिया। (सत्समागमसे ही मनुष्यमें मनुष्यता आती है। अतः उचित है कि ज्ञानादि गुणोंसे जो मनुष्य वृद्ध हैं, उनकी सेवा करे) आपने कुरल काव्यका हिन्दी

तथा सस्कृत अनुवाद किया है। व्युत्पन्न विद्वान है, परन्तु कर्मोदयकी विपरीततामे नेत्रविहीन हो गये ।

भाद्रपद कृष्ण १४ स० २००८ को पण्डित शीतलप्रसादजी ग्राहपुर वालोका व्याख्यान हुआ। आपका प्रवचन बहुत ही मनोहर था। आपने जनताके हृदयमे समीचीन रूपसे धर्मकी भावना भर दी। प्रत्येक मनुष्यके चित्तमे धर्मका वास्तविक परिचय हो गया। आपने बताया कि धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो कहींसे भिक्षामे मिल जाय। हम स्वयं इतने कातर हो गये हैं कि उसके होते हुए भी परसे याचना करते हुए लज्जित नहीं होते। धर्मका घातक अधर्म है। अधर्मके सद्भावमे धर्मका विकास नहीं हो सकता। जैसे अन्धकारके प्रभावमे प्रकाश नहीं, क्योंकि अन्धकार और प्रकाश ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। किन्तु जब रात्रिका अन्त आता है, तथा सूर्योदय होता है, तब अन्धकार पर्याय स्वयमेव विलय जाती है। इसी प्रकार हमारी प्रवृत्ति अनादिकालसे परमे निजत्व कल्पना कर मिथ्याज्ञानका पात्र बन रही है, और इसीके द्वारा अन्य पदार्थोंको निज मान आत्मचारित्रको क्रोध, मान, माया, लोभरूप बना रही है। इनमे तन्मय होनेसे आत्मीय क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौचका घात कर रही है। जब क्षमादिक पर्यायोंका उदय नहीं, तब आप ही बताओ गातिरसका आस्वाद कैसे मिले।

भाद्रपदकृष्णा ३० स० २००८ को प० मुन्नालालजी समगौरया सागरने शास्त्र-प्रवचन किया। भक्तिपर सम्यक् विवेचन किया। परमार्थ से विचार किया जाय, तो भक्तिसे ही आत्मा आत्मगुणोंके विकासमें कारण होती है। गुणोंमे अनुराग होना भक्तिका लक्षण है।

भाद्रपद शुक्ला १ को श्री प० शीलचन्द्रजी सादूमलका प्रवचन हुआ। आप प्रकृत्या गान्त तथा भुवोध विद्वान् हैं। आपने सम्यक् प्रकार यह सिद्ध किया कि मनुष्यको भावना निर्मल बनाना चाहिए। भावना ही भवनागिनी है। अनन्तससारका कारण असद्भावना और अनन्त ससारका विध्वंस करनेवाली सद्भावना है। जो आत्माकी यथार्थतासे अनभिज्ञ है, वे आत्मस्वरूपसे वञ्चित हैं। परमे निजत्वका व्यामोह कर निरन्तर दुःखके पात्र रहते हैं। दुःखका लक्षण आकुलता है। आकुलता जहाँ होती है, वहाँ अशान्ति अवश्य रहती है। आत्मा भीतरमे शान्ति चाहता है, परन्तु शान्तिका अनुभव तभी हो सकता है, जब किसी प्रकार की व्यग्रता न हो। इस जीवको सबसे महती व्यग्रता शारीरिक स्वास्थ्य

की रहती है। यह शरीर पुद्गल समुदायसे निष्पन्न हुआ है, परन्तु हम इसे अपना मानते हैं। प्रथम तो यह मान्यता मिथ्या है, फिर जब इसे आत्मीय माना, तब इसके रक्षणकी चिन्ता रहने लगी। रक्षणके लिए अनेक पदार्थोंका सग्रह करना पड़ता है। उस सग्रहमें अनेक प्रकारके अनर्थों का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए ही जीवहिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार तथा परिग्रह इन पञ्च पापोंसे अपनेको नहीं बचा सकता। शरीरके अर्थ बड़े-बड़े प्राणियोंका घात करता देखा जाता है तथा अनेक प्राणियोंका मांस खा जाता है। जिनके द्वारा अल्प भी भय हुआ, तो उन्हें शीघ्र ही नष्ट करनेका उपाय करता है। इस तरह विचार किया जाय, तो ससारका मूलकारण शरीरमें निजत्वकी कल्पना है। इसे नष्ट करने का प्रयत्न सबसे पहले करना चाहिये। किसी वृक्षको उखाड़ना है, तो उसकी जड़पर प्रहार होना चाहिए। केवल पत्तोंके लोचनेसे वृक्ष नहीं उखाड़ा जा सकता।

इस चातुर्मास्यके समय सागरसे सिंघई डालचन्द्रजी सर्राफ आये। आप एक धार्मिक पुरुष हैं। आपका तत्त्वज्ञान निर्मल है। आपकी धर्ममें अधिक प्रवृत्ति रहती है। दिल्लीसे लाला मखनलालजी ठेकेदार, जो कि वर्त्तमानमें गृहवाससे पूर्णरीत्या उदासीन हैं, आये। टीकमगढसे प० ठाकुरदासजी बी ए आये। आप सस्कृत तथा अंग्रेजीके योग्य विद्वान् हैं। सहारनपुरसे श्री नेमिचन्द्रजी वकील आये। आप बहुत ही विद्वान् हैं। करणानुयोगके अच्छे ज्ञाता हैं। अल्प अवस्था होने पर भी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। श्री जैनेन्द्रकिशोरजी दिल्ली तथा राजकृष्णजी दिल्ली सकुटुम्ब आये। जानसरसे श्री तहसीलदार साहब आये। इस प्रकार अनेक विद्वानो तथा अन्य विशिष्ट महानुभावोंके समागमसे वर्षा-कालका समय सम्यक् रीत्या व्यतीत हुआ। जल-वायु उत्तम तथा शरीरके अनुकूल रहा।

इण्टरकालेजका उपक्रम

ललितपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका केन्द्र स्थान है, जैनियोंकी अच्छी वस्ती है, और व्यापारका अच्छा स्थान है। यहाँपर शिक्षाका आयतन न होना, हृदयमें चोट करता रहता था। एक पाठशाला पहले क्षेत्रपालमें थी, जिससे प्रान्तके छात्रोंको लाभ होता था, परन्तु अब बन्द हो चुकी

है। इच्छा थी कि यहाँ पर ज्ञानका एक अच्छा आयतन 'स्थिर हो तो प्रान्तके वालकोका बहुत कल्याण हो। आजकल लोगोकी रुचि अंग्रेजी विद्याकी ओर अधिक है, अतः उसीके आयतन स्थापित करना चाहते हैं। मुझे इसमें हर्ष-विषाद नहीं। भापा उन्नतिका साधन है। यदि हृदयकी पवित्रताको न छोड़ा जाय, तो किसी भाषासे मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। मुझे यह जान कर हर्ष हुआ कि प० फूलचन्द्रजी की विणिष्ट प्रेरणासे नगरके लोगोमें इष्टर कालेज खोलनेकी चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ती जाती है। वे इस विषयमें बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उनके प्रयत्नसे श्री सराफ मुन्नालाल भगवानदासजीने १०१०१) और श्री निहालचन्द्रजी टडैयाने ७०१०१) देना स्वीकृत किया है। अन्य महानुभावोंने भी रकमें लिखाई। भादो तक १०००००) का चन्दा हो जावेगा, और कालेजकी स्थापना हो जावेगी। इसी प्रकरणको लेकर क्षेत्रपाल कमेट्रीके सदस्योंका यह विचार हुआ कि कमेट्रीको मकानोंके किरायेसे जो आमदनी होती है, उसे मन्दिर सम्बन्धी कार्योंसे वचनेपर कालेजके लिए दे देगे। (ज्ञानप्रचारमें सम्पत्तिका व्यय हो, इससे बढ़कर क्या उपयोग हो सकता है? सगमर्मरके पत्थर जड़वानेकी अपेक्षा मन्दिरोंकी सम्पत्तिका उपयोग शास्त्र-प्रकाशन तथा ज्ञान-प्रचारमें होने लगे, तो यह मनुष्योंकी बुद्धिका परिचायक है।) कमेट्रीके इस विचारसे नवयुवकोंको बहुत हर्ष हुआ और वे कालेजके लिये भरसक प्रयत्न करने लगे, जिससे बहुत कुछ सभावना हो गई कि यहाँ कालेज खुलकर ही रहेगा।

पर्यूपण पर्व आगया। प० फूलचन्द्रजी यहाँ थे ही। अतः सूत्रजीपर उनका सारगर्भित व्याख्यान होता था। उनके व्याख्यानके बाद मैं भी कुछ कह देता था। मेरे कहनेका सार यह था कि यह आत्मा स्वभावतः शुद्ध-निरञ्जन होनेपर भी मोहके द्वारा विडम्बनाको प्राप्त हो रहा है—

अहो निरञ्जन! शान्तो बोधोऽहं प्रकृते पर।

एतावन्तमह काल मोहेनैव विडम्बित ॥

कैसे आश्चर्यकी बात है कि मैं निरञ्जन हूँ, रागादि उपद्रवोंसे रहित हूँ, शान्त हूँ, बोधस्वरूप हूँ, फिर भी इतना काल मैंने मोहके द्वारा व्यर्थ ही बिता दिया। अनादिकालसे जो पर्याय पाई, उसीमें अपनत्वकी कल्पना कर ली। यद्यपि यह मनुष्यपर्याय असमान जातीय, पुद्गल और जीवके सम्बन्धसे उत्पन्न है, तो भी मोहजन्य विडम्बनाके कारण मैं अपने स्वरूपको न जान इस सयोगज पर्यायको अपनी मानता रहा। कभी अपनेको

ब्राह्मणादिक माना, कभी आश्रमवासी माना, कभी किसी रूप माना और कभी किसी रूप। परन्तु इन सबसे परे जो आत्मा शुद्ध-विविक्त जात्यजाम्बूनदवत् उज्ज्वल स्वरूप है, उसकी ओर दृष्टि नहीं दी।

न त्व विप्रादिको वणो नाश्रमी नाक्षगोचर' ।

अमगोऽसि निराकारी विग्वसाक्षी सुखी भव ॥

वास्तवमे विचारकर देखा जाने तो आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, और न किसी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी आश्रमका धारक है। यह सब तो शरीरके धर्म हैं—शरीरकी अवस्थायें हैं। इन रूप आत्माको मानना मोहका विलास है। 'यह मैं हूँ' इत्यादि अहंकार-ममंकारके द्वारा ठगाया गया, चेतनाके विलाससे परिपूर्ण जो आत्मा उसके व्यवहारसे च्युत होकर अन्य कार्योंमें उलझ रहा है।

गान्तिसे पर्वके दिन व्यतीत हुए। पर्वके अनन्तर जयन्ती उत्सवका आयोजन हुआ, जिसमें बाहरसे श्री प० बगोधरजी इन्दौर, प० राजेन्द्र-कुमारजी दिल्ली, प० दयाचन्द्रजी सागर, प० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागर आदि विद्वान् भी पधारे। सागर तथा अन्य अनेक स्थानोंसे महानुभाव आये। मुझे क्षेत्रपालसे जुलूस द्वारा नगरमें ले जाया गया। वहाँ जयन्ती उत्सव हुआ। मैंने शिर झुका कर श्रद्धाञ्जलिके गव्द सुने। अन्तमें जब मेरे कहनेका अवसर आया तब मैंने कहा कि सस्कृतमें एक श्लोक है। जिसका भाव यह है—चन्द्रमाका उदय होने पर कमल बन्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसकी कल्पना एक कविने की है। लोग कमलको लक्ष्मीका घर कहते हैं। इसी प्रसिद्धिसे चन्द्रमाने अपना कर अर्थात् हाथ कमलके पास प्रसारित किया कि इसके पाससे कुछ लक्ष्मी मुझे भी मिल जायगी, पर कमलने देखा कि मेरे पास लक्ष्मी तो है नहीं। लोग मुझे व्यर्थ ही लक्ष्मीका निवास कहते हैं। मैं द्विजराज—चन्द्रमाको क्या दे दूँ इस सकोचके कारण ही मानो कमल चन्द्रोदय होने पर बन्द हो जाता है। सो यह तो कवियोंकी बात रही, पर जब मैं अपनी ओर देखता हूँ, तो यही अवस्था अपनी पाता हूँ। आप लोग बढा-बढा कर गुणगान करते हैं, पर मेरेमें वह गुण अशमात्र भी नहीं, अत नीचा मुख कर बैठ जाता हूँ। ससारकी बात क्या कहूँ? वहाँ तो लोग पत्थरको देवता बना कर उससे अपना कल्याण कर लेते हैं, फिर मैं तो सचेतन प्राणी हूँ। यह निश्चित है कि आपका कल्याण हमारे क्या साक्षात् जिनेन्द्रदेवके गुणगान करनेसे भी नहीं होगा। कल्याणका मार्ग तो

आत्मासे विकार-परिणतिको दूर कर देना है। जब तक इस विकार परिणतिको आप दूर न करोगे, तब तक कल्याणकी बात दूर है। स्वर्गादिकका वैभव भले ही मिल जावे, पर इससे कल्याण नहीं। कल्याण तो जन्म-मरणके सकटसे दूर हो जाने पर ही हो सकता है। जन्म-मरणका कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है। इनसे अपने आपकी रक्षा करो। जिस समय इनसे आत्मा निवृत्त हो जायगी उस समय अन्यके गुणगान करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी) अस्तु,

अबतक कालेज खोलनेका दृढ निश्चय हो गया था, और उसकी इस उत्सवमे घोषणा कर दी गई। कालेजका नाम 'वर्णा इण्टर कालेज' रखा गया। उत्सवमे आगत जनताने भी यथायोग्य सहायताके वचन दिये। एक दिन रात्रिको कवियोंके कविता-पाठ भी हुए। यहाँ कवि बहुत हैं। अच्छी कविता करते हैं। अश्विन शुक्ला ६ के दिन सागरवालोके यहाँ आहार हुआ। मैं सागर बहुत समय तक रहा हूँ। इसलिये यहाँके लोग मेरे साथ आत्मीयके सदृश व्यवहार करते हैं। उत्सवमे आगत विद्वान् यथास्थान चले गये। केवल ५० वशीधरजी इन्दौर रह गये। आपके २-३ प्रवचन हुए। आप जैन वाङ्मयके उच्चकोटिके ज्ञाता हैं, तथा पदार्थका विवेचन बहुत सूक्ष्म रीतिसे करते हैं। विवेचन करते-करते आप इतने तन्मय हो जाते हैं कि अन्य सुध-बुध भूल जाते हैं। उस समय आपकी ध्वनि गद्गद् हो जाती है। तथा नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगती है। सुनकर जनता भी द्रवीभूत हो जाती है।

दिल्लीसे श्री जेनेन्द्रकिशोरजी सकुटुम्ब आये। आपका न जाने क्यों हमारे साथ इतना आत्मीय भाव हो गया है कि आप यथासमय हमारे पास आते रहते हैं। आश्विन कृष्णा अमावस्याके दिन आपके यहाँ आहार हुआ। अनेक प्रकारकी सामग्री थी। इसमे उनका अपराध नहीं। अपराध हमारी लालसाका है। यदि मैं लालसा पर विजय प्राप्त कर सीधा-साधा भोजन ग्रहण करने लगूँ तो यह सब प्रपञ्च आज दूर हो जावे। रागादि निवृत्तिके अर्थ जो बात हम अन्यसे कहते हैं, यदि उसका गताग भी स्वयं पालन करे तो हमारा कल्याण हो जावे। दो तीन दिन रह कर आप चले गये। विजया दशमीके दिन आपका पत्र आया कि श्री क्षुल्लक निजानन्दजी (कर्मनन्दजी) देहलीके वेदान्त आश्रम मे चले गये हैं। इस घटनासे बहुमसे मनुष्योंको खेद हुआ, परन्तु इसमे खेदकी बात नहीं। प्रत्येक जीवके अभिप्राय भिन्न-भिन्न होते हैं। आज तक उन्हें जैनधर्मसे प्रेम था। अब उनका विश्वास वेदान्त पर हो गया।

मोहकी सत्ता तबतक आत्मामे विद्यमान रहती है, जबतक इस आत्माकी परिणति नानाप्रकारकी होती रहती है। यदि यह व्यक्ति भावावेशमे आकर क्षुल्लकपद ग्रहण न करता और शक्तिके अनुसार चारित्रिका पालन करता रहता तो यह अवसर न आता। मनुष्य वही है, जो किसी बातको श्रवणकर उसपर पूर्वापर विचार करे। ससार एक विचित्र जाल है। इस जालमे प्राय सभी फँसे है। जो इससे निकल जावे, प्रशंसा उसीकी है। जालमे फँसनेका सबसे प्रबल कारण अहबुद्धि और ममबुद्धि है। इस जीवको अनादिकालसे यह अहकार लगा हुआ है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मेरे समक्ष अन्य सब तुच्छ है। यह अहकार ही मनुष्यकी प्रगतिमें सर्वाधिक बाधक है।)

कार्तिक कृष्ण ७ स० २००८ से श्री नये मन्दिरमे सिद्धचक्रविधानका पाठ हुआ। विधि करानेके लिए श्रीयुत पण्डित मुन्नालालजी इन्दौरसे आये, आप उत्तम विधिसे कार्य कराते हैं। पहले व्याख्यान देते हैं, फिर क्रिया कराते हैं। आपका उच्चारण स्पष्ट और मधुर होता है। जनता प्रसन्न रहती है। मैं भी प्रारम्भके दिन १३ घण्टा मन्दिरमे रहा। पाठ सुनकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। यदि व्यवहार धर्मका प्रयोजन यथार्थ दर्शाया जावे, तो उसका श्रोतागणोपर उत्तम प्रभाव पड़ता है। जो वक्ता तत्त्वको यथार्थ नहीं दिखा सकते, वह श्रोताओंके भी समयको लेते हैं, और अपना भी समय प्राय खो देते हैं। (आजकल व्यवहारधर्मकी प्रभुता है। अन्तरङ्गकी ओर अणुमात्र भी दृष्टि नहीं, अन्यथा उस ओर लक्ष्य अवश्य जाता। बाह्य द्रव्यसे आजतक किसीका कल्याण न हुआ और न होगा। जबतक हमारी निर्बलता है, तबतक यह परद्रव्य हमारे लिए जो-जो अनर्थ न करे, अल्प है।)

तीव्र वेदना

कार्तिक कृष्णा ११ स० २००८ को शारीरिक अवस्था यथोचित नहीं रही—एक फोड़ा उठनेके कारण कष्ट रहा। फिर भी स्वाध्याय किया। स्वाध्याय थोड़े ही समय हुआ। उसका सार यह था कि मनुष्य अपना हित चाहते हैं, परन्तु अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करते। परपदार्थोंके संग्रह करनेमें निरन्तर व्यग्र रहते हैं और इसी व्यग्रताके आवेगमें पूर्ण आयु व्यय कर देते हैं। कल्याणकी लालसासे मनुष्य परका समागम करता है, परन्तु उससे कल्याण तो दूर रहा, अकल्याण ही होता है। प्रथम तो परके समागममें अपना समय नष्ट होता है। द्वितीय जिसका समागम होता है, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना पड़ती है। अनुकूल प्रवृत्ति न करने पर अन्यको कष्ट देनेकी सम्भावना हो जाती है, अतः परका समागम सर्वथा हेय है। जिस समय आत्मा अपनेको जानता है, उस समय निज-स्वरूप—ज्ञान-दर्शनरूप ही तो रहता है। दर्शन-ज्ञानका काम देखना-जानना है। इससे अतिरिक्त मानना आत्माको ठगना है। आत्मा तो ज्ञाता-दृष्टा है। उसे रागी, द्वेषी, मोही बनाया, यह कार्य आत्मासे सर्वथा स्वयमेव नहीं होता। यदि परकी निमित्तता इसमें न मानी जावे तो आत्मा ही उपादान हुआ और आत्मा ही निमित्त। इस दशामे यह सतत होते रहेगे। कभी भी आत्मा इनसे अलित न होगी, अतः किसी भी आत्मामे ये जो रागादि भाव हैं वे विकारी भाव हैं। जो विकारी भाव होता है वह निमित्तके दूर होनेपर स्वयमेव पृथक् हो जाता है। जैसे अग्निका सम्बन्ध पाकर जलमें जो उष्णता आ जाती है वह उसका स्वाभाविक भाव नहीं, किन्तु औपाधिक भाव है, अतः अग्निका सम्बन्ध दूर होनेपर वह स्वयमेव विलीन हो जाती है, इसी प्रकार मोह दूर होनेपर आत्मासे रागादिभाव स्वयमेव विलीन हो जाते हैं—दूर हो जाते हैं।

द्वादशीसे पीड़ा अधिक बढ़ गई, अतः स्वाध्यायमें समर्थ नहीं हो सका (शरीर यद्यपि पर है, और हम तथा अन्य वक्ता भी यही निरूपण करते हैं। श्रद्धा भी यही है कि यह पर है, परन्तु जब कोई आपत्ति आती है, तब ऊपरसे तो वही बात रहती है, किन्तु अन्तरङ्गमें वेदन कुछ और ही होने लगता है। श्रद्धा तथा ज्ञान मात्रसे कल्याण नहीं। साथमें चारित्र्य गुणका भी विकास होना चाहिए।) हम अन्तरङ्गसे चाहते हैं (हम भी

क्या प्रायः अधिकतर प्राणी चाहते हैं कि रागादि दोषोंकी उत्पत्ति न हो, क्योंकि ये समान आकुलताके उत्पादक हैं। आकुलता ही दुःख है। ऐसा कौन है, जो दुःखके कारणको इष्ट मानेगा ? किन्तु लाचार है। जब रागादिक होते हैं, और तज्जन्य पीडा नहीं सहन कर सकता, तब चाहे किसीसे प्रतिकूल हो, चाहे अनुकूल हो, उन्हें शान्त करनेके लिये यह जीव चेष्टा करता है। जैसे पिता जब पुत्रके कपोलोका चुम्बन करता है, तब उसकी कडी मूछोका स्पर्श पुत्रको यद्यपि कष्टप्रद होता है तो भी वह कपोलोका चुम्बनकर प्रसन्न होता है।)

इसी फोडाके रहते हुए ५ वर्ष बाद हमारे अत्यन्त प्राचीन मलेरिया मित्रने दर्शन दिया। उसने कहा तुम भूल गये हमको। तुमने कितने वादे किये, पर एकका भी पालन नहीं किया। उसीका यह फल है कि आज मैंने तो तुम्हे दर्शन दिया, चार दिन पहले मैंने अपने लघुमित्र फोडाको भेजा और उसके हाथ आदेश दिया था कि चार मासका वर्षायोग पूर्ण होनेके पहले कहीं नहीं जावो, परन्तु तुमने अवहेलना की और एकदम आज्ञा दे दी कि हम अपने वादाके अनुसार टीकमगढ जावेंगे। कितना निराधार साहस ? यदि प्रतिज्ञा ही करना थी, तो यह करता कि यदि नीरोग रहा, तो आपके उत्सवमे सम्मिलित होऊँगा। परन्तु तुमको पुरुषार्थका इतना मद कि व्यर्थकी प्रतिज्ञा लेकर अपने आपकी वञ्चना की। मलेरियाकी प्रबलता तथा फोडाकी तीव्र वेदनासे चित्तमे बहुत खिन्नता हुई। उपचारके लिये फोडापर मिट्टीकी पट्टी बाँधी, पर उससे पीडासे रञ्चमात्र भी कमी नहीं हुई। हमारी वेदना देख सब लोग दुःखी थे।

टीकमगढसे डाक्टर सिद्दी साहब आये। फोडा देखकर उन्होंने कहा कि फोडा खतरनाक है। बिना आप्रेशनके अच्छा होना असंभव है और जल्दी आप्रेशन न किया गया तो इसका विष शरीरमे अन्यत्र फैल जाने की संभावना है। डाक्टरकी बात सुनकर सब चिन्तामे पड़ गये। सब लोगोंने आप्रेशन करानेकी प्रेरणा की, परन्तु मैंने दृढतासे कहा कि कुछ हो मासभोजीसे मैं आप्रेशन नहीं कराना चाहता। डाक्टरने मेरी बात सुनी, तो उसने बड़ी प्रसन्नतासे कहा कि मैं जीवन पर्यन्तके लिए मासका त्याग करता हूँ। आप्रेशनकी तैयारी हुई तो डाक्टर बोला कि आप्रेशनमे समय लगेगा। बिना कुछ सुँघाये आप्रेशन कैसे होगा ? मैंने कहा कि कितना समय लगेगा ? उसने कहा कि १५ मिनट। मैंने कहा—आप निश्चिन्ततासे आप्रेशन कीजिए, सुँघानेकी चिन्ता न करे। यह कह कर मैं निश्चल पड़ रहा। १५ मिनटमे आप्रेशन हो गया।

फोडाके भीतर जो विकृत पदार्थ था, वह निकल गया, इसलिए शान्तिका अनुभव हुआ। आप्रेशनके समय प० फूलचन्द्रजी पासमे थे।

दीपावलीके बाद मनोहरलालजी वर्णी भी आगये थे। आपके आनेसे आनन्द रहा। लोगोका प्रवचनका काम चलता रहा। आपके ज्ञान और चारित्रकी निरन्तर वृद्धि रहती है, किन्तु समागम जितना उत्तम चाहिए, उतना नहीं। प्रायः जितने आदमी मिलते हैं, सर्व प्रशंसा द्वारा साधुको उत्तम रूप देना चाहते हैं। मेरा यह अनुभव है कि प्रशंसासे आदमीकी गुरुता लघुतामे परिणत हो जाती है। जहाँ प्रशंसा हुई, वहाँ उसे सुन आदमी प्रसन्न हो जाता है, और जहाँ निन्दा हुई, वहाँ दुःखी हो उठता है। वस्तुतः प्रशंसा और निन्दा दोनों ही विकृत रूप हैं। इन्हें निज मानना ही भयंकर भ्रम है, इस भ्रमका फल संसार है, संसार ही दुःखमय है। संसारमे प्राणीमात्रके स्निग्ध परिणाम होते हैं। जितने प्राणी हैं, प्रायः वे सब परको निज मान अपनानेका प्रयत्न करते हैं। डाक्टर ताराचन्द्रजी बहुत ही सज्जन और योग्य पुरुष हैं। टीकमगढ़से कम्पोटरके आनेमे विलम्ब देख, आपने उत्तम रीतिसे पट्टी बाँध दी। पट्टी बाँधनेके बादमे मन्दिर गया। वहाँसे आकर स्वाध्याय किया, पश्चात् भोजन कर बैठा था कि इतनेमे टीकमगढ़से कम्पोटर आगया, और बलात्कार फिर पट्टी बाँध दी। बहुत गप्पे उड़ाई। प्रयोजन केवल इतना था कि द्रव्य हाथ आवे (संसारमे द्रव्यके अर्थ जो-जो अनर्थ न हो, थोड़े हैं।) इसके वशीभूत होकर मनुष्य आत्मा स्वरूपको भूल जाता है। अथवा आत्मस्वरूपकी कथा छोड़ो, आज जितने मनुष्य रणक्षेत्रमे जाते या जानेकी चेष्टा करते हैं, वे केवल एक अर्थार्जनके लिए ही प्रयास करते हैं। इस अर्थके लिए आदमी अदालतमे मिथ्या साक्षी दे आता है। इस अर्थके लिए भाई भाईके लिए विष देकर मारनेका प्रयास करता है, इस अर्थके लिए मनुष्य गरीबो की रोटी तक छीन लेता है, इस अर्थके लिए आज हजारो स्थलोपर पण्डा लोग जलकी पूजा कराकर तुष्ट नहीं होते, इस अर्थके लिए हजारो स्थान तीर्थरूपमे परिणत हो गये, इस अर्थके लिए ही प्रचार किया जाता है कि अमुक स्थानपर धन देनेसे सीधा स्वर्ग मिल जाता है) अस्तु।

फोडामे आराम तो आप्रेशनके दिनसे ही होने लगा था, परन्तु घाव के भरनेमे एक मासके लगभग लग गया। इस बीचमे दिल्लीसे राजकृष्ण, सागरसे बालचन्द्र मल्लया, प० पन्नालाल, बरवासागरसे बाबू रामस्वरूप तथा प० मनोहरलालजी आदि स्नेही लोग आये। (न जाने संसारमे स्नेह कितनी बला है। इसके अधीन होकर यह प्राणो परको प्रेमदृष्टिसे अवलोकन करता है। केवल अवलोकन ही नहीं करता, परको अपना

चाहता है। जब कि यह अपना नेका अभिप्राय मिथ्या है। कोई पदार्थ किसीका नहीं होता। जितने पदार्थ जगत्में हैं, सब अपनी सत्ता लिए भिन्न-भिन्न हैं। धीरे-धीरे मार्गशीर्षका मास आ गया। मनोहरलालजी वर्णी मेरठ चले गये। केवल क्षुल्लक सभवसागरजी हमारे साथ रह गये। फोडा अच्छा हो गया। चलनेमें कोई प्रकारकी बाधा नहीं, इसलिए हमने मार्गशीर्ष ३० को ललितपुरसे जानेका निश्चय कर लिया।

इसके एक दिन पूर्व चौधरीजीके मन्दिरमें प्रातःकाल जनताका सम्मेलन हुआ। समूह अच्छा रहा, किन्तु सब प्रयोजनकी बात कहते हैं, तात्त्विक बात नहीं। मनमें और वचनमें और यह लोगोकी बात करनेकी आज परम्परा बन गई है, परन्तु हमारा तो यह विचार है कि मनमें हो, सो वचनसे कहिये और जो कहिये, उसे उपयोगमें लाइये। केवल वचनमें लानेसे कल्याणका मार्ग विशद न होगा। जवत्तक अमल (चारित्र) में न आवेगा, तवत्तक कल्याण होनेका नहीं। प० फूलचन्द्रजीका भी व्याख्यान हुआ, और आपने इस बातका प्रयास किया कि सब सौमनस्यके साथ कालेजका काम आगे बढ़ावे।

जब ललितपुरसे प्रस्थान करनेका समय आया, तब लोग बहुत दुःखी हुए। ५३ माहके करीब एकत्र वास करनेसे लोगोका स्नेह बढ़ गया, इसलिए जाते समय दुःख होने लगा। मैंने कहा—ससारमें सब पदार्थोंका परिणमन अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार होता है। हम चाहते हैं कि यहाँसे पपौरा जावें। आप चाहते हैं कि वर्णीजी यही रहे। आपका परिणमन आपके आधीन, हमारा परिणमन हमारे आधीन। दोनोंका परिणमन सदा एकसा नहीं रहता। कदाचित् निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जुटनेपर हो भी जाता है। जब यह प्राणी दूसरे पदार्थके परिणमनको अपनी इच्छानुसार परिणत करानेका प्रयास करता है और अन्य पदार्थका परिणमन उसकी इच्छाके अनुरूप होता नहीं, तब यह दुःखी होने लगता है—अशान्तिका अनुभव करने लगता है, इसलिए मोहकी परिणति छोड़ो, और शान्तिसे अपना समय यापन करो। कालेजका आपने जो उपक्रम किया है, वह प्रशस्त कार्य है। यह आगे बढ़ता रहे, ऐसा प्रयास करे। ज्ञान आत्माका धन है। आपके बालक उसे प्राप्त करते रहे, यह भावना आपको होना चाहिए। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। बहुत जनता भेजने आयी, पर क्रम-क्रमसे निवृत्त हो गई।

पपौरा और अहार क्षेत्र

कचरोदा ललितपुरसे ११ मील है। वहीपर मडावरावाले राजधर सोरयाके पुत्रकी स्त्रीने आहार दिया। यहाँसे ११ मील चलकर वानपुर आये। यहाँपर एक मन्दिर महान् है। वर्तमानमे तो कई लाख रुपया लगाकर भी नहीं बन सकता। यहाँपर रात्रि बिताई। प्रातः काल एक मील महरोनीके मार्गमे क्षेत्रपाल है। वहाँ जिनेन्द्रदेवके दर्शन किये। स्थान बहुत प्राचीन है, परन्तु जैन जनताकी विशेष दृष्टि नहीं, इससे जीर्ण-अवस्थामे है। यहाँ पर अहारक्षेत्रकी मूर्तिके सदृश एक विशाल मूर्ति है, परन्तु जिस स्थान पर है, वह जीर्ण हो रहा है। यहाँसे चलकर ग्राममे मन्दिरके चबूतरे पर बैठ गये। कई सज्जन ग्रामवाले आये। विद्यादानकी चर्चा की गई। कई जैन-बन्धुओने दान देनेका विचार किया, और यहाँ तक साहस किया कि इतर समाज भी इनके सदृश दान देवे, तो यहाँ एक हाईस्कूल हो सकता है, परन्तु लोग इस ओर दृष्टि नहीं देते। यहाँके मास्टर गहोई वैश्य है। बहुत ही निर्मल परिणामवाले हैं।

यहाँसे टीकमगढ पहुँचे। मन्दिरमे प्रवचन किया। सख्या अच्छी थी। भोजन किया। पश्चात् ५० ठाकुरदासजीके यहाँ गया। उनका स्वास्थ्य खराब था। योग्य व्यक्ति हैं। धर्मकी श्रद्धा अटल है। बीमारीका वेग थम गया है। आगा है जल्दी अच्छे हो जावेगे। मार्गशीर्ष गुक्ला ५ स० २००९ को पपौरा गये। स्नानादिसे निवृत्त होकर पाठ किया। तदनन्तर श्रीक्षुल्लक क्षेमसागरजीके साथ समस्त जिनालयोकी वन्दना की। मेलाका उत्सव था, अतः बाहरसे जनता बहुत आई थी। पण्डित जगन्मोहनलालजी कटनी और ५० फूलचन्द्रजीके पहुँच जानेसे मेलाकी बहुगुणी उन्नति हुई। पपौराका उत्सव हुआ। बीचमे मन्दिरके जीर्णोद्धारकी चर्चा को अवसर मिल गया। सागरसे समगौरयाजी भी पहुँच गये थे। आपने बहुत ही उत्तम व्याख्यान दिया। जनता पर अच्छा प्रभाव पडा। सभापति महोदयने (१००) जीर्णोद्धारमे दिया। अन्य लोगोने भी दिया, जिससे चन्दा अच्छा हो गया। इसके बाद समयकी त्रुटि होनेसे विद्यालयका उत्सव नहीं हुआ। अगले दिनके लिये स्थगित कर दिया गया।

यह क्षेत्र अति उत्तम है, परन्तु यहाँके मानवगण उत्साहसे दान नहीं करते, अन्यथा जहाँ ७५ गगनचुम्बी मन्दिर है, वहाँ स्वर्गलोककी छटा दिखती। दूसरे दिन विद्यालयके उत्सवके समय बताया गया कि यहाँ स्वर्गीय मोतीलालजी वर्णी एक विद्यालय खोल गये। जिसके द्वारा बहु-

संख्यक विद्वान् समाजमे कार्य कर रहे हैं, जिनमे साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य तथा न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ हैं। वर्तमानमे विद्यालयका कोप बहुत अल्प है। इसका दिग्दर्शन कराया गया। जनता पर अच्छा प्रभाव पडा, जिससे १००००) दस हजारका चन्दा हो गया। अभी समाजमे कर्मठ व्यक्ति नहीं तथा एक यह महान् दोष है कि एक ही साथ अनेक उत्सवोकी सयोजना कर लेते हैं, जिससे एक भी कार्य पूर्णरूपसे नहीं हो पाता।

मार्गशीर्ष शुक्ला ८ स० २००८ मेलाका अन्तिम दिवस था। आज पण्डालमे परवारसभाका अन्तिम उत्सव था। अच्छा हुआ, ५००)के करीब परवार सभाको आय हुई। लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रचार बहुत ही उत्तम हुआ। यदि इन जातीय सभाओके बदले प्रान्तीय सभाएँ होती और उनमे प्रान्तमे बसनेवाले सब जातियोंके लोग सम्मिलित रहते तथा सौमनस्य भावसे काम करते, तो बहुत ही उत्तम होता। इस क्षेत्रकी उन्नति तब हो सकती है, जब कोई दानी महागय एक लक्ष १०००००) लगावे। आजकल नवीन मन्दिर निर्माणकी लोग इच्छा करते हैं, पर प्राचीन मन्दिरोंका उद्धार नहीं कराते। नवीन मन्दिर निर्माणमे उनका निर्माताके रूपमे गौरव होता है और प्राचीन मन्दिरोंके उद्धारमे नहीं। यही प्रतिष्ठाकी आकांक्षा लोगोंको इस कार्यकी ओर प्रवृत्त नहीं होने देती। इस क्षेत्रपर एक ऐसा उच्चकोटिका औपधालय होना चाहिए, जिससे प्रान्तके मानवोंको बिना मूल्य औपध मिले तथा एक ऐसा विद्यालय हो, जिसमे १०० छात्र अध्ययन कर सकें। पठनक्रम नवीन पद्धतिसे होना चाहिए, जिसमे धर्मशिक्षण अनिवार्य रहे।

मेला समाप्त होनेपर जनता चली गई। वातावरण शान्तिमय हो गया। प्रातः काल सवरका स्वरूप वाचा। वास्तवमे मोक्षमार्ग सवर ही है। अनादिकालसे हमने मोहके वशीभूत होकर आस्रवको ही अपनाया है। आत्मतत्त्वकी श्रद्धा नहीं की। इसीका यह फल हुआ कि निरन्तर पर-पदार्थोंके अपनानेमे ही समय गमाया। यद्यपि यह पदार्थ आत्माके स्वरूपसे भिन्न है, पर मोही जीव उसे निज मानकर अपनानेकी चेष्टा करता है। आत्माका स्वभाव देखना-जानना है, परन्तु क्रोधादि-कपाय उसके इस स्वभावको कलुषित करते रहते हैं। इस कलुषतासे यह आत्मा निरन्तर व्यग्र रहती है। ज्ञानका कार्य इतना है कि पदार्थको प्रतिभासित कर दे। ज्ञान पदार्थरूप त्रिकालमे नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण घट-पटादि पदार्थको प्रतिभासित कर देता है, परन्तु घट-पटादिरूप नहीं होता। दर्पणमे जो घट-पटादि प्रतिभासित हो रहे हैं, वह दर्पणका ही परिणमन

है, दर्पणकी स्वच्छताके कारण ऐसा जान पड़ता है, इसी प्रकार आत्माके ज्ञानगुणमें उसकी स्वच्छताके कारण घट-पटादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं परन्तु ज्ञान तद्रूप नहीं होता। मेलाके बाद ४-५ दिन पपीरामे निवास किया। परिणाम अत्यन्त उज्ज्वल रहे।

मार्गशीर्ष शुक्ला १३ सं० २००८ को २ बजे यहाँसे चलकर ३ बजे टीकमगढ़ पहुँच गये। आज यहाँके कालेजमें प्रवचन था। कालेज बहुत ही भव्य स्थानपर बना हुआ है। सामने महेन्द्रसागर सरोवर है तथा उसके बाद अटवी। ३ मीलपर ७५ जिन मन्दिरोंसे रम्य पपीरा क्षेत्र है। यह सब पूर्व दिशामे है। पश्चिममें महेन्द्र बाग है, उत्तरमें टीकमगढ़ नगर है और दक्षिणमें कुण्डेश्वर क्षेत्र है। विद्यालय कालेजका भव्य भवन ५ खण्डोंसे शोभित है। इसमें २०० छात्र अध्ययन कर सकते हैं। कालेजके प्रिंसिपल महोदय बहुत ही भव्य और विद्वान् हैं। आप बंगाली हैं। एम० ए० हैं। आपकी आयु ४० वर्षसे ऊपर होगी, फिर भी ब्रह्मचारी हैं। बड़े दयालु और तत्त्ववेत्ता हैं। आपकी विचारधारा अति पवित्र है। व्यवहार निष्कपट है। मूर्ति सौम्य है। ऐसे मनुष्य चाहे, तो वे जगत्का उत्थान कर सकते हैं।

आजकल जो शिक्षापद्धति है, उसमें भौतिकवादको खूब प्रोत्साहन मिलता है। साइंसका इतना प्रचार है कि बालकी खाल निकालते हैं। यहाँतक आविष्कार विज्ञान (साइंस) ने किया है कि बिना चालकके वायुयान चला जाता है तथा ऐसा अणुबम बनाया है कि जिसके द्वारा लाखों मनुष्योंका युगपद् विध्वंस हो जाता है। ऐसी चीर-फाड़ करते हैं कि पेटका बालक निकालकर बाहर रखके पेटका विकार निकाल देते हैं, पश्चात् बालकको उसी स्थानपर रख देते हैं। यक्ष्मा रोगवालेकी पसली बाहर निकाल देते हैं, किन्तु ऐसा आविष्कार किसीने नहीं किया कि यह आत्मा, शान्तिका पात्र हो जावे। अशान्तिका मूलकारण परिग्रह है और सबसे महान् परिग्रह मिथ्यादर्शन है, क्योंकि मिथ्यात्वके उदयमें यह जीव विपरीत अभिप्राय पोषण करता है। अजीवको जीव मानता है। शरीरमें आत्मबुद्धि करता है। जैसे कामला रोगवाला शङ्खको पीला मानने लगता है। एकवार मुझे श्री कुण्डलपर क्षेत्रपर चौमासा करनेका सुअवसर आया था। उस समय मुझे बड़े देहसे मलेरिया ज्वर आगया और बिगड़ते बिगड़ते पित्तज्वर हो गया। एक वैद्यने कहा तुम गन्ना चूसो, ज्वर शान्त हो जायगा। मैंने चूसा, किन्तु चिरायता व नीमसे भी अधिक कड़वा लगा। मैंने उसे फेंक दिया। बाईजीने कहा—बेटा चूस लो।

मैंने उत्तर दिया—कैसे चूसूँ ? यह तो चूसा ही नहीं जाता । यद्यपि गन्नाका रस मोठा था, परन्तु मेरे रोग था, इसलिए वह कटुक लगता था । इसी प्रकार जिनके मिथ्यात्वरूपी रोग हैं, उन्हें मोक्षमार्गका उपदेष्टा देना हितकर नहीं होता । मोक्षमार्गमें तो प्रथम सम्यग्दर्शन है । उसमें परको निज माननेका अभिप्राय मिट जाता है तथा पञ्चान् सर्वको त्याग स्वात्मा में लीन हो जाता है, अतः जिनके यह हो गया उनका सर्वकार्य सम्पन्न हो गया । आत्माका हित मोक्ष है । मोक्षका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है अतः सर्व द्वन्द्वको छोड़ इसीमें लगी ।

टीकमगढसे चलकर पौष कृष्ण ६ सं० २००८ को अहार क्षेत्र पहुँच गये । यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है । श्रीशान्तिनाथ और कुन्धुनाथ भगवान्की मूर्ति है । अरहनाथ भगवान्की भी मूर्ति रही होगी, पर वह उपद्रवियोंके द्वारा नष्ट कर दी गई । उसका स्थान रिक्त है । श्रीशान्तिनाथ भगवान्की मूर्ति बहुत ही सौम्य तथा शान्तिदायिनी है । इसके दर्शनसे श्रवणवेलगोलाके बाहुवली स्वामीका स्मरण हो आता है । यहाँ किसी समय अच्छी वस्ती रही होगी । प्राचीन मूर्तियाँ भी खण्डित दशामें बहुत उपलब्ध हैं । सग्रहालय बनवाकर उसमें सबका सग्रह किया गया है । मुख्य मन्दिरके सिवाय एक छोटा मन्दिर और भी है । पास ही मदनसागर नामका विशाल तालाब है । एक पाठशाला भी है । ५० वारे-लालजी पठावाले निरन्तर इस क्षेत्र तथा पाठशालाके लिये प्रयत्न करते रहते हैं । यदि साधन अनुकूल हो तो यहाँ शान्तिसे धर्मसाधन किया जा सकता है ।

पौष कृष्णा ८ सं० २००८ को प्रातःकाल श्रीशान्तिनाथ स्वामीका अभिषेक हुआ । यथाशक्ति चन्दा किया गया । (आजकल केवल द्रव्य प्राप्तिके लिये ही धर्मकार्य होते हैं । जिसने द्रव्य दिया उसकी प्रशंसा होने लगी । तीर्थस्थानोपर आयके अन्य साधन नहीं, अतः व्यवस्थापकोको इस रीतिसे विवश होकर द्रव्य एकत्र करना पड़ता है । यथार्थमें तीर्थस्थान धर्मसाधनके आयतन थे । यहाँ आकर मन्दकषाय होती थी । जो कोई स्वाध्यायमें गका होती थी, वह पण्डितोंके द्वारा निर्णीत हो जाती थी तथा नवीन पदार्थ श्रवणमें आते थे । कई त्यागी महाशय मेलामें आते थे । उन्हें पात्रदान देनेका अवसर मिलता था । एक दूसरेको देखकर, जो कुछ अपने चारित्र्यमें शिथिलता होती थी, वह दूर हो जाती थी । कई महानुभाव व्रतादिक ग्रहण करते थे, परस्परके कई मनोमालिन्य

मिट जाते थे । इसके सिवाय लौकिककार्य भी बहुतसे वन जाते थे, परन्तु अब आजकल मेला इस वास्ते होता है कि जनतासे रुपया आवे । सभामे १५ मिनट भी धार्मिक व्याख्यानके लिये अवसर नहीं मिलता । रुपयेकी अपील होने लगती है । यह भी होता, कोई हानि नहीं थी, किन्तु विद्यालयको छोड़ क्षेत्रकी व्यवस्थाका कुछ दिग्दर्शन कराके उसके अर्थ द्रव्य सचय करनेकी अपील होने लगती है । बीचमे कई दुर्दशापात्र व्यक्ति आजाते हैं, जा बीचमे तग करते रहते हैं ।)

मन्दिरोंके पास ही अहार नामका छोटा-सा गाँव है । २ घर जैनियो-के हैं । एक दिन ५० गोविन्ददासजीके यहाँ आहार हुआ । मेला सानन्द हुआ । मथुरासे ५० दयाचन्दजी व भैयालालजी भजनसागर आये थे । ये लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ व्याख्यानो द्वारा जनताको प्रसन्न कर लेते हैं । मेलामे २००० हजार जनता आई होगी । प्रबन्ध अच्छा था । यहाँपर पाठशालामे २० छात्र अध्ययन करते हैं । ५० प्रेमचन्द्रजी, ५० गोविन्द-दासजी तथा ५० मौजीलालजी योग्य व्यक्ति हैं ।

द्रोणगिरि और रेगन्दीगिरि

अहमसे ५ मील चलकर लार आ गये। मार्गमें बहुत कष्टक है, किन्तु यहाँके मनुष्य इसी स्थानमें रहते हैं, अतः उन्हें आने-जानेमें आपत्ति नहीं होती। लारमें १ मन्दिर है। यहाँ आते ही ग्रामीण जनता इकट्ठी हो गई। श्री नाथूरामजी वर्णीने समयोपयोगी व्याख्यान दिया। आपने जनताको समीचीन पद्धतिसे समझाया कि ससारमें ज्ञानके बिना कोई कार्य नहीं चलता। यदि हमको ज्ञान न हो तो हम अपना हित नहीं जान सकते। हमारा क्या कर्तव्य है? क्या अकर्तव्य है? तथा यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य है, यह माँ है, यह वहिन है, यह भ्राता है, यह सुत है, यह पिता है, इत्यादि जितने व्यवहार हैं, सर्व लुप्त हो जावेगे। अतः आवश्यकता ज्ञानार्जनकी है। ज्ञानका अर्जन गुरुद्वारा होता है। इसीसे उनकी शुश्रूषा करना हमारा कर्तव्य है। बिना गुरुकी कृपाके हमारा अज्ञानान्धकार नहीं मिट सकता। जैसे सूर्योदयके बिना रात्रिका अन्धकार नहीं जाता, वैसे ही गुरुके उपदेश बिना हमारा अज्ञान नहीं जाता। यही कारण है कि हम गुरुको माता-पितासे अधिक मानते हैं। माता-पिता तो जन्म देनेके ही अधिकारी हैं, किन्तु गुरु हमको इस योग्य बना देते हैं कि हम ससारके सर्वकार्य करनेमें पटु बन जाते हैं। आज ससारमें गुरु न होता, तो हम पशुतुल्य हो जाते।

यहाँ शान्तिनाथ ऋग्वान्की सवत् १८७२ की प्रतिष्ठित प्रतिमा बहुत मनोहर है। मन्दिर भी बहुत विस्तारसे है। २ मन्दिर है। २० घर जैनियोंके हैं। प्रायः सम्पन्न हैं। १ धर्मशाला है। उसमें १ कूप भी है। लोगोमें ज्ञानकी न्यूनता है क्योंकि उसके साधन नहीं। अब जबसे विन्ध्यप्रदेश हुआ है, तबसे एक प्रायमरी स्कूल हो गया है, अतः कुछ समय बाद पठन-पाठन होने लगेगा। कुछ मनुष्य स्वाध्याय करते हैं, परन्तु विशेष ज्ञान नहीं। यहाँके कुछ बालक पपौरामे पढ़ते हैं। इन गाँवोंमें कोई त्यागी रहे तो बहुत उपकार हो सकता है, परन्तु इस प्रान्तमें प्रथम तो त्यागी नहीं फिर जो हैं, वे विगेष पढ़े नहीं। इसका मूल कारण जैन जनतामें विद्याका प्रचार नहीं। इस प्रान्तके जैनी प्रायः पूजा आदिमें द्रव्य व्यय कर देते हैं। जो कुटुम्ब निर्धन है, उनकी कोई सहायता करानेवाला नहीं। छात्रोंको भी कोई सहायता नहीं देता। इनका उद्धार वही कर सकता है,

जो दृढप्रतिज्ञ हो, जानी हो, सद्वृत्त हो तथा कुछ कल्याण करनेकी भावनासे युक्त हो ।

लारसे चलकर वडेगाँवमे रहे । भोजनके पश्चात् सब महाशय एकत्र हुए । यहाँ एक औपधालयकी स्थापनाके अर्थ ३००) का चन्दा हो गया । यहाँके आदमी भद्र हैं । यहाँ अमृतलाल गोलापूर्व तथा उनका भाई दोनो ही कर्मठ व्यक्ति हैं, राजनैतिक कार्यमे सलग्न हैं । भाव देशकल्याणके हैं, किन्तु जितना बोलते हैं, उसका अग भी कार्य यदि करे तो बहुत ही अच्छा हो । न जाने क्या कारण है कि वर्तमान युगमे परका कल्याण करनेकी भावना तो प्रायः सबमे रहती है, परन्तु हमारा भी कल्याण हो, इसका ध्यान नहीं रहता । राजनैतिक कार्य करनेवाले प्रायः धर्मकी श्रद्धासे च्युत हो जाते हैं । धर्मको ढोंग बताने लगते हैं । ऐसे लोग यदि महात्मा गाँधीसे कुछ ग्रहण करते तो उत्तम होता ।

वडेगाँवसे चलकर घुवारा आगये । यहाँके लोग अच्छी स्थितिमे हैं । १ पाठशाला है, जिसमे प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापक है । यथाशक्ति बालकोको अध्ययन कराता है । शिक्षक बहुत ही योग्य होना चाहिए, परन्तु वर्तमानमे शिक्षा बहुत महंगी होगई है । १००) के बिना उत्तम अध्यापक नहीं मिलता । लोग यथाशक्ति चन्दा नहीं देते । जिनके पास पुष्कल द्रव्य है वे विवेकसे व्यय नहीं करते और जिनके पास नहीं है वे बातोंके सिवाय और कर ही क्या सकते हैं ? ऐसे लोग प्रायः यह कहते देखे जाते हैं कि यदि हमारे पास पुष्कल धन होता तो हम ऐसा करते, वैसा करते, परन्तु धन पानेपर उनके परिणाम भी धनिकोंके ही समान हो जाते हैं । इसीसे किसी कविने बहुत ही समयोपयोगी दोहा कहा है—

कहा कल धन है नहीं होता तो किम काम ।

जिनके हैं तिन सम कहा होते नहि परिणाम ॥

पौष कृष्ण १४ सं० २००८ को दोपहरके बाद एक अत्यन्त प्राचीन खज्जासन प्रतिमाका, जो कि काले पत्थरकी बहुत ही मनोज्ञ हैं, अभिषेक हुआ । जनता अच्छी एकत्रित हुई । कलशाभिषेक, फूलमाला तथा ज्ञानमालामें १००) के करीब आय हो गई । तदनन्तर व्याख्यान हुए । हमको भी व्याख्यान देनेके लिए कहा गया । व्याख्यान देना कुछ कठिन नहीं, परन्तु तारतम्यसे कहना कठिन है । परमार्थसे हमको व्याख्यान देना आता नहीं, और न उसके लिए हम परिश्रम ही करते हैं । इसका कारण प्रथम तो हमने किसी शास्त्रका साङ्गोपाङ्ग अभ्यास किया नहीं, और न

ही व्याख्यान-कलाका अभ्यास किया, अत यदि कोई महाशय हमको किसी विषय पर व्याख्यान देनेका आग्रह करे, तो हम खड़े तो हो जावेगे, परन्तु निर्वाह नहीं कर सकेंगे। 'कहीकी ईंट कहीका रोरा भानुमतीने कुरमा जोरा' वाली कहावतके अनुसार कुछ कहकर समय पूरा कर देगे। अस्तु, इसका हमको कुछ भी हर्ष-विषाद नहीं, किन्तु अपने समयका हम दुरुपयोग करते हैं, इसका खेद रहता है। यह हमारी मोहनिमित्तक महती जड़ता है। यदि आज हम लोक प्रशसाको त्याग देवे तो, अनायास सुखी हो सकते हैं, परन्तु लोकैपणाके प्रभावसे वञ्चित है, यही हमारे कल्याण में बाधक है। यहाँ ३ दिन रहे।

तदनन्तर घुवारासे ४ मील चलकर भोहरे ग्राम आगये। यहाँपर ८ घर जैनियोके हैं, व १ मन्दिर है। मन्दिरमे अन्धकार था, अत उसके सुधारके लिये ४००) का चन्दा हो गया। प्रवचनमे ग्रामके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी लोग आये व सुन कर प्रसन्न हुए। जैनधर्म तो प्राणी-मात्रका कल्याण चाहनेवाला है। उसे सुनकर किसे हर्ष न होगा? भोजन के उपरात यहाँसे चलकर गोरखपुर आगये। गाँवके सब लोगोने स्वागत किया। श्री नाथूरामजी ब्रह्मचारी तथा श्री क्षुल्लक क्षेमसागरजीका व्याख्यान हुआ। आप लोगोने यह बताया कि धर्मका मूल दया है, अत सभीको उसका पालन करना चाहिए। यहाँ १ मन्दिर है। उसमे पार्श्वनाथ भगवान्की एक बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है। शास्त्र-प्रवचन हुआ। एक छोटी-सी पाठशाला है, जिसमे प० रामलालजी दरगुवाँवाले छात्र-छात्राओको अध्ययन कराते हैं। बहुत सुशील मनुष्य है। परिश्रमी भी है। यहाँसे चलकर धनगुवाँ आये। ग्राम साधारण है, पर लोग उत्साही हैं। नरेन्द्रकुमार वी० ए०, जो निर्भीक वक्ता व लेखक है, यहीके हैं। श्री लक्ष्मणप्रसादजी जो सागरविद्यालयमे काम करते हैं, वे भी यहीके हैं। शास्त्रप्रवचन हुआ, जिसमे ग्रामके सबलोग सम्मिलित हुए। देहातके लोगोमे सौमनस्य अच्छा रहता है। यहाँसे चलकर श्री द्रोणगिरि क्षेत्रपर पहुँच गये। बहुत ही रमणीय व उज्ज्वल क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने पर न जाने क्यों अपने आप हृदयमे एक विशिष्ट प्रकार आह्लाद उत्पन्न होने लगता है। ग्रामके मन्दिरमे श्री ऋषभनाथ भगवान्के दर्शन कर चित्तमे अत्यन्त हर्ष हुआ।

पौषशुक्ला ५ सवत् २००८ को श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्रकी वन्दना की। यद्यपि शारीरिक शक्ति दुर्बल थी, तो भी अन्तरङ्गके उत्साहने यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न करा दी। साथमे श्री १०५ क्षुल्लक क्षेमसागरजी व

ब्रह्मचारी नाथूराम तथा बालचन्द्र थे। यात्राके बाद गुफाके आगे प्राङ्गण में शान्तिचित्तसे बैठे। सामने गाँवका तथा युगल नदियोंका सगम दिख रहा था। दूर-दूर तक फैली हुई खेतोंकी हरियाली दृष्टिको बलात् अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। (ब्र० नाथूरामने प्रश्न किया कि शान्ति तो आत्मासे आती है, पर अशान्ति कहाँसे आती है? इसके उत्तर में मैंने कहा—शान्तिवत् अशान्ति भी बाहरसे नहीं आती, केवल निमित्तका भेद है। उपादानकारण दोनोंका आत्मा है। जिसतरह समुद्रमें तरङ्ग और निस्तरङ्ग अवस्था होती है। उसमें समीरका सचरण और असचरण निमित्त है। इसी तरह आत्मामें पुद्गल कर्मके विपाकका निमित्त पाकर अशान्ति और उसके अभावमें शान्तिका लाभ होता है। अंत जिनको शान्तिकी अभिलाषा है, उन्हें परपदार्थसे सम्बन्ध त्याग देना चाहिये, क्योंकि 'सुख और शान्ति केवल अवस्थामें ही होती है। परके आधीन रहना सर्वथा दुःखका बीज है।

द्रोणगिरिमें प० गोरेलालजी सज्जन व्यक्ति हैं। द्रोणगिरिसे चलकर भगवाँ गये। यहाँ एक असाढ़ी अच्छे सम्पन्न हैं। सामान्यरीतिसे इनका व्यवहार अच्छा है। यह जैनधर्मसे प्रेम रखते हैं। जब चन्दाका समय होता है, तब कुछ न कुछ दे ही देते हैं। यहाँसे चलकर बरेठी पहुँचे। पद्मपुराणका स्वाध्याय किया। रोचक कथा है। यहाँ ६ घर जैनियोंके हैं। सबने यथाशक्ति द्रोणगिरिकी पाटशालाको दान दिया। इनके पास विशेष विभूति नहीं, अन्यथा यह बहुत कुछ दे सकते हैं? यहाँ सत्पारासे हीरालाल पुजारी तथा '४ आदमी और आगये, जिससे भोजनके बाद वहाँ गये। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर पद्मपुराणका स्वाध्याय किया। राम-रावणके संग्रामकी चर्चा थी। रावणने अमोघ शक्तिका प्रयोग कर लक्ष्मणके उर स्थलमें आघात किया। श्रीरामने बहुत ही शोक किया। बहुत ही मार्मिक उद्गार उनके हृदयसे निकले। यह सब मोहका प्रताप है कि एक मोक्षगामीके हृदयसे इस प्रकारके वाक्य निकले। मोहके उदयमें आत्माकी यही दशा हो जाती है। ठीक है, परन्तु जिनके हृदयमें विवेक है, वे बाह्यमें कुछ आलाप करे, परन्तु अन्तःस्थलमें उनकी श्रद्धामें अणुमात्र भी अन्तर नहीं आता। द्रोणगिरिके अच्छलमें भ्रमणकर पुन द्रोणगिरि आगये।

पौष शुक्ला १२ स० २००८ को प० दुलीचन्द्रजी वाजना तथा मलहरासे कई सज्जन शास्त्रसभामें आगये। धनगुवाँसे भी कई सज्जन आये। मलहरा जानेका विचार था, परन्तु मेघवृष्टिके कारण जा नहीं

सके। निश्चिन्ततासे प्रवचन किया। प्रवचनका सार यह था कि (यद्यपि ससारमे प्रेमकी बहुत प्रगसा होती है, परन्तु ससारमे चक्रवत् परिभ्रमण करानेवाला यही प्रेम है। सर्ववन्धनमे कठिन बन्धन प्रेम—स्नेहका है। इसपर विजय प्राप्त करना नरसिंहका काम है। श्यालप्रकृतिमे मनुष्य आप कायर होते हैं तथा अन्यको कायर बनाते हैं। अनादिकालीन प्रकृतिका निवारण करना अतिदुर्लभ है। कहना सरल है, परन्तु कार्यमे परिणत करना कठिन है, प्राय उपदेश देनेका प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है, किन्तु उस पर अमल करनेवाला ही शूर होता है। ऐसे मनुष्यकी ही गणना उत्तम मनुष्योमे होती है। प्रथम तो सिद्धान्त यह है कि कोई किसीका उपकार नहीं कर सकता, क्योंकि सब द्रव्योके परिणमन स्वीय स्वीय इत्यादि चतुष्टयके अनुरूप होते हैं। इतर तो निमित्त मात्र होते हैं। जिसमे अचेतन पदार्थ तो उदासीन ही होकर कार्य करते हैं। उदासीनसे तात्पर्य अभिप्रायशून्यसे है। जिनके अभिप्राय है, वे चेतन हैं। वह चेतन जो कार्य करते हैं, वह भी कषायके अनुरूप ही करते हैं। आत्मा नामक एक द्रव्य है। इसमे ही चेतना गुण है। इस चेतना गुणके द्वारा ही यह पदार्थोको देखता जानता है। परमार्थसे न देखता है, न जानता है। केवल अपने स्वरूपमे मग्न रहता है, किन्तु आत्मामे अनादिकालसे मोहकी सगति है जिससे आत्मामे विपरीताभिप्राय होता है। उस विपरीताभिप्रायके कारण यह परपदार्थोमे निजत्वका अनुभव करता है। अथवा पर और निज यह कल्पना भी मोहके प्रभावसे ही होती है। जिस दिन यह कल्पना मिट जावेगी, उसी दिन शान्तिका साम्राज्य अनायास हो जावेगा।

पौष शुक्ला १४ स० २००८ को प्रातः काल ४ मील चल कर मलहरा आ गये। गुरुकुलमे ठहर गये। यहाँ सिधई वृन्दावनलाल बहुत ही विवेकी, उदार तथा हृदयके स्वच्छ हैं। आपके प्रतापसे यहाँ गुरुकुल बन गया। प्रान्तमे अशिक्षाका प्रचार बहुत है। पहले देशी रजवाडे थे, इसलिये प्रजाकी उन्नतिके विशेष साधन राज्यकी ओरसे नहीं थे। अब विन्ध्य-प्रदेशमे यह सब स्थान आ गये हैं तथा राज्यकी ओरसे शिक्षाके साधन भी जुटाये जा रहे हैं। आशा है, आगे चलकर यहाँकी प्रजा भी उन्नति करेगी। यहाँ १६ दिन रहे। प्रातः काल प्रवचन हुए। इसीके बीच एक दिन माघ कृष्णा १४ को गंज गये। वहाँ एक बाईके यहाँ पक्ति भोजन था। २०० आदमी आये होंगे। श्रीजीका जल-विहार हुआ। प्रान्तमे सरलता बहुत है।

मलहरासे ९ मील चलकर माघगुला ४ को दरगुवाँ आ गये। यह ब्र० नाथूरामका ग्राम है। दूसरे दिन इन्हीके यहाँ भोजन हुआ। यहाँ पर जो व्यय हो उस पर ॥ एक पैसा रुपया विद्यादानमे देना लोगोने स्वीकृत किया। यहाँ पर दिल्लीसे लाला मखनलालजी आगये। विरक्त मनुष्य है, गृहसे उदासीन है, सर्वसम्पन्न होकर भी विरक्त होना ऐसे ही शूरका काम है। दरगुवाँसे चलकर हीरापुर आ गये। मन्दिरके सामने धर्मशाला है, उसीमे ठहरे। सामने, कूप है। उसके बाद चौक है। फिर मन्दिर है। मन्दिर स्वच्छ है। मूर्तियाँ स्वच्छ हैं। रात्रिको गास्त्र होता है। यहाँ पर तिगोडासे पण्डित पद्मकुमारजी आगये। आप त्यागी कमलापति सेठ वरायठाके पुत्र हैं, मुबोध हैं, अन्तर आर्द्र है। रात्रिको ब्र० नाथूरामने सबको शास्त्र-श्रवण कराया।

हीरापुरसे चलकर गाहगढ आये। बडा ग्राम है। जनसख्या अच्छी है? लोगोमे सौमनस्य भी है। मन्दिरमे प्रवचन हुआ। जनता अच्छी उपस्थित थी। जानार्णवमे अन्यत्व और एकत्व भावनाका विषय था। एकत्व भावनाका यह अर्थ है कि मनुष्य स्वकृत कर्मके अच्छे-बुरे फलको अकेला ही भोगता है। किसीके सुख-दुःखमे कोई शामिल नहीं होता, अतः परके पीछे आत्मपरिणामोको विकृत नहीं होने देना, यही बुद्धिमत्ता है। अन्यत्व भावनाका अर्थ यह है कि आत्मा शरीरसे भिन्न है, अतः शरीरके विकारको आत्माका विकार मान व्यर्थ ही रागी-द्वेषी मत बनो। यहाँ २ मन्दिर हैं। रात्रिको गास्त्र-प्रवचन होता है। गाहगढसे बमौरी गये। यह श्री. १०५, क्षुल्लक, क्षेमसागरजीका ग्राम है। लोगोमे धार्मिक रुचि है। एक मन्दिर है। प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। प्रवचनका सार यह था कि भूल अज्ञानसे होती है। यह आत्माका मोह जन्य विकार है। जैसे भ्रमज्ञान मिथ्या है, वैसे ही अज्ञान मिथ्या है। इस भूलको त्यागनेवाला ही मनुष्यताका पात्र है। अनादिकालसे हम जिस पर्यायमे गये, उसे ही अपनाया। यद्यपि उसे अपनाना पर्यायापेक्षया सर्वथा मिथ्या नहीं, परन्तु उसे ही सर्वथा निजस्वरूप मान लिया, इसलिये बुद्धिब्रह्मसे विमुख हो अनादिकालसे पर्यायोमे ही उलझते रहे।

बमौरीसे १ मील चलकर वेरखेरी आये। यहाँ एक क्षत्रिय महागय रहते हैं, जो बहुत ही सरल परिणामी हैं। मासके त्यागी हैं। इनके वशमे शिकारका भी त्याग है। यहाँसे ५ मील चलकर सिद्धक्षेत्र नैनागिरि (रेशन्दीगिरि) आ गये। सुन्दर स्थान है। पाठशालाके छात्रोने स्वागत किया। यहाँ पर्वत पर पार्श्वनाथ समवसरणके नामसे एक

विशाल मन्दिरका निर्माण हो रहा है। श्री-पार्श्वनाथ भगवान्‌की शुभ्रकाय विशाल मूर्तिकी प्रतिष्ठा होनेवाली है। माघ शुक्ला १५ को श्री १०८ क्षीरसागरजी मुनि यहाँ आये।

रेशन्दीगिरिमें पञ्चकल्याणक

फाल्गुन कृष्णा ३ स० २००८ से पञ्चकल्याणकका मेला रेशन्दी-गिरिजीमे था। नाला पार करके मैदानमे विशाल पण्डाल बनाया गया था। एक छोटा पण्डाल नीचेके मन्दिरके पास भी बना था। धीरे-धीरे मेला भरना शुरू हो गया। विद्वत्परिषद्‌की कार्यकारिणीकी बैठक थी, अतः विद्वत्पण्डली उपस्थित थी। खास कर ५० वशीधरजी इन्दौर, ५० कैलासचन्द्रजी, खुशालचन्द्रजी, जगन्मोहनलालजी, दयाचन्द्रजी आदि सभी प्रमुख विद्वान् थे। प्रतिष्ठाके कार्यके लिए श्री ५० वारेलालजी पठा तथा समगौरयाजी आये हुए थे। डेरा-तम्बुओका भी अच्छा प्रबन्ध था।

पञ्चकल्याणक उस महान् आत्माका होता है, जो पूर्व जन्ममे दर्शन-विशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाओका चिन्तन करता है तथा अपायविचय नामक धर्मध्यानमे बैठकर लोककल्याणकी सातिशय भावना भाता है। ऐसे जीव भरतक्षेत्रमे दस कोडा-कोडी सागरके एक युगमे केवल २४ ही उत्पन्न हो पाते हैं। समग्र अढ़ाई द्वीपमे एक साथ १७० से अधिक ऐसे व्यक्ति नहीं हो पाते। तीर्थकरप्रकृति सातिशय पुण्यप्रकृति है। इसका जिसके वन्ध होता है, उसके जन्म लेते ही तीनो लोकोमे क्षोभ मच जाता है। फाल्गुन कृष्णा ३ को भगवान्‌का गर्भकल्याणक हुआ, ४ को जन्मकल्याणक हुआ, इन्द्र-इन्द्राणी जब भगवान्‌को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर टेकड़ी पर चढे, तब बड़ा सुन्दर दृश्य था। रात्रिको विद्वानोके सारगर्भित भाषण होते थे। प्रातःकाल नीचेके मन्दिरके पास जो पण्डाल बना था, उसमे शास्त्रप्रवचन होता था। मुनि क्षीरसागरजीका भी व्याख्यान हुआ। सामयिक व्याख्यान था। परन्तु आपने एक तत्त्वार्थसूत्र प्रकाशित कराया, जिसके बीच-बीचमे अनेक पाठ मिला दिये। उमास्वामीकी रचनाको प्रक्षिप्त कर दिया तथा यह आलोचना की कि आचार्य उमास्वामी इस आवश्यक बातको छोड़ गये। महाराजकी यह कृति विद्वानोको पसन्द नहीं आई। उनका कहना था कि आपको यदि कोई बातकी त्रुटि मालूम होती है, तो उसे अलगसे दे। एक ऐसे आचार्यकी रचनाको, जिसे पूज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द,

श्रुतसागर आदि आचार्योंने परिपूर्ण मान अपनी टीकाओं तथा भाष्योंसे अलंकृत किया है, प्रक्षिप्तकर दूषित न करे। परन्तु महाराज दूसरेकी बात या अभिप्रायको न सुननेका प्रयास करते हैं और न समझनेका।

पञ्चमीको पडालमे राज्यगद्दीका उत्सव होनेके बाद वट वृक्षके नीचे दोक्षाकल्याणकका उत्सव हुआ। समारोह अच्छा था। व्रती-सम्मेलन होनेसे मेलामे अनेक व्रती पधारे थे, अतः उन्होंने तथा अन्य अनेक लोगोंने व्रत ग्रहण किये। हमने कहा कि यह ससार है और हमारे ही प्रयत्नका फल है। इसका अन्त करनेमे हम ही कारण हैं। इसका बनानेवाला यदि कोई है, तो अन्त करनेवाला भी वही होगा। हम उभयथा निर्दोष हैं, ऐसा मानना न्यायसंगत नहीं। हम निर्दोष भी हो सकते हैं, और सदोष भी। अतः तत्त्वज्ञ वनों और आज तक जो परमे ससार तथा मोक्षके माननेका अज्ञान है, उसे त्यागो। यथार्थ पथ पर आओ। ससारमे वही महापुरुष वन्दनीय होते हैं, जिन्होंने ऐहिक और पारलौकिक कार्योसे तटस्थ होकर आत्मकल्याणके अर्थ स्वकीय परिणति-को निर्मल बना दिया है। विषयका मार्ग ऊपरसे मनोरम दिखता है, पर उसका अन्तस्तल बहुत ही कण्टकापूर्ण है। इससे जो वच निकले उनका वेड़ा पार हो गया। यदि विषय-सुखमे आनन्द होता, तो भगवान् आदि जिनेन्द्र ही उसे क्यों त्यागते? जब तक चारित्र्यमोहका उदय था, तब तक वे भी अन्य ससारी प्राणियोंके समान विषयके गर्तमे पड़े रहे। तीर्थकर प्रवर्तक पुरुष कहलाते हैं। इन्हें तीर्थकी प्रवृत्ति करना होती है। फिर यदि यही ससारके अन्य प्राणियोंके समान विषयमे निमग्न रहे, तो तीर्थकी क्या प्रवृत्ति करेंगे? यह विचार कर सौधर्मेन्द्र इनके वैराग्यके निमित्त, जिसकी आयु अत्यल्प रह गई थी, ऐसी नीलाञ्जनाको नृत्य करनेके लिए खडा कर देता है। थोड़ी देरमे उसकी आयु समाप्त हो जाती है, जिससे उसका शरीर विद्युत्के समान विलीन हो गया। रसमे भग्न न हो, इस भावनासे इन्द्रने झटसे दूसरी देवी उसीके समान रूपवाली खडी कर दी, परन्तु भगवान् उसके अन्तरको समझ गये। इस घटनासे भगवान्के ज्ञानमे आ गया कि ससार क्षणभंगुर है। हमने अपनी आयुके ८३ लाख पूर्व व्यर्थ ही खो दिये। कहाँ तो हम पूर्व भवमे यह चिन्तवन करते थे कि त्रिलोकके जीवोको अपायसे कैसे मुक्त करे, और कहाँ हम स्वयं ही अपायमे फँस गये। भगवान्के ऐसा चिन्तवन करते ही लौकान्तिक देव आ गये और उन्होंने बारह भावनाओंका पाठकर भगवान्की श्लाघा की। कैसा वह समय होता होगा कि जब जरासा

निमित्त मिलने पर आदमी विरक्त हो जाते थे और ऐसे आदमी जिनके वैभवके साथ स्वर्गका वैभव भी ईर्ष्या करता था। आज तो वैभवके नाम पर फटी लंगोटी लोगोके पास है, पर उसे भी त्यागनेका भाव किसीका नहीं होता।)

रात्रिको परवारसभामें एकीकरण वावत जो प्रस्ताव पपौरामे हुआ था, उसपर प० जगन्मोहनलालजीने प्रकाश डाला। चर्चा बहुत हुई, परन्तु लोगोका कहना था कि यदि वास्तवमें एकीकरण चाहते हो तो इन जातीय-सभाओको समाप्त करो। इन सभाओने जनताके हृदयमें फूट डालनेके सिवाय कुछ नहीं किया है। इन सभाओके पहले जहाँ लोग आपसमें एक दूसरेसे मिल-जुलकर रहते थे, वहाँ अब अपने परायेका भेद होगया। अन्तमें कुछ हुआ नहीं। इतना उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनानेके लिए लोगोमें क्षमता नहीं।

आगामी दिन मध्याह्नके बाद ज्ञानकल्याणकका उत्सव हुआ। कृत्रिम समवसरणके बीच, भगवान् आदि जिनेन्द्र विराजमान थे। विद्वानोने दिव्य-ध्वनिके रूपमें जैनागम सम्मत तत्त्वोका वर्णन किया। जिसका जनतापर अच्छा प्रभाव पडा। रात्रिको यहाँकी पाठशालाका अधिवेशन था। प० कैलाशचन्द्रजीने पाठशालाकी अपील की। क्षेत्र तथा प्रान्तकी स्थितिपर अच्छा प्रकाश डाला, जिससे लोगोके परिणाम द्रवीभूत हो गये। कुछ चन्दा भी हो गया, परन्तु विद्याकी ओर जैसी रुचि लोगोकी होनी चाहिए, वह नहीं प्रकट हुई। इसका कारण विद्याका रस अभी इनके जीवनमें आया नहीं। फाल्गुन शुक्ला ७ को निर्वाण-कल्याणकका दृश्य प्रातः काल पडालकी वेदीपर दिखाया गया। कुछ समय पूर्व कैलाश-पर्वतपर योग निरोध किये हुए भगवान् विराजमान थे, पर कुछ ही समयके अनन्तर उनका प्रतिविम्ब वहाँसे उठा लिया गया और चन्दन की समिधाओमें कपूर द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर यह दृश्य दिखाया गया कि भगवान् मोक्ष चले गये। यह दृश्य देखकर जनता मुखसे तो जय-ध्वनिका उच्चारण करती थी, परन्तु नेत्रोंसे उसके अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। मेरा परिणाम भी गद्गद् हो गया, जिससे अधिक तो नहीं कह सका, पर इतना मैंने अवश्य कहा कि जन्मापाय ही मोक्ष है। जन्मके कारणोके अभावमें जीव स्वयं मुक्त हो जाता है। जन्मका कारण आयु है। जिस जीवका मोक्ष होना है, उसके आयु बन्ध नहीं होता। जो आयु है, उसका अन्त होनेपर जीवका मोक्ष हो जाता है।

वात सरल है, परन्तु यह जीव मोहपदसे इतना उन्मत्त हो रहा है कि आपको जनता ही नहीं। जो वात करेगा वह विपरीत अभिप्रायसे रिक्त नहीं होती। पण्डालकी समस्त व्यवस्था पं० पन्नालालजी सागर सम्हाले हुये थे, जिससे समयानुकूल सब कार्य होनेमें रुकावट नहीं होती थी। मेलामे लगभग १५-२० हजार जैन जनता आई होगी। किसीकी कुछ हानि नहीं हुई, और न वर्षा आदिका किसीको कुछ कष्ट हुआ। सब सानन्द अपने-अपने घर गये। मैं भी यहाँसे चलकर दलपतपुर आगया।

सागर

फाल्गुन कृष्णा १० स० २०१८ को दलपतपुरसे ७ मील चलकर वण्डा आ गये। यहाँपर ८५ घर जैनियोके हैं। प्रायः सर्व सम्पन्न हैं। थक गये, इसलिए रात्रिमें प्रवचन नहीं किया। श्री कुञ्जीलालजी सराफ आदि सागरसे कई महानुभाव आये, जिनने सागरके समाचार श्रवण कराये। दूसरे दिन प्रातःकाल मन्दिरमें शास्त्रप्रवचन हुआ। जनताकी उपस्थिति अच्छी थी। पाठशालाके लिए अर्थका प्रयास किया। (४०००) का चन्दा हुआ। यहाँ पर एक प्रभुदयाल दरोगा, जो कि वर्तमानमें रिटायर्ड है, योग्य मनुष्य है। आप प्रत्येक कार्यमें योगदान देते हैं। श्री १०५ क्षुल्लक क्षेमसागरजीने चन्दामें हृदयसे योग दिया। आप जहाँ भोजनको गये, वहाँसे प्रेरणा कर (५७०) पाठशालाको दिलाया। यहाँसे चलकर भडराना आगये, और वहाँसे ६ मील चलकर शाहपुर पहुँच गये।

यहाँ कलशारोहणका उत्सव हो रहा था। बाहरसे करीब ५०० जनता आई होगी। रात्रिको पाठशालाका उत्सव हुआ। अपील होनेपर (१००००) दस हजारका चन्दा होगया। शाहपुरके मनुष्योंमें देनेका उत्साह बहुत था। सबके परिणाम उदार थे। सबने मर्यादासे अधिक द्रव्य दिया। इस कार्यमें भैयालाल भजनसागर और दयाचन्द्रजीने बहुत परिश्रम किया। द्वितीय दिन मध्याह्नोपरान्त पाठशालाका पुनः उत्सव हुआ। श्री हरिश्चन्द्रजी मोदीका उत्साह एकदम उमड़ा। उन्होंने (५०००) पाँच हजार पाठशालाको देना स्वीकृत किया, (२०००) दो हजार उनके भाई टीकारामजीने दिये और उनके बड़े भाई घण्टेरामजीने (२५१) दिये, समगौरयाजी, भजनसागरजी तथा ५० दयाचन्द्रजीने सबको मधुर शब्दों में धन्यवाद दिया और सिंघई लक्ष्मणप्रसादजी हरदीवालोने सिंघईपद का तिलक किया तथा सब भाईयोने भेट की। बड़ा आनन्द रहा। अमावास्याके दिन पण्डालमें श्रीमान् ब्रह्मचारी कस्तूरचन्द्रजी नायक जबलपुरवालोने स्वरचित रामायणमेंसे दशरथचैराग्यका प्रकरण जनता को श्रवण कराया। श्रवणकर जनता बहुत प्रसन्न हुई। मेरे चित्तमें बहुत उदासीनता आई, परन्तु स्थायी शान्ति न आई। इसका मूलकारण भीतरकी दुर्बलता है। अनादिकालसे परमें निजत्वकी कल्पना चली आ रही है। उसका निकलना सहज नहीं। ससार स्थिति अल्प रह जाय, तो

यह कार्य अनायास हो सकता है। कलगारोहणका समारोह समाप्त हो गया। लोग अपने-अपने घर गये और हम गान्त-भावसे १६-१७ दिन यहाँ रहे। भगवानदास भायजी तत्त्वज्ञ तथा आसन्न भव्य पुरुष हैं। इनके साथ स्वाध्याय करते हुए शान्तिसे समययापन किया।

चैत्र कृष्णा प्रतिपदा स० २००८ के दिन सागरसे सिंघईजी आदि आये और सागर चलनेकी प्रेरणा करने लगे। हमने मना किया, परन्तु अन्तमे मोहकी विजय हुई, हम पराजित हुए। सागर जाना स्वीकृत करना पडा। (मुझे अनुभव हुआ कि सकोची मनुष्य सदा दुःखी रहता है। सबको खुश करना असम्भव बात है। प्रथम तो कोई ऐसा उपाय नही, जो सबको प्रसन्न कर सके। द्वितीय सबकी एक सदृश भावना करना कठिन है। अत एक यही उपाय है कि सबको खुश करनेकी अभिलाषा त्याग दी जाय। अभिलाषा ही दुःखदायिनी है।)

चैत्र कृष्णा ३ स० २००८ को १ वजे गाहपुरसे चले। धर्मशालासे चलकर श्री अनन्दीलालकी दुकानपर विश्राम किया। यहाँ सब जैन-जनता आ गई। बालिकाओने मंगल-गान गाया। पश्चात् ५० अमर-चन्द्रजीने गान पढा। उसके उपरान्त ५० श्रुतसागरजीने ५ मिनट व्याख्यान दिया। सुनकर लोग गद्गद कण्ठ हो गये। पश्चात् बहुत कठिनतासे चल पाये। आधा मील तक जनता आई। यहाँसे ९ मील चलकर सानोधा आगये। यहाँ पर ८-१० घर जैनी हैं। एक मन्दिर है। अगले दिन भोजन कर सागरके लिए प्रस्थान कर दिया और शामके ६ वजे तक गोपालगज (सागर) पहुँच गये।

चैत्र कृष्णा ५ को गोपालगजमे आहार किया। ३ वजे प्रचुर जनता के साथ गोपालगजसे चले और ४ वजे कटरा बाजार पहुँच गये। यहाँ पर दो मन्दिर हैं। उनके दर्शन किये, मन्दिर स्वच्छता पूर्ण तथा निर्मल हैं, विस्तृत भी हैं, परन्तु-जनसंख्या बहुत होनेसे स्थानमे कमी पड जाती है। एक मन्दिर प्राचीन है। दूसरा स्व० सि० अनन्तरामजी दलालकी धर्मपत्नीने अपने मकानको मन्दिररूपमे परिणतकर कुछ समय हुआ वृत्तवाया है। मन्दिरके दर्शनकर वेदान्तीपर श्री गुलाबचन्द्रजी जौहरी का जो वाग है उसमे निवास किया। आपने यह वाग उदासीनाश्रमके लिए प्रदान किया है। उदासीनाश्रम सस्था इसीमे है। रात्रिको स्वागत-समारोहके उद्देश्यसे मोराजी भवनमे सभा एकत्रित हुई।

सागर बड़ी बस्ती है। जैनियोके हजारसे ऊपर घर हैं। बड़े-बड़े १६ मंदिर हैं। संस्कृत विद्यालय है ही। महिलाश्रम भी खुल चुका है। लोगो

मे सरलता है। यहाँ हमारा बहुत समय व्यतीत हुआ है। वाईजीका भी यही निवास था, अतः घूम फिरकर मैं यही आ जाता था। यहाँका जल-वायु हमारे शरीरके अनुकूल पड़ता है। लोगोमे भद्रता भी अधिक है। यहाँ आकर कुछ समयके लिए भ्रमण-सम्बन्धी आकुलतासे मुक्त हो गया।

यहाँकी समग्र जनताको लाभ मिल सके, इस उद्देश्यसे आठ-आठ दिन समस्त मदिरोमे प्रवचनका क्रम जारी किया। पहले कटराके मदिर मे प्रवचन हुआ। फिर चौधरनवाईके मदिरमे, फिर सिंघईजीके मदिरमे। इसी क्रमसे सब मन्दिरोमे यह क्रम चलता रहा। यहाँ तारण समाजका भी चैत्यालय है। उस आम्नायके लोगोमे प्रमुख सेठ भगवानदासजी गोभालालजी वीडीवाले, मुन्नालालजी वैशाखिया तथा मथुराप्रसादजी आदि हैं। इन सबके आग्रहसे चैत्यालयमे भी प्रवचन हुये।

चैत्र शुक्ला १३ सं० २००९ को वर्णी भवन (मोराजी भवन) मे महावीर-जयन्तीका उत्सव था। प० दयाचन्द्रजी, माणिकचन्द्रजी, पन्नालालजी आदिके व्याख्यान हुये। कुछ इतर समाजके वक्ता भी बोले। जनता अधिक थी। समारोह अच्छा हुआ। दूसरे दिन सर्वधर्मसम्मेलनका आयोजन था, जिसमे जैन, हिन्दू, मुसलमान और ईसाई धर्मवालोके व्याख्यान हुये। अन्तमे मैंने भी बताया कि धर्म तो आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार आत्माकी उस निर्मल परिणतिको मलिन किये हुये हैं। जिस दिन यह मलिनता दूर हो-जायगी, उसी दिन आत्मामे धर्म प्रकट हुआ कहला-वेगा। किसी कुल या जातिमे उत्पन्न होनेसे कोई उस धर्मका धारक नहीं हो जाता। कुलमे तो शरीर उत्पन्न होता है, सो इसे जितने परलोक-वादी हैं, सब आत्मासे जुदा मानते हैं। शरीर पुद्गल है। उसका धर्म तो रूप, रस, गन्ध स्पर्श है। वह आत्मामे कहाँ पाया जाता है? आत्माका धर्म ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि गुण हैं। ये सदा आत्मामे पाये जाते हैं। आत्माको छोड़कर अन्यत्र इनका सद्भाव नहीं होता।

इतना तो सब मानते हैं कि इस समय ससारमे कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं। विशिष्ट ज्ञानीके अभावमे लोग अपने-अपने ज्ञानके अनुसार पदार्थ-को समझनेका प्रयास करते हैं। जिस प्रकार सूर्यके अभावमे घर-घर दीपक जल जाते हैं, कोई बिजलीका बड़ा बल्ब जलाता है, तो कोई मिट्टीका छोटा-सा टिमटिमाता हुआ दीपक ही जलाता है। जिसकी

जितनी सामर्थ्य है, वह उतना साधन जुटाता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ—विशिष्ट ज्ञानीके अभावमें लोग अपने-अपने ज्ञानके दीपक जलाते हैं। फिर भी एक सूर्य ससारका जितना अघकार नष्ट कर देता है, उसको पृथ्वीके छोटे बड़े सब दीपक भी मिलकर नष्ट नहीं कर सकते। ज्ञान थोड़ा हो, इसमें हानि नहीं, परन्तु मोहमिश्रित ज्ञान हो तो वह पक्ष खंडाकर देता है। यही कारण है कि इस समय उपलब्ध पृथिवीपर नाना धर्म, नाना मत-मतान्तर प्रचलित हैं। यह कलिकालकी महिमा है। इस कालका यही स्वभाव है। आज लोगोमें इतनी तो समझ आई है कि विभिन्न धर्मवाले एक स्थानपर बैठकर दूसरेके धर्मकी बात सुनते हैं, सुनाते हैं। जैनधर्मका अनेकान्तवाद तो इसीलिए अवतीर्ण हुआ है कि वह सब धर्मों का सामञ्जस्य बैठकर उनके पारस्परिक संघर्षको कम कर सके। आयोजक समितिने सब वक्ताओंके लिए एक-एक वर्णी अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया।

समय यापन

प० फूलचन्द्र जी बनारसवाले आये हुए थे। वैशाख कृष्णा २-४ और ५ को आपका शास्त्र प्रवचन हुआ। इन तिथियोमें प्रवचनकी व्यवस्था तालाबके मन्दिरमें थी। मन्दिर छोटा है, परन्तु व्यवस्थित है। पण्डितजीके प्रवचन मार्मिक होते हैं। आपका कहना था कि मनुष्यका कल्याण निज ज्ञानसे होता है, पुस्तकज्ञानसे नहीं। खाली पुस्तकीय ज्ञान तो वैलपर लदी गव्वकरके समान है। अर्थात् जिस प्रकार पीठपर लदी हुई गव्वकरका स्वाद वैलको नहीं मिलता उसी प्रकार केवल पुस्तकीय ज्ञानका स्वाद निज ज्ञानसे शून्य मनुष्यको नहीं मिलता। आत्मज्ञानके साथ पुस्तकीय ज्ञान अधिक न हो तो भी काम चल जाता है, परन्तु आत्मज्ञानके बिना अनेक शास्त्रोंका ज्ञान भी बेकार है। प्रत्येक मानवको यदि गुरीरादि परपदार्थोंसे भिन्न आत्माका ज्ञान हुआ है तो उसे उसका सदुपयोग करना चाहिये। ज्ञानका सदुपयोग यही है कि उसमें मोह तथा राग-द्वेषका सम्मिश्रण न होने दे। ज्ञाता-दृष्टा आत्माका स्वभाव है। जब तक यह जीव ज्ञाता-दृष्टा रहता है, तब तक स्वस्थ कहलाता है, और जब ज्ञाता-दृष्टाके साथ-साथ रागी, द्वेषी तथा मोही भी हो जाता है, तब अस्वस्थ कहलाने लगता है। ससारमें अस्वस्थ रहना किसीको पसन्द

नहीं, अतः ऐसा प्रयत्न करो कि सतत स्वस्थ अवस्था ही बनी रहे। कल्याणका मार्ग उपेक्षामे है। उपेक्षाका अर्थ राग-द्वेषका अप्रणिधान है। अर्थात् उस ओर उपयोग नहीं जाने देना। रागादि कारणोंके द्वारा कल्याण-मार्गकी आकाक्षा करना सर्पको दुग्ध पिलानेके समान है। ससारका आदि कारण आत्मा ही तो है। वही उसके अन्तका कारण भी है। छोटे-छोटे बच्चे मिट्टीके घरोदे बनाकर खेलते हैं, और खेलते-खेलते अपने ही पदाघातसे उन घरोदोको नष्ट कर देते हैं। इसी तरह मोही जीव मोहवश नानाप्रकारके घरोदे बनाता है, परपदार्थको अपना मान अनेक मंसूबे बनाता है, परन्तु मोह निकल जानेपर उन सबको नष्ट कर देता है।

श्री १०८ मुनि आनन्दसागरजी भी विहार करते हुए सागर पधारे। निस्पृह व्यक्ति है, तत्त्वज्ञानकी अभिलाषा रखते हैं, सस्कृत जानते हैं, निरन्तर ज्ञानमय उपयोग रखते हैं। आपके दर्शन कर मेरे मनमें यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस कलिकालमें दिगम्बरत्वकी रक्षा करना सामान्य मनुष्यका काम नहीं। धन्य है, आपके पुरुषार्थको जो इस विषमकालमें साक्षात् मोक्षमार्गकी जननी दिगम्बर मुद्राका निरतिचार निर्वाह कर रहे हैं। आपकी गान्तिमुद्रा देखकर अन्य जन्तु भी गान्तभावको धारणकर मोक्षमार्गके पात्र हो सकते हैं।

सागरमें बालचन्द्र मलैया श्रद्धालु जीव है। सम्पन्न होनेपर भी कोई प्रकारका व्यसन आपको नहीं। श्रावकके षट्कर्ममें निरन्तर आपकी प्रवृत्ति रहती है। आपने सागरसे २ मील दूर दक्षिणमें तिलीग्राममें एक विस्तृत तथा मुन्दर भवन बनवाया है। पूजाके लिये चैत्यालय भी निर्माण कराया है। एकान्तप्रिय होनेसे अधिकांश आप वही पर रहते हैं। आपका आग्रह कुछ दिनोंके लिये अपने वागमें ले जानेका हुआ। मैंने स्वीकृत कर लिया, अतः वैशाख शुक्ला १३ को श्रीक्षुल्लक क्षेम-सागरजीके साथ वहाँ गया। बहुत ही रम्य स्थान है। सर्व तरहके सुभीते हैं। यदि कोई यहाँ तत्त्व-विचार करना चाहे, तो कोई उपद्रव नहीं। ३ दिन यहाँ रहा। पण्डित पन्नालालजी साथ रहते थे। शान्तिसे समय व्यतीत हुआ। वहाँसे आकर दिनमें गरमी अधिक पडती थी, अतः भोजनोपरान्त ५ बजे तक श्री भगवान्दासजीकी हवेलीके नीचे भागमें रहता था। यहाँ सूर्यका आताप नहीं पहुँच पाता था, इसलिये शान्ति रहती थी। ५ बजे शान्ति-निकेतन—उदासीनाश्रममें चला जाता।

सागरमें अनेक मन्दिर हैं। तथा विद्यालय और महिलाश्रम इस प्रकार २ सस्थाएँ हैं। संवकी व्यवस्थापक समितियाँ जुदी-जुदी हैं, इसलिये

अपनी-अपनी ओर लोगोका खिंचाव रहा करता है। हमने सुझाव रक्खा कि समस्त सागर समाजकी एक प्रतिनिधि-सभाका निर्माण होना चाहिये। वही सब मन्दिरों तथा सस्थाओंकी व्यवस्था करे। अलग-अलग खिचड़ी पकानेमें शोभा नहीं। जनताको सुझाव पसन्द आ गया और ८४ प्रतिनिधियोंकी एक प्रतिनिधि सभा बन गई। परन्तु देखनेमें यह आया कि कार्यकर्ताओंके हृदय स्वच्छ नहीं, अतः विश्वास नहीं बँठा कि ये लोग आगे चलकर सम्मिलित रूपसे व्यवस्था बनाये रखेंगे। सबसे जटिल प्रश्न मन्दिरों सम्बन्धी द्रव्यके सदुपयोग तथा उसकी व्यवस्थाका है। परिग्रह एक ऐसा मद्य है कि वह जहाँ जाता है, वही लोगोके हृदयमें मद उत्पन्न कर देता है। परिग्रह चाहे घरका हो, चाहे मन्दिरका, विकारभाव उत्पन्न करता ही है। जब तक मनुष्य परिग्रहको अपनेसे भिन्न अनुभव करता रहता है, तब तक इसका बन्धन नहीं होता, परन्तु जिस क्षण वह उसे अपना मानने लगता है, उसी क्षण बन्धनमें पड़ जाता है। सरकारी खजानेमें कार्य करनेवाला व्यक्ति ड्यूटीके अवसर पर खजानेका स्वामी है, पर वह उसे अपना नहीं मानता। यदि कदाचित् सौ पचास रुपयेमें उसका मन ललचा जावे और उन्हें वह निकाल कर जेबमें रख ले—उनके साथ ममत्वभाव करने लगे, तो तत्काल उसके हाथमें बेड़ी (हथकड़ी) पड़ जाती है।

कण्डया वशमें श्री ताराचन्द्रजीका एक विस्तृत मकान, जो कि इतना बड़ा बाजारमें था, विकनेवाला था। लोगोंने सुझाव रक्खा कि यह मकान महिलाश्रमके लिये खरीद लिया जाय, क्योंकि महिलाश्रम अभी तलावके मन्दिरके पीछे किरायेके मकानमें है, जहाँ सकीर्णता बहुत है, तथा मच्छरोंकी अधिकता है। मकानकी कीमत २२०००) बाईस हजारके लगभग थी। महिलाश्रमके पास इतना फण्ड नहीं कि जिससे वह स्वयं खरीद सके। मकान निजका होनेसे सस्थामें स्थायित्व आ जाता है, अतः मंत्री चाहता था कि मकान महिलाश्रमका हो जाता तो उत्तम था। परन्तु कहा किससे जावे? कुछ लोग फुटकर चन्दा करनेके लिये निकले, तो दो चार हजारसे अधिकके वचन न मिले। सागरमें सिधई कुन्दन-लालजी एक सहृदय तथा आवश्यकताका अनुभव करनेवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले समयमें महिलाश्रमको ११०००) ग्यारह हजार नकद दान दिये थे। उन्होंने कहा कि यदि महिलाश्रमकी कमेटी ग्यारह हजार रुपये हमारे पहलेके मिला दे, तो मैं ग्यारह हजार और देता हूँ। इन बाईस हजारसे उक्त मकान खरीद लिया जावे। 'भूखेको क्या चाहिये? दो

रोटियाँ' वाली कहावतके अनुसार महिलाश्रमकी कमेटीने उक्त बात स्वीकार कर ली, जिससे २२५०) हजारमे उक्त मकान खरीद कर सिधेन दुर्गाबाईके नामसे महिलाश्रमको सौंप दिया गया। ग्रीष्मावकाशके बाद जब आश्रम खुला, तब वह अपने निजके मकानमे पहुच गया। इस मकानमे इतनी पुष्कल जगह है कि यदि व्यवस्थित रीतिसे बनाई जावे तो ५०० छात्राए सानन्द अध्ययन कर सकती है।

ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमीको गौराबाई जैन मन्दिर कटरामे श्रुतपञ्चमी का उत्सव था। भीड बहुत थी। ५० पन्नालालजीने शास्त्रप्रवचन द्वारा प्रवका पूर्ण परिचय जनताको करा दिया और इस बातपर बल दिया कि मन्दिरोमे जो चादी आदिके व्यर्थ उपकरण है, उन्हे गलाकर शास्त्र-भण्डारोकी पूर्णता होनी चाहिये तथा जो शास्त्र अद्यावधि प्रकाशमे नही आये, उनका जनताके समक्ष आना बहुत आवश्यक है। बात मामिक थी, परन्तु यह तब हो सकता है जब जनताके नेत्र खुले। आजकल तो मन्दिरोंका द्रव्य सगमर्भर पत्थर या चूना ईंटोके जडवानेमे जाता है। लोगोके हृदयमे अज्ञान समाया हुआ है। शास्त्रज्ञानकी ओर उनकी रुचि नही।)

कटरामे एक मन्दिर कारे भायजीका था, जो जीर्ण हो जानेके कारण गिरा दिया गया था तथा उस स्थानपर नवीन मन्दिर निर्माण करानेका विचार था। मन्दिरके नीचेका भाग बडा मन्दिरके आधीन और ऊपर अटारी पर मन्दिर था। बडा मन्दिरके प्रबन्धकोने मन्दिरके बनानेमे आपत्ति की, जिससे मन्दिर गिरा हुआ बहुत दिनोसे पडा रहा। कारे-भायजीके मन्दिरमे जो रुपया था, उन्होने वह रुपया बडा मन्दिरके व्यवस्थापक श्री लक्ष्मीचन्दजी मोदीको दे दिया और कहा कि आप ही बनवा दो। बहुत समयसे काम रुका था और लोग प्रेरणा भी बहुत करते थे, इसलिये ज्येष्ठ शुक्ला ६ को नवीन मन्दिर बनवानेका मुहूर्त किया गया। मुझे भी लोग ले गये। जन-समुदाय बहुत था। लोगोको प्रसन्नता थी कि अब मन्दिर बन जावेगा, परन्तु लोगोकी परिणति निर्मल नही, अतः मुझे विश्वास नही हुआ कि यह मन्दिर शीघ्र बन जावेगा। धर्मयुतज्ञोके विषयमें जो छल-क्षुद्रताका व्यवहार करते हैं, वे आत्मवञ्चना करते हैं, और उसका कटुक परिपाक उन्हे भोगना पडता है। इस पापके करनेवाले कभी फलते-फूलते नही देखे गये।

श्री १०५ क्षुल्लक क्षेमसागरजी चातुर्मास करनेके लिए जबलपुर

गये। हमारा भी विचार था, परन्तु हम लोगोका सकोच नहीं तोड़ सके और सागरमे ही रह गये। आषाढ शुक्ला १४ के दिन हमने सागरमे चातुर्मासका नियम ग्रहण किया तथा कार्तिक सुदी रतक दुग्ध, घृत, नमक तथा बादामका रोगन मात्र इतने रस लेनेका नियम किया।

आषाढ शुक्ला पूर्णिमा स० २००२ को विद्यालयमे गुरुपूर्णिमाका उत्सव था। समस्त छात्रवृन्द तथा अध्यापकगण एकत्रित थे। मुझे भी बुलाया गया। छात्रोके कवितापाठ तथा व्याख्यान आदि हुए। अध्यापकोके भी भाषण हुए। मुझे यह दृश्य देख बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि गुरुका अर्थ तो दिगम्बर मुद्राके धारी तपोधन मुनि है। श्रावण कृष्णा १ से चातुर्मास प्रारम्भ हो जाता है, अतः पूर्णिमा तक जहाँ जिनका चातुर्मास सम्भव होता, वहाँ सब गुरु पहुँच जाते थे और गृहस्थ लोग उनके आगमनका समारोह मनाते थे। परन्तु आज दिगम्बर मुद्राधारी लोगोकी कमी हो गई, इसलिए गुरुका अर्थ विद्यागुरु रह गया। यह भी बुरा नहीं, क्योंकि एक अक्षरके देनेवालेके प्रति भी मनुष्यको कृतज्ञ होना चाहिये। 'न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति' किये हुये उपकारको साधुजन भूलते नहीं। माता-पिताकी अपेक्षा विचार करो, तो गुरुका स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि उसके द्वारा इस लोक और परलोक सम्बन्धी हितकी प्राप्ति होती है।

(छात्रका हृदय जितना अधिक निर्मल होगा, वह उतना ही अधिक व्युत्पन्न बनेगा) छात्रको निर्वन्द होकर अध्ययन करना चाहिये। आजका छात्र पढ़ना अधिक चाहता है, पर पढ़ता बिलकुल नहीं है। अनेक शास्त्रोका अध्ययन करनेके बाद भी आज छात्र उस योग्यताको नहीं प्राप्त कर पाते, जिस योग्यताको पहले छात्र एक दो पुस्तकोको पढ़कर प्राप्त कर लेते थे। कितने ही छात्रोमे बुद्धि स्वभावतः प्रबल होती है, पर उन्हें अनुकूल साधन नहीं मिल पाते, इसलिये वे आगे बढ़नेसे रह जाते हैं। जिन्हे साधन अनुकूल प्राप्त हो जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। इस समय उन्हें चिन्ता ही किस बातकी है, आरामसे बना बनाया भोजन प्राप्त होता है और गुरुजन तुम्हारे स्थानपर आकर पढ़ा जाते हैं। एक समय वह था कि जब हम विद्याध्ययन करनेके लिए मीलो दूर गुरुओके स्थानपर जाया करते थे, हाथसे रोटी बनाकर खाते थे, गुरुओकी शुश्रूषा करते थे, तब कहीं कुछ हाथ लगता था, पर आज तो सब सुविधाएँ हैं, फिर भी अध्ययन न हो तो दुर्भाग्य ही समझना चाहिए।

'ज्ञान सुखस्य कारणम्' ज्ञान सुखका कारण है, परन्तु परिपक्व

ज्ञानसे ही सुख होता है, यह निश्चय रखना चाहिए। जिसका ज्ञान अपरिपक्व है, वह 'न इधरका न उधरका'—कहीका नहीं रहता। उसे पद-पदपर त्रास उठाना पड़ता है। अतः जिस विषयको पढो, मनोयोगसे पढो और खूब पढो। अनेक विषयोंकी अपेक्षा एक ही विषयका परिपक्व ज्ञान ही जावे, तो उत्तम है।

श्रावणकृष्णा १० स० २००९ को समाचार मिला कि डालमियाँ नगरमें श्रावण कृष्णा ८ सोमवारकी रात्रिको १२ बजकर १५ मिनटपर श्री सूर्यसागरजी महाराजका समाधिपूर्वक देहावसान हो गया। समाचार सुनते ही हृदयपर एक आघात-सा लगा। आप एक विशिष्ट आचार्य थे, फिरोजाबादके साक्षात्कारके अनन्तर तो आपमें हमारी अत्यन्त भक्ति हो गई थी। इसके पहले जब आपकी रुग्णावस्थाके समाचार श्रवण किये थे तब मनमें आया था कि एक बार उनके चरणोंमें पहुँचकर उनकी वैयावृत्त्य करे, परन्तु बाह्यत्यागके सकोचमें पड़ गये। हमारा मनोरथ मनका मनमें रह गया। श्री १०८ मुनि आनन्दसागरजीके नेत्रोंसे तो अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि आपने उन्हींसे दीक्षा ली थी। मुनि महाराज तथा हमने आज उपवास रक्खा। कटरामे मन्दिरके सामने शोकसभा हुई, जिसमें बहुत भारी जनता आई। विद्वानोंने समाजको उनका परिचय कराया तथा उनका गुणगानकर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की।

दिल्लोसे श्रीराजकृष्णजी, जेनेन्द्रकिशोरजी तथा लाला मुन्शीलालजी आदि और कलकत्तासे छोटेलालजी आये। सब वर्णीभवनके हालमें ठहरे। रक्षाबन्धन पर्वकी आज चर्या श्रीराजकृष्ण तथा जेनेन्द्रकिशोरके यहाँ हुई, किन्तु भाग्यवग कटोरी भर भी दुग्धपान न कर पाया कि कटोरीमें मृत मक्षिका निकल गई। भोजनमें अन्तराय हो गया। इसके पूर्व चतुर्दशीका उपवास किया था। लोगोको बहुत दुःख हुआ। द्वितीय दिन श्रीराजकृष्णजीके यहाँ भोजन हुआ। श्रीजेनेन्द्रकिशोरजीने अनारका रस दिया। २ दिनके बाद आज पारणा हुई। लोगोको अत्यन्त आनन्द हुआ। इसी समय श्रीछोटेलालजी (कलकत्ता) ने १०००) विद्यादानमें अर्पित किये, जिनमें मैंने विद्यालयको ६००), विधवाश्रमको ३००) और उदासीनाश्रमको १००) दिला दिये। श्रीमुन्शीलालजी देहलीवालोने एक लाख रुपया समन्तभद्र विद्यालयको दिया। यह विद्यालय दिल्लीमें अनाथाश्रमके पास सामने जो भूमि है, उसीपर बनेगा। चौधरन वाईके मन्दिर में उनके १ लाखके दानकी घोषणा हुई। उन्हें समाजकी ओरसे पगड़ी

वैधायो गई। श्रीसिंघई कुन्दनलालजीके द्वारा पगडोका कार्य सम्पन्न हुआ। सेठ भगवानदासजीने पुष्पमाला पहिनाई। श्रीछोटेलालजीने अच्छा व्याख्यान दिया। आप ? पुरातनवेत्ता हैं। आपने पुराने तीर्थक्षेत्रों तथा प्रतिमाओंकी फिल्म ली है। एक दिन रात्रिको उनका प्रदर्शन किया। सि० डालचन्द्रजीने सब आगन्तुकोंको भोजन कराया। प्रसन्नता से सब लोग अपने-अपने स्थान गये। हम शान्तिसे समययापन करते रहे।

पर्युपण पर्व आनेवाला था, इसलिये समग्र समाजमें उत्साह भर रहा था।

पर्वप्रवचनावली

यहाँ श्री चौधरनबाईके मन्दिरमे पुष्पफल स्थान है, इसलिये प्रातःकाल-के प्रवचनकी व्यवस्था इसी मन्दिरमे रहती थी। प्रातः ८॥ बजेसे श्री मुनि आनन्दसागरजीका प्रवचन उसके बाद ५० द्वारा तत्त्वार्थसूत्रका मूल पाठ और उसके बाद धर्मपर हमारा प्रवचन होता था। प्रवचनोकी काफी ५० पन्नालालजी साहित्याचार्यने की थी। जन-कल्याणकी दृष्टिसे उन प्रवचनोको यहाँ दे देना उपयुक्त समझता हूँ।

आज पर्वका प्रथम दिन है, ३५० दिन बाद यह पर्व आया है। क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। जिसके क्षमा धर्म प्रकट हो गया उसके मादंव, आर्जव और गौच धर्म भी अवश्यमेव प्रकट हो जावेंगे। क्रोधके अभावसे आत्मामे शान्ति गुण प्रकट होता है। वैसे तो आत्मामे शान्ति सदा विद्यमान रहती है, क्योंकि वह आत्माका स्वभाव है—गुण है। गुण गुणीसे दूर कैसे हो सकता है? परन्तु निमित्त मिलनेपर वह कुछ समयके लिए तिरोहित हो जाता है। स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ होता है, पर उपाधिके ससर्गसे अन्य रूप हो जाता है। हो जाओ, पर क्या वह उसका स्वभाव कहलाने लगेगा? नहीं, अग्निका ससर्ग पाकर जल उष्ण हो जाता है। पर वह उसका स्वभाव तो नहीं कहलाता। स्वभाव तो शीतलता ही है। जहाँ अग्निका सम्बन्ध दूर हुआ कि फिर शीतलका शीतल। क्या वतलावें? पदार्थका स्वरूप इतना स्पष्ट और सरल है, परन्तु अनादिकालीन मोहके कारण वह दुरूह हो रहा है।)

क्रोधके निमित्तसे आदमी पागल हो जाता है और इतना पागल कि अपने स्वरूप तकको भूल जाता है। वस्तुकी यथार्थता उसकी दृष्टिसे लुप्त हो जाती है। एकने एकको घूँसा मार दिया। वह उसका घूँसा काटनेको तैयार हो गया, पर इससे क्या? घूँसा मारनेका जो निमित्त था उसे दूर करना था। वह मनुष्य कुक्कुरवृत्ति पर उतारू हुआ है। कोई कुत्तेको लाठी मारता है, तो वह लाठीको दाँतोसे चबाने लगता है, पर सिंह बन्दूककी ओर न झपट कर बन्दूक मारनेवालेकी ओर झपटता है। विवेकी मनुष्यकी दृष्टि सिंहकी तरह होती है। वह मूल कारणको दूर करनेका प्रयत्न करता है। आज हम क्रोधका फल प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लाखों निरपराध प्राणी मारे गये और मारे जा रहे हैं। क्रोध चारित्र-

मोहकी प्रकृति है। उससे आत्माके सयम-गुणका घात होता है। क्रोधके अभावमे प्रकट होनेवाला क्षमा-गुण सयम है, चारित्र्य है। राग-द्वेषके अभावको ही तो चारित्र्य कहते हैं।

ज्ञानसूर्योदय नाटककी प्रारम्भिक भूमिकामे सूत्रधार नटीसे कहता है कि आजकी यह सभा अत्यन्त शान्त है, इसलिये कोई अपूर्व कार्य इसे दिखलाना चाहिये। वास्तवमे शान्तिके समय कौन-सा अपूर्व कार्य नहीं होता ? मोक्षमार्गमे प्रवेश होना ही अपूर्व कार्य है। शान्तिके समय उसकी प्राप्ति सहज ही हो सकती है। आप लोग प्रयत्न कीजिये कि मोक्षमार्गमे प्रवेश हो और ससारके अनादि बन्धन खुल जाय। आजके दिन जिसने क्षमा धारण नहीं की, वह अन्तिम दिन क्षमावणी क्या करेगा ? 'मैं तो आज क्षमा चाहता हूँ' इस वाचनिक क्षमाकी आवश्यकता नहीं है। हार्दिक क्षमासे ही आत्माका कल्याण हो सकता है। क्षमाके अभावमे अच्छेसे अच्छे आदमी बरबाद हो जाते हैं।

मैं नदिया (नवद्वीप) मे दुलारझाके पास न्याय पढ़ता था। वे न्याय-शास्त्रके बड़े भारी विद्वान् थे। उन्होंने अपने जीवनमे २५ वर्ष न्याय ही न्याय पढ़ा था। वे व्याकरण प्रायः नहीं जानते थे। एक दिन उन्होंने किसी प्रकरणमे अपने गुरुजीसे कहा, कि जैसा 'वक्ति' होता है, वैसा 'व्रोति' क्यों नहीं होता ? उनके गुरुजी उनकी मूर्खता पर बहुत क्रुद्ध हुए, और बोले, कि तू बैल है, भाग जा यहाँसे। दुलार झाको बहुत बुरा लगा। उनका एक साथी जो व्याकरण अच्छा जानता था, और न्याय पढ़ता था। दुलार झाने कहा कि यहाँ क्या पढ़ते हो ? चलो, हम तुम्हे घर पर न्याय बढिया पढ़ा देंगे। साथी इनके गाँवको चला गया। वहाँ उन्होंने उससे एक सालमे तमाम व्याकरण पढ़ डाला और एक साल बाद अपने गुरुके पास आकर क्रोधसे कहा कि तुम्हारे बापको धूल दी, पूछ ले व्याकरण कहाँ पूछना है ? गुरुने हँसकर कहा—आओ बेटा। मैं यही तो चाहता था कि तुम इसी तरह निर्भीक बनो। मैं तुम्हारी निर्भीकतासे बहुत सन्तुष्ट हुआ, पर मेरी एक बात याद रखो—

अपराधिनि चेत्क्रोधं क्राधे क्राधं कथं न हि ।

धर्मार्थिकाममोक्षाया चतुर्णा परिपन्थिनि ॥

दुलारझा अपने गुरुकी क्षमाको देखकर नतमस्तक रह गये। क्षमासे क्या नहीं होता ? अच्छे-अच्छे मनुष्योंका मान नष्ट हो जाता है। दर-भगामे दो भाई थे। दोनो इतिहासके विद्वान् थे। एक बोला कि आला

पहले हुआ है, और दूसरा बोला कि ऊदल पहले हुआ है। इसीपर दोनोंमे लड़ाई हो गई। आखिर मुकदमा चला और जागीरदारसे किसानकी हालतमे आ गये। क्षमा सर्व गुणोंकी भूमि है। इसमे सब गुण सरलतासे विकसित हो जाते हैं। क्षमासे भूमिकी शुद्धि होती है। जिसने भूमिकी शुद्ध कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। एक गाँवमे दो आदमी थे—एक चित्रकार और दूसरा अचित्रकार। अचित्रकार चित्र बनाना तो नहीं जानता था, पर था प्रतिभाशाली। चित्रकार बोला कि मेरे समान कोई चित्र नहीं बना सकता। दूसरेको उसकी गर्वोक्ति सह्य नहीं हुई, अतः उसने झटसे कह दिया कि मैं तुमसे अच्छा चित्र बना सकता हूँ। विवाद चल पड़ा। अपना-अपना कौशल दिखानेके लिये दोनों तुल पड़े। तय हुआ कि दोनों चित्र बनावे, फिर अन्य परीक्षकोसे परीक्षा कराई जावे। एक कमरेकी आमने सामनेकी दीवाल पर दोनों चित्र बनानेको तैयार हुए। कोई किसीका देख न ले, इसलिए बीचमे परदा डाल दिया गया। चित्रकारने कहा कि मैं १५ दिनमे चित्र तैयार कर लूँगा। इतने ही समयमे तुझे भी करना पड़ेगा। उसने कहा—मैं पौने पन्द्रह दिनमे कर दूँगा, बबडाते क्यों हो ? चित्रकार चित्र बनानेमे लग गया और दूसरा दीवाल साफ करनेमे। उसने १५ दिनमे दीवाल इतनी साफ कर दी कि काचके समान स्वच्छ हो गई। १५ दिन बाद लोगोके सामने बीचका परदा हटाया गया। चित्रकारका पूरा चित्र उस स्वच्छ दीवालमे प्रतिबिम्बित हो गया, और इस तरह कि उसे स्वयं अपने मुहसे कहना पड़ा कि तेरा चित्र अच्छा है। क्या उसने चित्र बनाया था ? नहीं, केवल जमीन ही स्वच्छ की थी, पर उसका चित्र बन गया, और प्रतिद्वन्द्वीकी अपेक्षा अच्छा रहा। (आप लोग क्षमा धारण करे, चाहे उपवास, एकाग्रन आदि न करें। क्षमा ही धर्म है और धर्म ही चारित्र्य है।) कुन्दकुन्द स्वामीका वचन है—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जं सो समो त्ति णिहिदुंठो ।

मोहक्खोइविहीणो परिणामो अप्पणो हु ममो ॥

यह जीव अनादिकालसे परपदार्थको अपना समझ कर व्यर्थ हो सुखी दुःखी होता है। जिसे यह सुख समझता है, वह सुख नहीं है। वह ऊँचाई नहीं, जहाँसे फिर पतन हो। वह सुख नहीं, जहाँ फिर दुःखकी प्राप्ति हो। यह वैषयिक सुख पराधीन है, बाधा सहित है, उतने पर भी नष्ट हो जानेवाला है, और आगामी दुःखका रण है। इसे सुख कहेगा ? इस शरीरसे आप स्नेह

है ? आप ही बताओ । माता-पिताके रज-वीर्यसे इसकी उत्पत्ति हुई । यह हड्डी, मांस, रुधिर आदिका स्थान है । उसीकी फुलवारी है । यह मनुष्य-पर्याय साटेके समान है । साटेकी जड़ तो सड़ी होनेसे फेंक दी जाती है, वाड भी बेकाम होता है, और मध्यमे कीड़ा लग जानेसे वेस्वाद हो जाता है । इसी प्रकार इस मनुष्यकी वृद्ध अवस्था गरीर गिथिल हो जानेसे बेकार है । बाल अवस्था अज्ञानीकी अवस्था है, और मध्यदशा अनेक रोग सकटोसे भरी हुई है । उसमें कितने भोग भोगे जा सकेंगे ? पर यह जीव अपनी हीरा-सी पर्याय व्यर्थ ही खो देता है । जिस प्रकार बातकी व्याधिसे मनुष्यके अङ्ग-अङ्ग दुःखने लगते हैं । कषायसे—विष-येच्छासे इसकी आत्माका प्रत्येक प्रदेश दुःखी हो रहा है । यह दूसरे पदार्थको जब तक अपना समझता है, तभी तक उसे अपनाये रहता है । उसकी रक्षा आदिमें व्यग्र रहता है, पर ज्यों ही उसे परमे परकीय बुद्धि हो जाती है, उसका त्याग करनेमें उसे देर नहीं लगती । एक बार धोबीके यहाँ दो मनुष्योंने कपड़े धुलानेको दिये । दोनोंके कपड़े एक समान थे, धोबी भूल गया, वह बदल कर दूसरेका कपड़ा दूसरेको दे आया । एक खास परीक्षा किये बिना दुपट्टाकी अपना समझ ओढ़ कर सो गया, पर दूसरेने परीक्षा की तो उसे अपना दुपट्टा बदला हुआ मालूम हुआ । उसने धोबीसे कहा । धोबीने गलती स्वीकार कर उसका कारण बतलाया और झटसे उस सोते हुए मनुष्यके दुपट्टेका अंचल खींचकर कहा—जरा जागिये, आपका कपड़ा बदल गया है । आपका यह है वह मुझे दीजिये । धोबीके कहने पर ज्यों ही उसने लक्षण मिलाये, त्यों ही उसे उसकी बात ठीक जँची । अब उसे उस दुपट्टेसे, जिसे वह अपना समझ मुह पर डाले हुए था, धृणा होने लगी, और तत्काल उसने धोबीको वापिस कर दिया । आपके शुद्ध चैतन्य भावको छोड़कर सभी तो आपमें परपदार्थ हैं, परन्तु आप नीदमें मस्त हो, उन्हें अपना समझ रहे हैं । स्वपरस्वरूपोपादानापोहनके द्वारा अपनेको अपना समझो और पर को पर । फिर कल्याण तुम्हारा निश्चित है ।

आप लोग कल्याणके अर्थ सही प्रयाण तो करना नहीं चाहते और कल्याणकी इच्छा करते हैं, सो कैसे हो सकता है ? जैनधर्म यह तो मानता नहीं है कि किसीके वरदानसे किसीका कल्याण हो जाता है । यहाँ तो कल्याणके इच्छुक जनको प्रयत्न स्वयं करना होगा । कल्याण कल्याणके ही मार्गसे होगा । मुझे एक कहानी याद आती है । वह यह कि एक बार महादेवजीने अपने भक्तपर प्रसन्न होकर कहा—बोल, तू क्या चाहता है ? उसके लड़का नहीं था, अतः उसने लड़का ही माँगा । महादेवजीने 'तथास्तु' कह दिया । घर आनेपर उसने स्त्रीसे कहा—आज सब काम

वन गया, साक्षात् महादेवजीने वरदान दे दिया कि तेरे लडका हो जायगा। भगवान्‌के वचन तो झूठ होते नहीं। अब कोई पाप क्यों किया जाय ? हम दोनो ब्रह्मचर्यसे रहे। स्त्रीने पतिकी बात मान ली। पर ब्रह्मचारीके सन्तान कहाँ ? वर्षोंपर वर्ष व्यतीत हो गई, परन्तु सन्तान नहीं। स्त्रीने कहा—भगवान्‌ने तुम्हें धोखा दिया। पुरुष बेचारा लाचार था। वह फिर महादेवजीके पास पहुँचा और बोला भगवन् ! दुनिया झूठ बोले सो तो ठीक है, पर आप भी झूठ बोलने लगे। आपको वरदान दिये १२ वर्ष होगये, पर आज तक लडका नहीं हुआ, ठगनेके लिये मैं ही मिला। महादेवजीने कहा—तुमने लडका पानेके लिए क्या किया ? पुरुषने कहा—हम लोग तो आपके वरदानका भरोसाकर ब्रह्मचर्यसे रहे। महादेवजीने हँसकर कहा भाई मैंने वरदान दिया था, सो सच दिया था, पर लडका लडकेके रास्ते होगा। ब्रह्मचारीके सन्तान कैसे होगी ? तू ही बता, मैं आकाशसे तो गिरा नहीं देता। ऐसा ही हाल हम लोगोका है, कल्याण कल्याणके मार्गसे ही होगा।

यह मोह दुखदायी है—शास्त्रोमे लिखा है, आचार्योंने कहा है, हम भी कहते हैं, पर वह झूठा तो है ही नहीं। प्रयत्न जो हमारे अधूरे होते हैं। पूज्यपाद स्वामी समाधितन्त्रमे कहते हैं कि—

यन्मया दृश्यते रूप तन्न जानाति सवथा ।

यज्जानाति न तद् दृश्य केन साक ब्रवीम्यहम् ॥

जो दिखता है वह जानता नहीं है, और जो जानता है वह दिखता नहीं, फिर मैं किसके साथ बातचीत करूँ ? अर्थात् किसीके साथ बोलना नहीं चाहिये, यह आत्माका कर्तव्य है। वे ऐसा लिखते हैं, पर स्वयं बोलते हैं, स्वयं दूसरोको ऐसा करनेका उपदेष्टा देते हैं। तत्त्वार्थसूत्रका प्रवचन आपने सुना। उसकी भूमिकामे उसके बननेके दो तीन कारण बतलाये हैं, पर राजवार्तिकमे अकलकदेवने जो लिखा है, वह बहुत ही ग्राह्य है। वे लिखते हैं कि इस सूत्रकी रचनामे गुरु-शिष्यका सबध अपेक्षित नहीं है किन्तु अनन्त ससारमे निमज्ज जीवोका अभ्युद्धार करनेकी इच्छासे प्रेरित हो आचार्यने स्वयं वैसा प्रयास किया है। कहनेका तत्पर्य है कि मोह चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, किसीको नहीं छोड़ता। भगवान् ऋषभदेव तो युगके महान् पुरुष थे, पर उन्होंने भी मोहके उदयमे अपनी आयु ८३ लाख पूर्व विता दिये। आखिर, इन्द्रका इस ओर ध्यान गया कि १८ कोडा-कोडी सागरके बाद इस महापुरुषका जन्म हुआ और यह सामान्य जीवोकी तरह ससारमे फँस रहा है, स्त्रियो और पुत्रोके स्नेहमे डूब रहा है,

ससारके प्राणियोंका कल्याण कैसे होगा ? उसने यह सोचकर नीलझुनाके नृत्यका आयोजन किया और उस निमित्तसे भगवान्‌का मोह दूर हुआ । जब मोह दूर हुआ तब ही उनका और उनके द्वारा अनन्त ससारी प्राणियोंका कल्याण हुआ । रामचन्द्रजी सीताके स्नेहमें कितने भटके, लड़ाई लड़ी, अनेकोंका सहार किया, पर जब स्नेह दूर हो गया तब सीताके जीव प्रतीन्द्रने कितना प्रयत्न किया उन्हें तपसे विचलित करनेका । पर क्या वह विचलित हुए ? मोह ही ममारका कारण है, मेरा यही अटल श्रद्धान है ।

हम मोहके कारण ही अपने आपको दुनियोंका कर्ता-धर्ता मानते हैं । पर यथार्थमें पूछो तो कौन कहाँका ? कहाँकी स्त्री ? कहाँका पुत्र ? कौन किमको अपनी इच्छानुसार परिणामा सकता है । 'कहीकी ईंट कहीका गेरा भानमतीने कुरमा जोड़ा' ठीक हम लोग भी भानमतीके समान ही कुरमा जोड़ रहे हैं । नहीं तो कहाँका मनुष्य, कहाँका क्या ? इसलिए जो ममारके बन्धनसे छूटना चाहते हैं, उन्हें मोहको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । आप लोग बिना कुछ किये कल्याण चाहते हो, पर वह इस तरह होनेका नहीं । आपका हाल ऐसा है कि 'अम्मा मैं तरना मीखूँगा, पर पानीका स्पर्श नहीं करूँगा ।

मार्दवका अर्थ कोमलता है । कोमलतामें अनेक गुण वृद्धि पाते हैं । यदि कठोर जमीनमें बीज डाला जाय, तो व्यर्थ चला जायगा । पानीकी वारिसमें जो जमीन कोमल हो जाती है, उसीमें बीज जमता है । वच्चो-को प्रारम्भमें पढाया जाता है—

विद्या ददानि विनय विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं तत सुखम् ॥

(विद्या विनयको देती है, विनयसे पात्रता आती है, पात्रतासे धन मिलता है, धनसे धर्म और धर्मसे सुख प्राप्त होता है । जिसने अपने हृदयमें विनय धारण नहीं किया, वह धर्मका अधिकारी कैसे हो सकता है ? विनयी छात्रपर गुरुका इतना आकर्षण रहता है कि वह उसे एक साथ सब कुछ बतलानेको तैयार रहना है ।)

एक स्थानपर एक पण्डितजी रहते थे । पहले गुरुओंके घरपर ही छात्र रहा करते थे तथा गुरु उनपर पुत्रवत् स्नेह रखते थे । पण्डितजीका एक छात्रपर विशेष स्नेह था, पण्डितजीने उनको बार-बार कहा करती कि सभी लड़के तो आपकी विनय करते हैं, आपको मानते हैं, फिर आप इसी एककी क्यों प्रशंसा करते हैं । पण्डितजीने कहा कि इस जैसा कोई मुझे नहीं चाहता । यदि तुम इसकी परीक्षा ही करना चाहती हो, तो मेरे पास बैठ जाओ । आमका सीजन था, गुरुने अपने हाथपर एक पट्टीके भीतर आम बाँध लिया । और दुखी जैसी सूरत बनाकर कराहने लगे । समस्त छात्र गुरुजीके पास दौड़े आये । गुरुने कहा दुर्भाग्यवश भारी फोड़ा हो गया है । छात्रोंने कहा मैं अभी वैद्य लाता हूँ, ठीक हो जावेगा । गुरुने कहा बेटो ! यह वैद्यसे अच्छा नहीं होता—एक बार पहले भी मुझ हुआ था । तब मेरे पिताने इसे चूसकर अच्छा किया था, यह चूसनेसे ही अच्छा हो सकता है । मवादसे भरा फोड़ा कौन चूसे ? सब ठिठक कर रह गये । इतनेमें वह छात्र आ गया, जिसकी गुरु बहुत प्रशंसा किया करते थे । आकर बोला—गुरुजी क्या कष्ट है ? बेटा । फोड़ा है, चूसनेसे ही अच्छा होगा । गुरुने कहा । गुरुजीके कहनेकी देर थी कि उस छात्रने उसे अपने मुँहमें ले लिया । फोड़ा तो था ही नहीं, आम था । पण्डितजीको अपने पतिके वचनोपर विश्वास हुआ । आजका छात्र तो

गुरुको नौकर समझ उसका बहुत ही अनादर करता है। यही कारण है कि उसके हृदयमें विद्याका वास्तविक प्रवेग नहीं हो रहा है। क्या कहे आजकी बात? आज तो विनय रह ही नहीं गया। सभी अपने आपको बड़ेसे बड़ा अनुभव करते हैं। मेरा मान नहीं चला जाय, इसकी फिकरमें सब पड़े हैं, पर इस तरह किसका मान रहा है? आप किसीको हाथ जोड़कर या शिर झुकाकर उसका उपकार नहीं करते, बल्कि अपने हृदयसे मानरूपी शत्रुको हराकर अपने आपका उपकार करते हैं। किसीने किसीकी बात मान ली, उसे हाथ जोड़ लिये, शिर झुका दिया, उत्तनेसे ही वह खुश हो जाता है और कहता है कि इसने हमारा मान रख लिया। अरे मान रख क्या लिया? अपि तो खो दिया। आपके हृदयमें जो अहंकार था उसने उसे अपनी गारीरिक क्रियासे दूर कर दिया?

दिल्लीमें पञ्चकल्याणक हुआ था। पञ्चकल्याणकके बाद लाडू बाँटनेकी प्रथा वहाँ थी। लाला हरमुखरायजीने नौकरके हाथ सबके घर लाडू भेजा, लोगोंने सानन्द लाडू ले लिया; पर एक गरीब आदमीने जो चना गुड आदिकी दुकान किये था, यह विचार कर लाडू लेना अस्वीकृत कर दिया कि मैं कभी लालाजीको पानी नहीं पिला सकता, तब उनके लाडूका व्यवहार कैसे पूर्ण कर सकूँगा? शामके समय जब लालाजीको पना चला तो दूसरे दिन वे स्वयं लाडू लेकर नौकरके साथ गाडीपर सवार हो उसकी दूकानपर पहुँचे और बड़ी विनयसे दूकानपर बैठकर उसकी डालीमेंसे कुछ चने और गुड उठाकर खाने लगे। खानेके बाद बोले—लाओ पानी पिलाओ। पानी पिया, तदनन्तर बोले कि भाई अब तो मैं तुम्हारा पानी पी चुका, अब तो तुम्हें हमारा लाडू लेना अस्वीकृत नहीं करना चाहिये। दूकानदार अपने व्यवहार और लालाजीकी सौजन्यपूर्ण प्रवृत्तिसे दङ्ग रह गया। लाडू लिया और आँखोंसे आँसू गिराने लगा कि इनकी महत्ता तो देखो कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्तिको भी ये नहीं भुला सके। आजका बड़ा आदमी क्या कभी किसी गरीबका इस प्रकार ध्यान रख सकता है?

ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वल, ऋद्धि, तप और शरीरकी सुन्दरता इन आठ बातोंको लेकर मनुष्य गर्व करता है, पर जिनका वह गर्व करता है, क्या वे इसकी है? सदा इसके पास रहनेवाली है? आयोपशमिक ज्ञान आज है, कल-इन्द्रियोमें विकार आ जानेसे नष्ट हो जाता है। जहाँ चक्रवर्तीकी भी पूजा स्थिर नहीं रह सकी, वहाँ अन्य लोगोंकी पूजा स्थिर रह

सकेगी, यह सम्भव नहीं है। कुल और जातिका अहङ्कार क्या है ? सबकी खान निगोदराशि है। आज कोई कितना ही बड़ा क्यों न बना हो, पर निश्चित है कि वह किसी न किसी समय निगोदसे ही निकला है। उसका मूल निवास निगोदमे ही था। बलका अहंकार क्या ? आज गरीर तगड़ा है पर जोरका मलेरिया आ जाय तथा चार छह लँगने हो जावे, तो सूरत बदल जाय, उठते न बने। धन-सम्पदाका अभिमान थोता अभिमान है, मनुष्यकी सम्पत्ति जाते देर नहीं लगती। इसी प्रकार तप और गरीरके सौन्दर्यका अभिमान करना व्यर्थ है।

कलके दिन प्रथमाध्यायमे आपने सम्यग्दर्शनका वर्णन सुना था। जिस प्रकार अन्य लोगोके यहाँ ईश्वर या खुदाका माहात्म्य है, वैसा ही जैनधर्ममे सम्यग्दर्शनका माहात्म्य है। सम्यग्दर्शनका अर्थ आत्मलब्धि है। आत्मीक स्वरूपका ठीक-ठीक बोध हो जाना आत्मलब्धि कहलाती है। आत्मलब्धिके सामने सब सुख धूल है। सम्यग्दर्शनसे आत्माका महान् गुण जागृत होता है, विवेकशक्ति जागृत होती है। आजकल लोग हर एक बातमे 'क्यों ? क्यों ?' करने लगते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि उनमे श्रद्धा नहीं है। श्रद्धाके न हानेसे ही हर एक बातमे कुतर्क उठा करते हैं। एक आदमीको 'क्यों' का रोग हो गया। उससे बेचारा बड़ा परेशान हुआ। पूछने पर किसी भले आदमीने सलाह दी कि तू इसे किसीको बेच डाल, भले ही सौ पचास लग जाय। बीमार आदमी इस विचारमे पड़ा कि यह रोग किसे बेचा जाय ? किसीने सलाह दी कि स्कूलके लडके बड़े चालाक होते हैं, ५०) देकर किसी लडकेको बेच दे। उसने ऐसा ही किया। एकने ५०) लेकर उसका वह रोग ले लिया। सब लडकोने मिलकर ५० की मिठाई खाई। जब लडका मास्टरके सामने गया, और मास्टरने पूछा कि कलका सबक सुनाओ, तब लडका बोला—क्यों ? मास्टरने कान पकड़ कर लडकेको बाहर निकाल दिया। लडका समझा कि 'क्यों' का रोग तो बड़ा खराब है, वह उसको वापिस कर आया। अबकी बार उसने सोचा कि चलो अस्पतालके किसी मरीजको बेच दिया जाय तो अच्छा है। ये लोग तो पलग पर पड़े-पड़े आनन्द करते ही हैं। ऐसा ही किया, एक मरीजको बेच आया। दूसरे दिन डाक्टर आये। पूछा—तुम्हारा क्या हाल है ? मरीजने कहा—क्यों ? डाक्टरने उसे अस्पतालसे बाहर कर दिया। उसने भी समझा कि दर असल यह रोग तो बड़ा खराब है। वह भी वापिस कर आया। अबकी बार उसने सोचा कि अदालती आदमी बड़े

टँच होते हैं, उन्हींको बेचा जाय। निदान, एक आदमीको बेच दिया। वह मजिस्ट्रेटके सामने गया। मजिस्ट्रेटने कहा कि तुम्हारी नालिशका ठीक-ठीक मतलब क्या है? आदमीने कहा—क्यों? मजिस्ट्रेटने मुकद्दमा खारिज कर कहा कि घरकी राह लो। यह तो कहानी है, पर विचार कर देखा जाय, तो हर एक बातमें कुतर्कसे काम नहीं चलता। युक्तिके वलसे सभी बातोंका निर्णय नहीं किया जा सकता। कितनी ही बातें ऐसी हैं, जिनका आगमसे निर्णय होता है और कितनी ही बातें ऐसी हैं, जिनका युक्तिसे निर्णय होता है। यदि आपको धर्ममें श्रद्धा न होती तो हजारोंकी सख्यामें क्यों आते?

आचार्योंने सबसे पहले यही कहा कि 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षका मार्ग है। आचार्यकी करुणावृद्धि तो देखो। अरे, मोक्ष तो तब हो जब पहले बन्ध हो। यहाँ पहले बन्धका मार्ग बतलाना था, फिर मोक्षका, परन्तु उन्होंने मोक्षमार्गका पहले वर्णन किया है। उसका कारण यही है कि ये प्राणी अनादिकालसे बन्ध जनित दुःखका अनुभव करते-करते घबडा गये हैं, अतः पहले इन्हें मोक्षका मार्ग बतलाना चाहिये। जैसे जो कारागारमें पडकर दुःखी होता है, वह यह नहीं जानना चाहता है कि मैं कारागारमें क्यों पडा? वह तो यह जानना चाहता है कि मैं इस कारागारसे छूटूँ कैसे? यही सोच कर आचार्योंने पहले मोक्षका मार्ग बतलाया है। सम्यग्दर्शनके रहनेसे विवेकशक्ति मदा जागृत रहती है। वह विपत्तिमें पड़ने पर भी कभी अन्यायको न्याय नहीं समझता। रामचन्द्रजी सीताको छुड़ानेके लिये लड्डा गये थे। लकाके चारो ओर उनका कटक पडा था। हनुमान आदिने रामचन्द्रजीको खबर दी कि रावण जिनमन्दिरमें बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। यदि उसे यह विद्या सिद्ध हो गई, तो फिर वह अजेय हो जायगा। आज्ञा दीजिये कि जिससे हम लोग उसकी विद्यासिद्धिमें विघ्न करे। रामचन्द्रजीने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, कोई धर्म करे और हम उसमें विघ्न डाले, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। सीता फिर दुर्लभ हो जायगी यह हनुमानने कहा। रामचन्द्रजीने जोरदार शब्दोंमें उत्तर दिया—हो जाय, एक सीता नहीं दगो सीताएँ दुर्लभ हो जाँय, पर मैं अन्याय करनेकी आज्ञा नहीं दे सकता। रामचन्द्रजीको इतना विवेक था, उसका कारण क्या था? कारण था उनका सम्यग्दर्शन—विशुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन।

सीताको तीर्थयात्राके वहाने कृतान्तवक्र सेनापति जगलमें छोड़न

गया। क्या उसका हृदय वैसा करना चाहता था ? नहीं, वह तो स्वामी की परतन्त्रतासे गया था। उस वक्त कृतान्तवक्रको अपनी पराधीनता काफी खली। जब वह निर्दोष सीताको जंगलमें छोड़ अपने अपराधकी क्षमा माँग वापिस आने लगा, तब सीता उससे कहती है—सेनापते! मेरा एक सन्देश उनसे कह देना। वह यह कि जिस प्रकार लोकापवादके भयसे आपने मुझे त्यागा है, इस प्रकार लोकापवादके भयसे जैनधर्मको नहीं छोड़ देना। उस निराश्रित अपमानित स्त्रीको इतना विवेक बना रहा। इसका कारण क्या था ? उसका सम्यग्दर्शन। आजकलकी स्त्री होती तो पचास गालियाँ सुनाती और अपने समानताके अधिकार बताती। इतना ही नहीं, सीता जब नारदजीके आयोजन द्वारा लवणा-कुशके साथ अयोध्या आती है। एक वीरतापूर्ण युद्धके बाद पिता-पुत्रका मिलाप होता है, सीता लज्जासे भरी हुई राजदरबारमें पहुँचती है। उसे देखकर रामचन्द्रजी कह उठते हैं कि दुष्टे ? तू बिना शपथ दिये—बिना परीक्षा दिये, यहाँ कहाँ ? तूझे लज्जा नहीं आई ? सीताने विवेक और धैर्यके साथ उत्तर दिया कि मैं समझी थी कि आपका हृदय कोमल है पर क्या कहूँ ? आप मेरी जिस प्रकार चाहे, शपथ ले ले। रामचन्द्रजीने उत्तेजनामे आकर कह दिया कि अच्छा अग्निमें कूद कर अपनी सचाईकी परीक्षा दो। बड़े भारी जलते हुए अग्निकुण्डमें कूदनेके लिये सीता तैयार हुई। रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहते हैं कि सीता जल न जाय। लक्ष्मणने कुछ रोषपूर्ण शब्दोंमें उत्तर दिया कि यह आज्ञा देते समय न सोचा ? यह सती है, निर्दोष है। आज आप इसके अखण्ड शीलकी महिमा देखिये। इसी समय दो देव केवलीकी वन्दनासे लौट रहे थे। उनका ध्यान सीताका उपसर्ग दूर करनेकी और गया, सीता अग्निकुण्डमें कूद पड़ी और कूदते ही साथ जो अतिशय हुआ, सो सब जानते हो। सीताके चित्तमें रामचन्द्रजीके कठोर शब्द सुनकर ससारसे वैराग्य हो चुका था, पर 'नि शल्यो व्रती' व्रतीको नि शल्य होना चाहिये। यदि बिना परीक्षा दिये मैं व्रत लेती हूँ, तो यह शल्य निरन्तर बनी रहेगी। इसलिये उसने दीक्षा लेनेसे पहले परीक्षा देना आवश्यक समझा था। परीक्षामें वह पास हो गई, रामचन्द्रजी उससे कहते हैं—देवि ! घर चलो। अब तक हमारा स्नेह हृदयमें था, पर अब आँखोंमें आ गया है। सीताने नीरस स्वरमें कहा—

कहि सीता सुन रामचन्द्र ससार महादूख वृक्षकण्ड ।

तुम जानत पर कुछ करत नाहि । ॥

रामचन्द्रजी । यह घर दुःखरूपी वृक्षकी जड़ है । अब मैं इसमें न रहूँगी । सच्चा सुख इसके त्यागमें ही है । रामचन्द्रजीने बहुत कुछ कहा—यदि मैं अपराधी हूँ तो लक्ष्मणकी ओर देखो, यदि यह भी अपराधी है, तो अपने बच्चों लवणाकुशकी ओर देखो और एक बार पुनः घरमें प्रवेश करो । परन्तु सीता अपनी दृढ़तामें च्युत नहीं हुई । उसने उसी वक्त केश उखाड़ कर रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिये और जङ्गलमें जाकर आर्या हो गई । यह सब काम सम्यग्दर्शनका है । यदि उसे अपने कर्मपर, भाग्यपर विश्वास न होता, तो वह क्या यह सब कार्य कर सकती ?

अब रामचन्द्रजीका विवेक देखिये । जो रामचन्द्र सीताके पीछे पागल हो रहे थे, वृक्षोंसे पृच्छते थे—क्या तुमने मेरी सीता देखी है ? वही जब तपश्चर्यामें लीन थे, तब सीताके जीव प्रतीन्द्रने कितने उपसर्ग किये, पर वह अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुए । श्वल ध्यान धारणकर केवलो अवस्थाको प्राप्त हुए ।

सम्यग्दर्शनसे आत्मामें प्रगम, सुवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण प्रकट होते हैं जो सम्यग्दर्शनके अविनाभावी हैं । यदि आपमें ये गुण प्रकट हुए हैं, तो समझ लो हम सम्यग्दृष्टि हैं । कोई क्या वतलायगा कि तुम सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि ? अप्रत्याप्त्यानावरणी कपायका संस्कार छह माहमें ज्यादा नहीं चलता । यदि आपकी किसीसे लड़ाई होनेपर छह माहसे अधिक काल तक बदला लेनेकी भावना रहती है, तो समझ लो कि अभी हम मिथ्यादृष्टि हैं । कपायके असख्यात् लोकप्रमाण स्थान है । उनमें मनका स्वरूपसे ही गिथिल हो जाना प्रगम गुण है । मिथ्यादृष्टि अवस्थामें इस जीवकी विषय-कपायमें जैसी स्वच्छन्द प्रवृत्ति होती है, वैसी सम्यग्दर्शन होने पर नहीं होती । यह दूसरी बात है कि चारित्र्य-मोहके उदयसे यह उसे छोड़ नहीं सकता हो, पर प्रवृत्तिमें शैथिल्य अवश्य आ जाता है । प्रगमका अर्थ यह भी है, जो पूर्वकी अपेक्षा अधिक ग्राह्य है । वह यह कि सद्यःकृतापराध जीवोपर भी रोष उत्पन्न नहीं होना प्रशम कहलाता है । बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करते समय रामचन्द्रजीने रावणपर जो रोष नहीं किया था, वह इसका उत्तम उदाहरण है । प्रगम गुण तब तक नहीं हो सकता जब तक अनन्तानुबन्धी क्रोध विद्यमान रहता है । उसके छूटते ही प्रशम गुण प्रकट हो जाता है । क्रोध ही क्यों अनन्तानुबन्धी सग्वन्धी मान, माया, लोभ सभी कषाय प्रगमगुणके घातक हैं । ससारसे भय उत्पन्न होना सुवेग है । विवेकी मनुष्य जब चतुर्गतिरूप संसारके दुःखोंका चिन्तन करता है, तब उसकी आत्मा भयभीत हो जाती

है, तथा दुःखके कारणोंसे निवृत्त हो जाती है। दुःखी मनुष्यको देखकर हृदयमें कम्पन उत्पन्न हो जाना अनुकम्पा है। मिथ्यादृष्टिकी अनुकम्पा और सम्यग्दृष्टिकी अनुकम्पामें अन्तर होता है। सम्यग्दृष्टि मनुष्य जब किसी आत्माको क्रोधादि कपायोंसे अभिभूत तथा भोगासक्त देखता है, तब उसके मनमें करुणाभाव उत्पन्न होता है कि देखो, बेचारा कषायके भारसे कितना दब रहा है ? इसका कल्याण किस प्रकार हो सकेगा ? आप्त, व्रत, श्रुत, तत्त्वपर तथा लोक आदि पर श्रद्धापूर्ण भावका होना आस्तिक्य भाव है। ये गुण सम्यग्दर्शनके अविनाभावी हैं। यद्यपि मिथ्यात्वकी मन्दतामें भी ये हो जाते हैं तथापि वे यथार्थ गुण नहीं, किन्तु गुणाभास कहलाते हैं।

: ३ :

आज आर्जव धर्म है। आर्जवका अर्थ सरलता है और सरलताके मायने मन-वचन-कायकी एकता है। मनमें जो विचार आया हो, उसे वचनसे कहा जाय और जो वचनसे कहा जाय, उसीके अनुसार कायसे प्रवृत्ति की जाय। जब इन तीनों योगोंकी प्रवृत्तिमें विषमता आ जाती है, तब माया कहलाने लगती है। यह माया गत्यकी तरह हृदयमें सदा चुभती रहती है। इसके रहते हुए मनुष्यके हृदयमें स्थिरता नहीं रहती और स्थिरताके अभावमें उसका कोई भी कार्य यथार्थरूपमें सिद्ध नहीं हो पाता।

मान और लोभके बीचमें मायाका पाठ आया है, सो उसका कारण यह है कि माया मान और लोभ—दोनोंके साथ सम्पर्क रखती है। दोनोंसे उसकी उत्पत्ति होती है। मानके निमित्तसे मनुष्यको यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे बड़प्पनमें कोई प्रकारकी कमी न आ जाय, परन्तु शक्तिकी न्यूनतासे बड़प्पनका कार्य करनेमें असमर्थ रहता है, इसलिए माया-चाररूपी प्रवृत्ति कर अपनी हार्दिक कमजोरीको छिपाये रखता है। मनुष्य जिस रूपमें वस्तुतः है उसी रूपमें उसे अपने आपको प्रगट करना चाहिये। इसके विपरीत जब वह अपनी दुर्बलताको छिपाकर बड़ा बनने का प्रयत्न करता है, तब मायाकी परिणति उसके सामने आती है। यही दम्भ है, माया है। जिनागम तो यह कहता है कि जितनी शक्ति हो उतना कार्य करो और अपने असली रूपमें प्रकट होओ। लोभके वशी-

(भूत होकर जीव नानाप्रकारके कष्ट भोगता है तथा इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिए निरन्तर अध्यवसाय करता है। वह तरह-तरहकी छल-क्षुद्रताओंको करता है। मोहकी महिमा विचित्र है।) आपने पद्मपुराणमें त्रिलोकमण्डन हाथीके पूर्व भव श्रवण किये होंगे। एक मुनिने एक स्थान पर मासोपवास किये। व्रत पूर्ण होने पर वे तो कही अन्यत्र विहार कर गये, पर उनके स्थानपर अन्यत्रसे विहार करते हुए दूसरे मुनि आगये। नगरके लोग उन्हें ही मासोपवासी मुनि समझ उनकी प्रभावना करने लगे, पर उन आगन्तुक मुनिको यह भाव नहीं हुआ कि कह दे—मैं मासोपवासी नहीं हूँ। महान् न होनेपर भी महान् बननेकी आकाक्षाने उनकी आत्माको मायाचारसे भर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ सो आप जानते हैं। मनुष्य अपने पापको छिपानेका प्रयत्न करता है, पर वह रूईमें लपेटी आगके समान स्वयमेव प्रकट हो जाता है। किसीका जल्दी प्रकट हो जाता है, और किसीका विलम्बसे, पर यह निश्चित है कि प्रकट अवश्य होता है। पापके प्रकट होनेपर मनुष्यका सारा वडप्पन समाप्त हो जाता है और छिपानेके कारण सबलेखरूप परिणामोंसे जो छोटे कर्मोंका आस्रव करता रहा उसका फल व्यर्थ ही भोगना पड़ता है। वाँसकी जड़, मेंढके सींग, गोमूत्र तथा खुरपीके समान माया चार प्रकार की होती है। यह चारों प्रकारकी माया दुःखदायी है। मायाचारी मनुष्यका कोई विश्वास नहीं रखता और विश्वासके न होनेसे उसे जीवन भर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब कि सरल मनुष्य इसके विरुद्ध अनेक सम्पत्तियोंका स्वामी होता है। आपने पूजामे पढा होगा—

कपट न कीजे कोय चोरनके पुर ना बसै ।

सरल स्वभावी होय ताके घर बहु सम्पदा ॥

(अर्थात् किसीको कपट नहीं करना चाहिये, क्योंकि चोरोके कभी गाँव वसे नहीं देखे गये। जीवन भर चोर चोरी करते हैं, पर अन्तमें उन्हें कफनके लिए परमुखापेक्षी होना पड़ता है। इसके विपरीत सरल मनुष्य अधिक सम्पत्तिशाली होता है। मायासे मनुष्यकी सब सुजनता नष्ट हो जाती है। मायावी मनुष्य ऐसी मुद्रा बनाता है कि देखनेमें बड़ा भद्र मालूम होता है, पर उसका अन्त करुण अत्यन्त कलुपित रहता है।) वनवासके समय जब रामचन्द्रजी पम्पा सरोवरके किनारे पहुँचे, तब एक वगला बड़ी शान्त मुद्रामें बैठा था। उसे देख रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहते हैं कि लक्ष्मण ! देखो कैसा शान्त तपस्वी बैठा है ? उसी समय एक मच्छ की आवाज आती है कि महाराज ! इसकी शान्त वृत्तिका हाल तो

मुझसे पूछिये । कहनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्य येनकेन प्रकारेण अपना ऐहिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, पर पारलौकिक प्रयोजनकी ओर उनकी दृष्टि नहीं है । साँप लहराता हुआ चलता है, पर वह जब अपने बिलमें घुसने लगता है, तब उसे सीधा ही चलना पड़ता है । इसी प्रकार मनुष्य जब स्वरूपमें लीन होना चाहता है, तब उसे सरल व्यवहार ही करना पड़ता है । सरल व्यवहारके बिना स्वस्वभावमें स्थिरता कहाँ हो सकती है ?

जहाँपर स्वस्वभावरूप परिणमन है, वहाँ पर कपटमय व्यवहार नहीं, और जहाँ कपट व्यवहार है, वहाँ स्वस्वभावपरिणमनमें विकार है । इसीसे इसको विभाव कहते हैं । विभाव ही ससारका कारण है । प्रायः ससारमें प्रत्येक मनुष्यकी यह अभिलाषा रहती है कि मैं लोगोंके द्वारा प्रशंसा पाऊँ—लोग मुझे अच्छा समझे, यही भाव जीवके दुःखके कारण है । ये भाव जिनके नहीं होते, वे ही सुजन हैं । उनके जो भाव होते हैं, वे ही सुस्वभाव कहलाते हैं । जिन जीवोंके अपने कषाय पोषणके परिणाम नहीं, वही मुजन हैं । उनकी जो परिणति है, वही सुजनता है । यहाँ तक उनकी निर्मल परिणति हो जाती है कि वे परोपकारादि करके भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते—किसी कार्यके कर्ता नहीं बनते । मेरा तो विश्वास है कि ऐसे महान् पुरुष पुण्यको बन्धका कारण समझते हैं । यदि उसे बन्धका कारण न समझते, तो उसके कर्तृत्वको क्यों न अपनाते ? वे कर्मोदयमें विषयादि कार्य भी बलात् करते हैं, परन्तु उसमें विरक्त रहते हैं । जो पुण्य कार्य करनेमें भी उपेक्षा करते हैं, वे पाप कार्य करनेमें अपेक्षा करे, यह बुद्धिमें नहीं आता । सुजन मनुष्यकी चेष्टा अगम्य है । उनका जो भी कार्य है, वह कर्तृत्वसे शून्य है । इसीसे वे लौकिक सुखों और दुःखोंके होनेपर हर्ष और विपाद भावोंके पात्र नहीं होते । वे उन कार्योंको कर्मकृत जान उनसे उपेक्षित रहते हैं । वे जो दानादि करते हैं, उनमें भी उनके प्रशंसादिके भाव नहीं होते । यही कारण है कि वे अल्प कालमें ससारके दुःखोंसे बच जाते हैं ।

सुजनताकी गन्ध भी मनुष्यके लग जावे, तो वह अधर्म कार्योंसे बच जावे । वर्तमान युगमें मनुष्य प्रायः विषयलम्पटी हो गये हैं । इससे सम्पूर्ण ससार दुःखमय हो रहा है । पहले मनुष्य विद्यार्जन इसलिये करते थे कि हम ससारके कष्टोंसे बचे तथा परको भी बचावें । हमारे सुचयमें जो वस्तु हो, उससे परको भी लाभ पहुँचे । पहलेके लोग ज्ञानदान द्वारा अज्ञानीको सुज्ञानी बनानेका प्रयत्न करते थे, परन्तु अब तो विद्याध्ययन-

(अर्थात् यह आशारूपी गर्त प्रत्येक प्राणीके सामने खुदा है। ऐसा गर्त कि जिसमें समस्त ससारका वैभव परमाणुके समान है। फिर किसके भागमें कितना आवे, अतः विषयोकी वाञ्छा करना व्यर्थ है। इस आशारूपी गर्तको जैसे-जैसे भरा जाता है, वैसे-वैसे ही यह गहरा होता जाता है। पृथिवीके अन्य गर्त तो भर देनेसे भर जाते हैं, पर यह आशागर्त भरनेसे और भी गहरा हो जाता है। किसी आदमीको हजारकी आशा थी, हजार उसे मिल भी गये, पर अब आशा दश हजारकी हो गई। अर्थात् आशारूपी गर्त पहलेसे दशगुना गहरा हो गया। भाग्यवश दश हजार भी मिल गये, पर अब एक लाखकी आशा हो गई। अर्थात् आशागर्त पहलेसे सौ गुना गहरा हो गया। यह केवल कहनेकी बात नहीं है। इसे आप लोग रात-दिन अपने जीवनमें उतार रहे हैं। तृष्णाके वशीभूत हुआ प्राणी क्या-क्या नहीं करता है ? वह इष्टसे इष्ट व्यक्तिका प्राणान्त करनेमें भी पीछे नहीं हटता। आजका मानव निरन्तर 'और-और' चिल्लाता रहता है। उसके मुखसे कभी 'वस' नहीं निकलता। विना सन्तोषके वस कैसे निकले ? एक समय था कि जब लड़का कार्य सम्भालने योग्य हो जाता था, तब वृद्ध पिता सम्पत्तिसे मोह छोड़ दीक्षा ले लेता था, पर आज वृद्ध पिता और उनके भी पिता हो, तो वह भी सम्पत्तिसे मोह नहीं छोड़ना चाहता, फिर लड़का तो लड़का ही है। वह सम्पत्तिसे मोह नहीं छोड़ रहा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कपडा बुनने-वाला कुविन्द कपडा बुनते अन्तिम छीरा छोड़ देता है, पर हम उस अन्तिम छीरे तक बुनना चाहते हैं। इस तृष्णाका भी कभी अन्त होगा ?

लोभ मीठा शत्रु है। यह दशम गुणस्थान तक मनुष्यका पिण्ड नहीं छोड़ता। अन्य कषाय यद्यपि उसके पहले ही नष्ट हो जाती हैं, पर लोभ-कषाय सबसे अन्त तक चलती जाती है। लोभके निमित्तसे आत्मामें अपवित्रता आती है। लोभसे ही समस्त पापोंमें इस प्राणीकी प्रवृत्ति होती है। आचार्योंने लोभको ही पापका बाप बतलाया है। एकवार एक आदमी काशी पढ़ने गया। उस समय छोटी अवस्थामें विवाह हो जाता था, इसलिये उसका भी विवाह हो गया था। वह स्त्रीको घर छोड़ गया। ५-६ वर्ष काशीमें पढ़नेके बाद जब घर लौटा, तब गाँवके लोगोंने उसका बड़ा सत्कार किया। जब वह अपनी स्त्रीके पास पहुँचा, तब स्त्रीने कहा कि आप मुझे अकेली छोड़ काशी गये थे। अब आप मेरे एक प्रश्नका उत्तर यदि दे सकें, तो मैं अपने घरके भीतर पर रखने दूँगी, अन्यथा नहीं। उसने कहा कि अपना प्रश्न कहो। स्त्रीने कहा कि बताओ 'पापका

बाप क्या है ?" अद्भुत प्रश्न सुनकर, वह बहुत घबड़ाया । रामायण, महाभारत, भागवत आदि सब ग्रन्थ देख डाले, पर कहीं पापका बाप नहीं मिला । उसे चुप देख स्त्रीने कहा कि अब पुन काशी जाइये और यह पढकर आइये । काशी बहुत दूर थी, इसलिये उसने सोचा कि यदि कोई यही पापका बाप बता दे, तो काशी न जाना पड़े । अन्तमे वह पागलकी भाँति नगरकी सड़को पर पापका बाप क्या है ? पापका बाप क्या है ? यह चिल्लाता हुआ भ्रमण करने लगा । एक दिन एक वेश्याने अपने घरकी छपरीसे उसे ऊपर बुलाया और कहा कि यहाँ आओ, पापका बाप मैं बताती हूँ । वह आदमी सीढियोसे जब ऊपर पहुँचा, तो वह वेश्या जान बड़ा दुःखी हुआ और झटसे नीचे उतरने लगा । वेश्याने कहा—महाराज ! ठहरिये तो सही; आप जिस सड़कपर चल रहे थे उस सड़कपर तो वेश्या आदि सभी अधम प्राणी चलते हैं, फिर हमारा यह मकान उस सड़कसे तो अच्छा है । आप इतनी घृणा क्यों करते हैं ? आपने हमारा घर अपनी चरणरजसे पवित्र किया, इसलिए एक मुहर आपको देती हूँ यह कहकर वेश्याने एक मुहर उसे दे दी । मुहर देख उसने सोचा कि यह ठीक तो कह रही है । आखिर यह मकान सड़कसे तो अच्छा है । कुछ देर ठहरनेके बाद वह जाने लगा, तब वेश्याने कहा महाराज ! दो मुहरे देती हूँ । यह सामने पंसारीकी दूकान है, इससे सीधा बुलाकर भोजन बना लीजिये, फिर जाइये । दो मुहरोका लाभ देख, उसने सोचा कि मैं भी तो इसी पसारीकी दूकानसे खाद्य सामग्री लेता हूँ, इसलिए वेश्याका इसके साथ क्या सम्बन्ध है ? २ मुहरे लेकर उसने भोजन बनाना शुरू किया । जब भोजन बन चुका, तब वेश्याने कहा महाराज ! मैंने जीवन भर पाप किये हैं । यदि आज आपके लिये अपने हाथसे भोजन परोस सकूँ, तो मैं पापसे निर्मुक्त हो जाऊँ । इस कार्यके लिये मैं पाँच मुहरे आपके चरणोमे चढ़ाती हूँ । पाँच मुहरोका नाम सुनते ही उसके मुँहमे पानी आ गया । उसने सोचा कि भोजन तो मेरे हाथका बनाया है । यदि वेश्या छूकर इसे मेरी थालीमे रख देती है, तो इससे कौन-सा अधर्म हुआ जाता है । यह विचारकर उसने वेश्याको परोसनेकी आज्ञा दे दी । वेश्याने उत्तम थालीमे भोजन परोस दिया । पश्चात् वेश्या बोली—महाराज ! एक भावना बाकी और रह गई है । मैं चाहती हूँ कि मैं एक ग्रास थालीसे उठाकर आपके मुखमे दे दूँ, तो मेरे जन्म-जन्मके पाप कट जावे । इस कार्यके लिये मैं दश मुहरें चढ़ाती हूँ । दश मुहरोका लाभ देख, उसने वेश्याके हाथसे भोजन करना स्वीकृत

कर लिया। वेश्याने जो ग्रास मुखमे देनेके लिये उठाया था, उसे मुखतक ले जानेके बाद छोड़ दिया और उसके गालमे जोरकी थप्पड़ मारते हुए कहा कि समझे पापका बाप क्या है? पापका बाप लोभ है। कहाँ तो आप वेश्याके घर आनेपर ग्लानिसे नीचे उतरने लगे थे और कहाँ उसके हाथका ग्रास खानेके लिये तैयार हो गये? यह सब महिमा लोभकी है। मुहरोके लोभने आपको धर्म-कर्मसे भ्रष्ट कर दिया है।

शौच पवित्रताको कहते हैं और यह पवित्रता बाह्य आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की है। अपने-अपने पदके अनुसार लौकिक शुद्धिका विचार रखना बाह्य शुद्धि है और अन्तरङ्गमे लोभादि कषायोका कम करना आभ्यन्तर शुद्धि है। 'गङ्गास्नानान्मुक्तिः'—गङ्गास्नानसे मुक्ति होती है, इसे जिन-शासन नहीं मानता। उससे शरीरका मल छूट जानेके कारण लौकिक शुद्धि हो, पर वास्तविक शुद्धि तो आत्मामे लोभादि कषायोके क्लेश करनेसे ही होती है। अर्जुनके प्रति उपदेष्टा है—

आत्मा नदी सयमपुण्यतीर्था

सत्योदका शीलतटा नयोमि ।

तत्राभिषेक

कुरु

पाण्डुपुत्र

न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ।

सयम ही जिसका पवित्र घाट है, सत्य ही जिसमे पानी भरा है, शील ही जिसके तट हैं और दयारूप भवरे जिसमे उठ रही है, ऐसी आत्मा-रूपी नदीमे हे अर्जुन! अभिषेक करो, क्योंकि पानीमात्रसे अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होती? आत्माको निर्मल बनानेका जिसने अभ्यास कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। 'आत्मके अहित विषय कषाय'—आत्माके सबसे बड़े शत्रु विषय और कषाय है। इनसे जिसने आपकी रक्षा कर ली, उसने जग जीत लिया अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लिया।

लोभ केवल रुपया पैसाका ही हो, सो बात नहीं। मान प्रतिष्ठा आदिकी आकाक्षा रखना भी लोभका ही रूप है। जब रामका रावणके साथ लङ्कामे युद्ध हो रहा था, तब राम रावणको मारते थे, तो वह बहुरूपिणी विद्यासे दूसरा रूप बना कर सामने आ जाता था। इसी प्रकार हम लोभको छोड़नेका प्रयत्न करते हैं। घर-गृहस्थी, बाल-वच्चे छोड़कर जंगलमे जाते हैं, पर वहाँ शिष्य-सग्रह, धर्म-प्रचार आदिका लोभ सामने आ जाता है। पहले घरके कुछ लोगोके भरण-पोषणका ही लोभ था, अब अनेको शिष्योंके भरण-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा आदिका लोभ सामने आ गया। लोभ नष्ट कहाँ हुआ? वह तो वेष

बदल कर आपके सामने आ गया है। यदि वास्तवमे लोभ नष्ट हो जाता, तो इस परिकरकी क्या आवश्यकता थी ? इसका कल्याण करूँ, उसका कल्याण करूँ, यह विकल्पजाल निरन्तर आत्मामे क्यों उठते ? अतः प्रयत्न ऐसा करो कि जिससे यह लोभ समूल नष्ट हो जाय। एक रोग छूटनेके बाद, यदि दूसरा रोग दवाईसे होता है, तो वह दवाई दवाई नहीं। दवाई तो वह है, जिससे वर्तमान रोग नष्ट हो जाय और उसके बदले कोई दूसरा रोग उत्पन्न न हो। विषय-कषायका सेवन करते-करते अनन्त काल बीत गया, पर, आत्मामे सतोप उत्पन्न नहीं हुआ। इससे जान पड़ता है कि यह सब सतोपके मार्ग नहीं है। समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

तूष्णाचिप परिदहन्ति न शान्तिरासा—

मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परिवृद्धिरेव ॥

अर्थात् तूष्णारूपी ज्वालाए इस जीवको निरन्तर जला रही है। यह जीव इन्द्रियोंके इष्ट विषय एकत्रित कर उनसे इन तूष्णारूपी ज्वालाओं को शान्त करनेका प्रयत्न करता है। पर उनसे इसकी शान्ति नहीं होती, प्रत्युत वृद्धि ही होती है। जिस प्रकार घृतकी आहुतिसे अग्नि-ज्वाला शान्त होनेके बदले प्रज्वलित ही होती है, उसीप्रकार विषय-सामग्रीसे तूष्णारूप ज्वाला शान्त होनेके बदले प्रज्वलित ही अधिक होती है।

चतुर्थ अध्यायमे देवलोकका वर्णन आपने सुना। देवपर्यायिके दीर्घ काल तक स्थिर रहनेवाले मुखोसे भी इस जीवको तृप्ति नहीं हुई, फिर मनुष्यलोकके अल्पकालीन सुखोसे इसे तृप्ति हो जायगी, यह सभव नहीं। सागरो पर्यन्त स्वर्गके सुख यह जीव भोगता है, पर अन्तमे जब माला मुरझा जाती है, तो दुःखी होता है कि हाय अब यह सामग्री अन्यत्र कहाँ मिलेगी ? इसी आर्तध्यानसे मर कर कितने ही देव एकेन्द्रिय तक हो जाते हैं। नरकसे निकलकर एकेन्द्रिय पर्याय नहीं मिलती, पर देवसे निकल कर यह जीव एकेन्द्रिय तक हो जाता है। परिणामोकी विचित्रता है। देवोके वर्णनमे आपने सुना है कि उनमे 'स्थिति-प्रभाव-सुख-द्युति-लेख्या-विशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोऽधिका' और 'गति-शरीर-परिग्रहाभिमानतो हीना' अर्थात् स्थिति, प्रभाव, सुख, कान्ति, लेख्याकी विशुद्धता, इन्द्रिय और अवधिज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिकता है, तथा गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा हीनता है। ऊपर ऊपरके देवोमे सुखकी मात्रा तो अधिक है, परन्तु परिग्रहकी अल्पता है, इससे सिद्ध होता है कि परिग्रह सुखका कारण नहीं है, किन्तु परिग्रहकी आकाक्षा न

होना ही सुखका कारण है। यह प्राणी मोहोदयके कारण परिग्रहको सुखका कारण मान रहा है, इसलिये रात-दिन उसीके सचयमे तन्मय हो रहा है। पासका परिग्रह नष्ट न हो जाय, यह लोभ है और नवीन परिग्रह प्राप्त हो जाय, यह तृष्णा है। इस प्रकार आजका मनुष्य इन लोभ और तृष्णा दोनोंके चक्रमे फँस कर दुःखी हो रहा है।

: ५ :

जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप कथन करना सत्य है। भगवान् उमास्वामीने असत्य पापका लक्षण लिखा है—‘असदभिधानमनृतम्’ अर्थात् प्रमादके योगसे जो कुछ असत्का कथन किया जाता है, उसको अनृत या असत्य कहते हैं। इसके चार भेद हैं—जो वस्तु अपने द्रव्यादि चतुष्टय कर है, उसका अपलाप करना, यह प्रथम असत्य है। जैसे देवदत्तके रहने पर भी कहना कि यहाँ पर देवदत्त नहीं है। जो वस्तु अपने चतुष्टय कर नहीं है, वहाँ उसका सद्भाव स्थापना द्वितीय असत्य है। जैसे जहाँपर घट नहीं, वहाँ पर कहना कि घट है। जो वस्तु अपने स्वरूपसे है, उसे पररूपसे कहना यह तृतीय असत्य है, जैसे गौको अश्व कहना। तथा पैशुन्य, हास्य, कर्कश, असमजस, प्रलाप तथा उत्सृन्नरूप जो वचन है, वह चतुर्थ असत्य है। इन चार भेदोमे ही सब प्रकारके असत्य आ जाते हैं। इन चार भेदोके विपरीत जो वचन है, वे चार प्रकारके सत्य हैं। असत्य भाषणके प्रमुख कारण दो हैं—एक अज्ञान और दूसरा कषाय। अज्ञानके कारण मनुष्य असत्य बोलता है और कषायके वशीभूत होकर कुछका कुछ बोलता है। यदि अज्ञानजन्य असत्यके साथ कषायकी पुट नहीं है, तो उससे आत्माका अहित नहीं होता, क्योंकि वहाँ वक्ता अज्ञानसे विवश है। ऐसा अज्ञानजन्य असत्यवचनयोग तो आगममे बारहवें गुणस्थान तक बतलाया है, परन्तु जहाँ कषायकी पुट रहती है, वह असत्य आत्माके लिये अहितकर है। ससारमे राजा वसुका नाम असत्यवादियोमे प्रसिद्ध हो गया। उसका खास कारण यही था कि वह कषायजन्य था। पर्वतकी माताके चक्रमे पड़ कर उसने ‘अर्जयष्टव्यम्’ वाक्यका मिथ्या अर्थ किया था, इसलिए उसका तत्काल पतन हो गया। और वह दुर्गंतिका पात्र दक्षा। कषायवान् मनुष्य अपने स्वार्थके कारण पदार्थका स्वरूप उस

रीतिसे करनेका प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके स्वार्थमें बाधा न पड़ जाय। महाभारतमें एक गृध्र और गोमायुका सवाद आया है कि किसीका पुत्र मर गया, उस मृतक पुत्रको लेकर उसके परिवारके लोग श्मशानमें गये। जब श्मशानमें गये तब सूर्यास्त होनेमें कुछ विलम्ब था। उसी श्मशानमें एक गृध्र तथा एक गोमायु—शृगाल विद्यमान थे। गृध्र रातमें नहीं खाता, इसलिए वह चाहता था कि ये लोग मृत बालकको छोड़कर जल्दी ही यहाँसे चले जावे, तो मैं इसे खालूँ और गोमायु यह चाहता था कि ये लोग यहाँ सूर्यास्त होने तक विद्यमान रहे, जिससे सूर्यास्त होनेके बाद इसे गृध्र खा नहीं सकेगा तब केवल मेरा ही यह भोज्य हो जावेगा। अपने अभिप्रायके अनुसार गृध्र कहता है।

अल स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गृध्रगोमायसकुले ।

कङ्कालवहले घोरे सर्वप्राणिभयकरे ॥

न चेह जीवित कश्चित्कालघममुपागतः ।

प्रियो वा यदि वा द्वेष्य प्राणिना गतिरीदृशी ॥

अर्थात् गृध्र तथा शृगालोसे भरे और समस्त प्राणियोंको भय उत्पन्न करनेवाले श्मशानमें ठहरना व्यर्थ है। मृत्युको प्राप्त हुआ कोई भी प्राणी यहाँ आकर जीवित नहीं हुआ। चाहे प्रिय हो, चाहे अप्रिय हो, प्राणियोंकी रीति ही ऐसी है।

गृध्रके वचनोका प्रभाव सुन बालकके बन्धुजनो पर न पड़ जाय, इस भावनासे गोमायु कहता है—

आदित्योऽयं स्थितो मूढा स्नेहं कुरुत साम्प्रतम् ।

बहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥

अमुं कनकवर्णां बालमप्राप्तयौवनम् ।

गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशङ्किता ॥

अर्थात् अरे मूर्खों ! अभी यह सूर्य विद्यमान है। तुम लोग बालकसे स्नेह करो। यह मुहूर्त अनेक विघ्नोसे भरा है कदाचित् तुम्हारा बालक जीवित हो जाय। जो स्वर्णके समान कान्तिमान है तथा जिसका यौवन नहीं आ पाया, ऐसे बालकको गृध्रके कहनेसे आप लोग निश्चिन्त हो, क्यों छोड़ रहे हो ?

प्रकरण लम्बा है, पर उसका अभिप्राय देखिये कि मनुष्य अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार पदार्थके यथार्थ स्वरूपको कैसा छिन्न-भिन्न करते हैं। इस छिन्न-भिन्न करनेका कारण मनुष्यके हृदयमें विद्यमान

योग या कपायपरिणति ही है। उस पर विजय हो जाय, तो फिर मुखसे एक भी असत्य शब्द न निकले। मनुष्यकी शोभा या प्रामाणिकता उसके वचनोसे है। वचनोकी प्रामाणिकता नष्ट हुई कि सब कुछ नष्ट हो गया। असत्यवादीके वचन रथ्यापुरुषके वचनके समान अप्रामाणिक होते हैं। उनपर कोई ध्यान नहीं देता, पर सत्यवादी मनुष्यके वचन सुनने लिए लोग घण्टो पहलेसे उत्सुक रहते हैं। वचनोमे बल सत्यभाषणसे ही आता है, असत्य भाषणसे नहीं। एक सत्यभाषण ही मनुष्यकी अन्य पापोंसे रक्षा कर देता है।

एक राजपुत्रको चोरीकी आदत पड गई। जब राजाको उसका व्यवहार सह्य नहीं हुआ, तब उसने घरसे निकाल दिया। अब वह खुले रूपमे चोरी करने लगा। एक दिन उसने किन्ही मुनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर असत्य बोलनेका त्याग कर दिया। अब वह एक राजाके यहाँ चोरी करनेके लिए गया। पहरेपर खडे लोगोने पूछा कि कहाँ जाते हो ? उसने कहा चोरी करनेके लिए जाता हूँ। राजपुत्र था, इसलिए शरीरका सुन्दर था। पहरेपर खडे लोगोने सोचा कि यह कोई महापुरुष राजाका स्नेही व्यक्ति है। कही चोर यह कहते नहीं देखे गये कि मैं चोरी के लिए जाता हूँ। यह तो हम लोगोसे हँसी कर रहा है। ऐसा विचार कर उन्होने उसे रोका नहीं। चोरी करनेके बाद वह वही एक स्थानपर सो गया। प्रातः काल जब लोगोकी दृष्टि पड़ी, तब उससे पूछा गया, तो उसने यही कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करनेके लिए आया हूँ। फिर भी लोगोको विश्वास नहीं हुआ। राजपुत्र सोचता है कि देखो सत्य वचनमे कितना गुण है कि चोर होनेपर भी किसीको विश्वास ही नहीं होता कि मैं चोर हूँ। जब एक पापके छोड़नेमे इतना गुण है, तब समस्त पापोंके छोड़नेमे कितना गुण न होगा ? यह विचार कर उसने मुनिराजके पास जाकर समस्त पापोंका परित्याग कर दीक्षा धारण करली। अस्तु,

मैं आजतक नहीं समझा कि असत्य भी कुछ है, क्योंकि जिसे आप असत्य कहते हैं, वह वस्तु भी तो आत्मीय स्वरूपसे सत् है। तब मेरी बुद्धिमे तो यह आता है कि जो पदार्थ आत्माको दुःखकर हो, उसको त्यागना ही सत्य है। जैसे शरीरको आत्मा मानना असत्य है। शरीर असत्य नहीं है, किन्तु जिस रूपसे वह है, उससे अन्यरूप मानना असत्य है। शरीर पुद्गल द्रव्यका विकार है। उसे आत्मद्रव्य मानना मिथ्या है। यह विपरीत मान्यता मिथ्यात्वके कारण उत्पन्न होती है, इसलिए सर्व-प्रथम इसे ही त्यागना चाहिए।

पञ्चमाध्यायमे षड् द्रव्योका वर्णन आपने सुना है। उसमें प्रमुख जीवद्रव्य है। उसीका सब खेल है, वैभव है—

अहप्रत्ययवेद्यत्वाज्जीवस्यास्तित्वमन्वयात् ।

‘एको दरिद्र एक श्रीमानिति च कर्मण ॥

? ‘मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, इत्यादि प्रत्ययसे जीवके अस्तित्वका साक्षात्कार होता है तथा अन्वयसे भी इसका प्रत्यय होता है। यह वही देवदत्त है, जिसे मैंने मथुरामे देखा था, अब यहाँ देख रहा हूँ। इस प्रत्ययसे भी आत्माके अस्तित्वका निर्णय होता है तथा कोई तो श्रीमान् देखा जाता है, और कोई दरिद्र देखा जाता है, इस विभिन्नतामें भी कोई कारण होना चाहिए। यह विभिन्नता—विषमता निहंतुक नहीं। जो हेतु है, उसीको कर्म नामसे कहा जाता है। नाममें विवाद नहीं—चाहे कर्म कहो, अदृष्ट कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, विधाता कहो, जो आपको रुचिकर हो, परन्तु यह अवश्य मानना कि यह विभिन्नता निर्मूल नहीं। साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जो यह दृश्यमान जगत् है, वह केवल एक जीवका परिणाम नहीं। केवल एक पदार्थ हो, तो उसमें नानात्व कहाँसे आया? नानात्वका नियामक द्रव्यान्तर होना चाहिए। केवल पुद्गलमें शब्दवन्धादि पर्यायें नहीं होती। जब पुद्गल परमाणुओंकी वन्धावस्था हो जाती है, तभी यह पर्यायें होती हैं। उस अवस्थामें पुद्गल परमाणुओंकी सत्ता द्रव्यरूपसे अबाधित रहती है। एतावता शब्दादि पर्यायें केवल परमाणुओंकी नहीं, किन्तु स्कन्ध पर्यायापन्न परमाणुओंकी हैं। इसी तरह जो रागादि पर्याय हैं, वह उदयावस्थापन्न कर्मोंके सद्भावमें ही जीवके होती हैं (यदि ऐसा न माना जावे, तो रागादि परिणाम जीवका परिणामिक भाव हो जावेगा और ऐसा होनेसे ससारका अभाव हो जावेगा, जो कि किसीको इष्ट नहीं। रागादिक भावोंका प्रत्यक्षमें सद्भाव देखा जाता है। इससे यही तत्त्व निर्गत होता है कि रागादि भाव औपाधिक हैं) (जैसे स्फटिकमणि स्वच्छ है, किन्तु जब स्फटिकमणिके साथ जपापुष्पका सम्बन्ध होता है, तब उसमें लालिमा प्रतीत होती है। यद्यपि स्फटिकमणि स्वयं रक्त नहीं, किन्तु निमित्तको पाकर रक्तिमामय प्रत्ययका विषय होता है। इससे यह समझमें आता है कि स्फटिकमणि निमित्तको पाकर लाल जान पड़ती है। यह लालिमा सर्वथा असत्य नहीं) ऐसा सिद्धान्त है कि जो द्रव्य जिस कालमें जिस रूप परिणमती है, वह उ कालमें तन्मय हो जाती है। श्री कुन्दकुन्दस्वामीने स्वयं लिखा है—

परिणमदि जेण दब्ब तक्काल तम्मय त्ति पण्णत्तं ।

तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदब्बो ॥

इस सिद्धान्तसे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा जिस समय रागादि रूप परिणमेगा, उस समय नियमसे उसी रूप होगा तथा पर्यायदृष्टिसे उन्हीं रागादिकका उस कालमें अस्तित्व रहेगा। जो भाव करेगा, उसीका वर्तमानमें अनुभव होगा। (जल गीत है, परन्तु अग्निके सम्बन्धसे उष्ण पर्यायको प्राप्त करता है।

(यद्यपि उसमें शक्ति अपेक्षाशील होनेकी योग्यता है, तथापि वर्तमान में गीत नहीं। यदि कोई उसे गीत मानकर पान करे, तो दग्ध ही होगा। इसी प्रकार आत्मा यदि वर्तमानमें रागरूप है, तो रागी ही है। इस अवस्थामें वीतरागका अनुभव होना असम्भव है—इस कालमें आत्माको रागादि रहित मानना मिथ्या है। यद्यपि रागादि परिणाम परनिमित्तक है, अतएव औपाधिक है—नशनशील है, तथापि वर्तमानमें तो औष्ण्य परिणत् अय पिण्डवत् आत्मा तन्मय हो रहा है, अर्थात् उन परिणामोंके साथ आत्माका तादात्म्य हो रहा है। इसीका नाम अनित्य तादात्म्य है। यह अलीक कथन नहीं। एक मनुष्यने मद्यपान किया और उसके नगासे वह उन्मत्त हो गया। हम पूछते हैं कि क्या वह वर्तमानमें उन्मत्त नहीं है? अवश्य उन्मत्त है, किन्तु किसीसे आप प्रश्न करे कि मनुष्यका क्या लक्षण है? इसके उत्तरमें उत्तर देनेवाला क्या यह कह सकता है कि उन्मत्तता मनुष्यका लक्षण है? नहीं, यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य की सर्व-अवस्थाओंमें उन्मत्तताकी व्याप्ति नहीं। इसी तरह आत्मामें रागादिभाव होनेपर भी आत्माका लक्षण रागादि नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माकी अनेक अवस्थाओंमें रागादिभाव व्यापकरूपसे नहीं रहता, अतः यह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। लक्षण वह होता है, जो सर्व-अवस्थाओंमें पाया जावे। ऐसा लक्षण चेतना ही है। यद्यपि रागादि परिणाम तथा केवलज्ञानादि भी आत्मामें ही होते हैं, तथापि उन्हें लक्षण नहीं माना जाता, क्योंकि वे जीवकी पर्यायविशेष हैं, व्यापकरूपसे नहीं रहती। अन्तर्ज्ञातत्वा चेतना ही आत्माका एक ऐसा गुण है, जो आत्माकी सर्वदशाओंमें व्यापकरूपसे रहता है। आत्माकी दो अवस्थाएँ हैं—ससारी और मुक्त। इन दोनोंमें चेतना रहता है। उसीसे अमृतचन्द्र स्वामीने लिखा है कि—

अनाद्यमनन्तमचल स्वसर्वेद्यमिह स्फुटम् ।

जीव स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥

जीव नामक जो पदार्थ है, वह स्वयं सिद्ध है, तथा परनिरपेक्ष अपने आप अतिगुण कर चकचकायमान हो रहा है। कैसा है? अनादि है। कोई इसका उत्पादक नहीं, अतएव अनादि है, अतएव अकारण है। जो वस्तु अनादि अकारणक है, वह अनन्त भी है, तथा अचल है, ऐसे अनादि, अनन्त तथा अचल अजीव द्रव्य भी है, इससे इसका लक्षण स्वसु-वेद्य भी है, यह स्पष्ट है। जीव नामक पदार्थमें अन्य अजीवोकी अपेक्षा चेतनागुण ही भेद करनेवाला है। वही गुण इसमें ऐसा विगद है कि सर्व-पदार्थोंकी तथा निजकी व्यवस्था कर रहा है।

(इस गुणको सब मानते हैं, परन्तु कोई उस गुणको जीवसे सर्वथा भिन्न मानते हैं। कोई गुणसे अतिरिक्त अन्य द्रव्य नहीं—गुण-गुणों सर्वथा एक हैं, ऐसा मानते हैं। कोई चेतना तो जीवमें मानते हैं, परन्तु वह ज्ञेयाकार परिच्छेदसे पराङ्मुख रहता है, ऐसा अङ्गीकार करते हैं। प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धसे जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसमें चेतनाके ससर्गमें जानपना आता है। कोईका कहना है कि पदार्थ नाना नहीं एक ही अद्वैत तत्त्व है। वह जब मायावच्छिन्न होता है, तब यह ससार होता है। किसीका कहना है कि जीव नामक स्वतन्त्र पदार्थकी सत्ता नहीं, किन्तु पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनकी जिस समय विलक्षण अवस्था होती है, उसी समय यह जीवरूप अवस्था हो जाती है। ये जितने मत हैं, वे सर्वथा मिथ्या नहीं। जैनदर्शनमें अनन्त गुणोंका जो अविष्वग्भाव सम्बन्ध है वही तो द्रव्य है। वह आत्मीय स्वरूपकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न है, परन्तु कोई ऐसा उपाय नहीं कि उनमेंसे एक भी गुण पृथक् हो सके। जैसे पुद्गल द्रव्यमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण हैं। चक्षुरादि इन्द्रियोमें पृथक्-पृथक् ज्ञानमें आते हैं, परन्तु उनमेंसे कोई पृथक् करना चाहे, तो नहीं कर सकता। वे सब अखण्डरूपसे विद्यमान हैं। उन सर्व गुणोंकी जो अभिन्न प्रदेगता है, उसीका नाम द्रव्य है। अतएव प्रवचनसारमें श्री कुन्दकुन्ददेवने लिखा है—

एतत्त्रिंश विना परिणाम अथो अथ विणेह परिणामो ।

द्वयगुणपञ्चयथो अथो अत्युत्तणिप्पणो ॥

परिणामके विना अर्थकी सत्ता नहीं तथा अर्थके विना परिणाम नहीं। जैसे दुग्ध, दधि, घी, छाछ इनके विना गोरस कुछ भी सत्ता नहीं रखता। इसी तरह गोरस न हो, तो जड़ दुग्धादिकी भी सत्ता नहीं। एवं यदि आत्माके ज्ञानादि गुण न हो, तो आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती तथा आत्माके विना ज्ञानादि गुणोंका कोई अस्तित्व नहीं।

विना परिणामीके परिणमनका नियामक कोई नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि ये गुण सदा परिणमनशील हैं, किन्तु अनादिसे आत्मा कर्मसे सम्बद्ध है, इससे इसके ज्ञानादि-गुणोंका विकास निमित्त-कारणोंके सहकारसे होता है। होता उसीमें है, परन्तु जैसे घटोत्पत्तिकी योग्यता मृत्तिकामे ही होती है, किन्तु कुम्भकारके बिना घट नहीं बनता। यद्यपि घटकी उत्पत्तिके योग्य व्यापार कुम्भकारमे ही होगा, फिर भी मृत्तिका अपने व्यापारसे घटरूप होगी, कुम्भकार घटरूप न होगा। (उपादानको मुख्य माननेवालोंका कहना है कि जब मृत्तिकामे घटपर्यायिकी उत्पत्ति होती है, तब वहाँ कुम्भकारकी उपस्थिति स्वयमेव हो जाती है। यहाँ पर यह कहना है कि घटोत्पत्ति स्वयमेव मृत्तिकामे होती है, इसका क्या अर्थ है ? जिस कालमे मृत्तिकामे घट होता है, उस कालमे क्या कुम्भकारादि निरपेक्ष घट होता है, या सापेक्ष ? यदि निरपेक्ष घटोत्पत्ति होती है, तो एक भी उदाहरण ऐसा बताओ कि मृत्तिकामे कुम्भकारके बिना घट हुआ हो, सो तो देखा नहीं जाता। यदि सापेक्ष पक्षको अङ्गीकार करोगे, तो स्वयमेव आगया कि कुम्भकारके व्यापार बिना घटकी उत्पत्ति नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि कुम्भकार घटोत्पत्तिमे सहकारी निमित्त है।) जैसे आत्मामे रागादि परिणाम होते हैं। यद्यपि आत्मा ही उनका उपादानकर्ता है, परन्तु चारित्र्यमोहके उदय बिना रागादि नहीं होते। होते आत्मामे ही हैं, परन्तु बिना कर्मोदयके यह भाव नहीं होते। यदि निमित्तके बिना यह हो, तब तो आत्माका त्रिकाल अवाधित स्वभाव हो जावे, सो ऐसा यह भाव नहीं। इसका विनाश हो जाता है, अतः यह मानना पड़ेगा कि यह आत्माका निज भाव नहीं, इसका यह अर्थ नहीं कि यह भाव आत्मामे होता ही नहीं। होता तो है, परन्तु निमित्त कारणकी अपेक्षासे होता है। यदि निमित्त कारणकी अपेक्षासे नहीं है, ऐसा कहोगे, तो आत्मामे मतिज्ञानादि जो चार ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे भी तो नैमित्तिक हैं, उनको भी आत्माके मत् मानो। यह भी हमें डट है, हम तो यहाँ तक माननेको प्रस्तुत हैं कि धायोपगमिक, औदयिक, औपगमिक जितने भी भाव हैं, वे आत्माके अस्तित्वमे सर्वदा नहीं होते। उनकी कथा छोड़ो, क्षायिक भाव भी तो क्षयसे होते हैं, वे भी अवाधित रूपसे त्रिकालमे नहीं रहते, अतः वे भी आत्माके लक्षण नहीं। केवल चेतना ही आत्माका लक्षण है, यही अवाधित त्रिकालमे रहता है। इसी भावको पृष्ट करनेवाला श्लोक अष्टावक्र गीतामे अष्टावक्र ऋषिने लिखा है—

॥ नाहं देहो न मै देहो जीवो नाहमह हि चित् ।
अयमेव हि मे बन्धो या स्याज्जीविते स्पृहा ॥

अर्थात् मैं देह नहीं हूँ और न मेरा देह है, न मैं जीव हूँ, मैं तो चित् हूँ, चैतन्यगुणवाला हूँ। यदि ऐसा वस्तुका निज स्वरूप है, तो आत्माको बन्ध क्यों होता है ? इसका कारण हमारी इस जीवमे स्पृहा है। यह जो इन्द्रिय, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास तथा आयुप्राणवाले पुतलेमे हमारी स्पृहा है, यही तो बन्धका मूल कारण है (हम जिस पर्यायमे जाते हैं, उसीको निज मान बैठते हैं। उसके अस्तित्वसे अपना अस्तित्व मान कर पर्यायबुद्धि हो, पर्यायके अनुरूप ही समस्त व्यवहार कर पर्यायान्तरको प्राप्त होते हैं। इससे यही तो निकला कि हम पर्यायबुद्धिसे ही अपनी जीवनलीला पूर्ण करते हैं। अस्तु, विषय लम्बा हो गया है।)

: ६ :

स्पर्शनादि पाँच इन्द्रियो तथा मनके विषयो और षट्कार्यिक जीवोकी हिसासे विरत होना समय कहलाता है। (इन्द्रिय-विषयोके आधीन हुआ प्राणी उत्तर कालमे प्राप्त होनेवाले दुःखोको अपनी दृष्टिसे ओझल कर देता है। यही कारण है कि वह तदात्वं सुखमें निमग्न हो, आत्महितसे वञ्चित हो जाता है) इन्द्रिय-विषयोके आधीन हुआ वनका हाथी अपनी सारी स्वतन्त्रता नष्ट कर देता है। रसनेन्द्रियके वशमे पडा मीन धीवरकी वगीमे अपना कण्ठ छिदा देता है। नासिकाके आधीन रहने-वाला भ्रमर सन्ध्याके समय यह सोचकर कमलमे बन्द हो जाता है कि रात्रि व्यतीत होगी, प्रातः काल होगा, कमल फूलेगा तब मैं निकल जाऊँगा। अभी रात भर तो मकरन्दका रसास्वादन करूँ, पर प्रातः काल होनेके पहले ही एक हाथी आकर उस कमलिनीको उखाड कर चला जाता है। भ्रमरके विचार उसके जीवनके साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कहा है—

रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं,

भास्वानुदेष्यति हृमिष्यति पङ्कजश्री ।

इत्थं विचारयत्यब्जगते द्विरेके,

हा । हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ॥

नेत्रेन्द्रियके, वशीभूत हुए पतंग दीपको पर अपने प्राण न्योछावर

कर देते हैं और कर्णेन्द्रियके आधीन हो हरिण वहेलियोंके द्वारा मारे जाते हैं। ये तो पञ्चेन्द्रियोमे एक-एक इन्द्रियके आधीन रहनेवाले जीवोंकी बात कही, पर जो पाँचों ही इन्द्रियोंके वशीभूत हैं, उनकी तो कथा ही क्या है। पञ्चेन्द्रियोमे स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ अधिक प्रबल हैं। वट्टकेर स्वामीने मूलाचारमे कहा है कि चतुरङ्गुल प्रमाण स्पर्शन और रसना इन्द्रियने ससारको पट्टा कर दिया—नष्ट कर दिया। इन इन्द्रियोंकी विषयदाहको सहन करनेके लिए जब प्राणी असमर्थ हो जाता है, तब वह इनमे प्रवृत्ति करता है। कुन्दकुन्द स्वामीने प्रवचनसारमे यहाँ तक लिखा है कि ससारके साधारण मनुष्योंकी तो कथा ही क्या है? हरि, हर, हलधर तथा देवेन्द्र आदिक भी इन्द्रियोंकी विषयदाहको न सहकर उनमे झम्पापात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बड़े-बड़े पुरुष इनमे झम्पापात करते हैं, अतः ये त्याज्य नहीं हैं। विष तो विष ही है, चाहे उसे छोटे पुरुष पान करे, चाहे बड़े पुरुष। हरि-हरादिककी विषयोमे प्रवृत्ति हुई सही, परन्तु जब उनके चारित्रमोहका उदय दूर हुआ, तब उन्होंने उस विषयमार्गको हेय समझ कर त्याग दिया। भगवान् ऋषभदेव अपने राज्यपाट, भोगविलासमे निमग्न थे, परन्तु नीलाञ्जनाका विलय देख विषयोसे विरक्त हो गये। जब तक चारित्रमोहका उदय उनकी आत्मामे विद्यमान रहा, तब तक उनका भाव विषयोसे विरक्त नहीं हुआ। उन्होंने समस्त राज्य-वैभव छोड़ कर दिगम्बर दीक्षा धारण की। इससे यही तो अर्थ निकला कि यह विषयका मार्ग श्रेयस्कर नहीं। यदि श्रेयस्कर होता तो तीर्थकर आदि इसे क्यों छोड़ते। अतः अन्तरङ्गसे विषयेच्छाको दूर कर आत्महितका प्रयत्न करना चाहिये।

वज्रदन्त चक्रवर्ती सभामे विराजमान थे। मालीने एक सहस्रदल कमल उनकी सेवामे भेंट किया। सूँघनेके बाद, जब उन्होंने कमलके अन्दर मृत भ्रमरको देखा तो उनके हृदयके नेत्र खुल गये। वे विचार करने लगे कि देखो, नासा इन्द्रियके वशीभूत हो इस भ्रमरने अपने प्राण गँवाये हैं। यह विषयासक्ति ही जन्म-मरणका कारण है। ऐसा विचार कर उन्होंने दीक्षा लेनेका विचार कर लिया। चक्रवर्ती थे, इसलिये राज्यका भार बड़े पुत्रको देने लगे। पुत्रके भी परिणाम देखो, उसने कहा, पिताजी! यह राज्य-वैभव अच्छा है या बुरा? यदि अच्छा है तो आप ही इने क्यों छोड़ रहे हैं? यदि बुरा है तो फिर मैं तो आपका प्रीतिपात्र हूँ—स्नेह-भाजन हूँ। यह बुरी चीज मुझे ही क्यों दे रहे हैं। किसी शत्रुको दीजिये। चक्रवर्ती निरुत्तर हो गये। दूसरे पुत्रको राज्य देना चाहा, उसने भी

लेनेसे इनकार कर दिया। तब पुण्डरीक नामका छोटा-सा बालक जो कि बड़े पुत्रका लडका था, उसका राज्याभिषेक कर वनको चले गये। उनके मनमें यह भी विकल्प न उठा कि पटखण्डके राज्यको छोटा-सा बालक कैसे सँभालेगा? सँभाले या न सँभाले, इसका विकल्प ही उन्हें नहीं उठा। यही सच्चा वैराग्य कहलाता है। (हम लोग तो 'आलसी बानिया अपशकुनकी वाट जोहै' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। जरा-जरासे कामके लिये वहाना खोजा करते हैं, पर यह निश्चित समझो, ये वहाना एक भी काम न आवेंगे। मनुष्य-जीवनका भरोसा क्या है? अभी आरामसे बैठे हो, पर हार्ट फेल हो जाय, तो पर्याय समाप्त होते देर न लगे, इसलिये समय रहते सावधान हो जाना विवेकका कार्य है। 'सुरग-नरक-पशुगतिमें नाही' यह सयम देव, नरक तथा पशुगतिमें प्राप्त नहीं होता। यद्यपि पशुगतिमें सयमासयमरूप थोड़ा-सा सयम प्रकट हो जाता है, पर वह उत्कृष्ट सयमके समक्ष नगण्य ही है। यह सयम कर्म-भूमिकें मनुष्यके ही हो सकता है, अतः मनुष्य पर्याय पाकर इसे अवश्य धारण करना चाहिये। अपनी शक्तिको भूलकर लोग दीन-हीन हो रहे हैं। कहते हैं कि हमसे अमुक काम नहीं बनता, अमुक विषय नहीं छोड़ा जाता। यदि राजाज्ञा होने पर बलात्कार यह काम करना पड़े तो फिर शक्ति कहाँसे आवेगी।) आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है। यह प्राणी उसे भूल परपदार्थका आलम्बन ग्रहण करता फिरता है, परन्तु यह निश्चित है कि जब तक यह परका आलम्बन छोड़ अपनी स्वतन्त्र शक्तिकी ओर दृष्टिपात न करेगा, तब तक इसका कल्याण न होगा।)

आजका मनुष्य इच्छाओका कितना दास हो गया है? न उसके रहन-सहनमें विवेक रह गया है, न खान-पानमें भक्ष्याभक्ष्यका विचार शेष रहा है। स्त्री-पुरुषोंकी वेष-भूषा ऐसी हो गई है कि जिससे कुलीन और अकुलीनका अन्तर ही नहीं मालूम होता है। पुरुष स्वयं विषयोका दास हो गया है, जिससे वह स्त्रियोंको नाना प्रकारके उत्तेजक वस्त्रा-भूषणोंसे सुसज्जित देख प्रसन्नताका अनुभव करता है। यदि पुरुषके अन्दर थोड़ा विवेक रहे तो वह अपने घरके वातावरणको सँभाल सकता है। आजके प्राणी जिह्वा इन्द्रियके इतने दास हो गये हैं कि उन्हें भक्ष्य-अभक्ष्यका कुछ भी विचार नहीं रह गया है। जिन चीजोंमें प्रत्यक्ष त्रस-घात अथवा बहुस्थावरघात होता है, उन्हें खाते हुये वे सुखका अनुभव करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हमारे अल्प स्वादके पीछे अनन्त जीवोंकी जीवन-लीला समाप्त हो रही है। आज खाते समय लोग दिन-रात

का विकल्प छोड़ बैठे हैं। उन्हें जब मिलता है, तभी खाने लगते हैं। आशाधरजीने कहा है कि उत्तम मनुष्य दिनमें एक बार, मध्यम मनुष्य दो बार और अधम मनुष्य पशुके समान चाहे जब भोजन करते हैं। जैसे पशुके सामने जब भी घासका पुला डाला जाता है, वह तभी उसे खाने लगता है, वैसे ही आजका मनुष्य जब भी भोजन सामने आता है, तभी खाने लगता है।

छठवे अध्यायमें आपने आस्रवतत्त्वका वर्णन सुना है। मेरी दृष्टिमें यह अध्याय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हम कर्मबन्धसे वचना तो चाहते हैं, पर कर्म किन कारणोंसे बँधते हैं, यह न जाने, तो कैसे वच सकते हैं? बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक ऐसे बहुतसे कार्य हम लोगोसे होते रहते हैं, जिनसे कर्मका बन्ध जारी रहता है। जो वैद्य रोगके निदानको ठीक-ठीक समझ लेता है उसकी दवा तत्काल लाभ पहुँचा देती है, पर जो निदानको समझे बिना उपचार करता है उसकी दवा महीनो सेवन करने पर भी लाभ नहीं पहुँचाती।

‘आव चोर चारी कर ले गव मारी मूँदत मुगव फिरे’

सीधा-साधा पद है। किसीके घर चोर आया और चोरी कर लेगया, पर उस मूर्खको यह पता नहीं चला कि चोर किस रास्तेसे आया था, अतः वह मुहुरी—पानी आने-जानेके मार्गको चोरका मार्ग समझकर मूँदता फिरता है। दूसरी रात फिर चोर आते हैं। यही दशा ससारी प्राणाकी है कि जिन भावोंसे कर्मोंका आस्रव होता है—कर्मरूपी चोर आत्मामें घुसते हैं, उन भावोंका इसे पता नहीं रहता, इसलिये अन्य प्रयत्न कर्मोंका आस्रव रोकनेके लिये करता है। पर कर्मोंका आस्रव रुकता नहीं है। यही कारण है कि यह अनन्तबार मुर्निर्लङ्ग धारण कर नवम ग्रैवेयक तक उत्पन्न हुआ, परन्तु ससार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो सका। जान पड़ता है कि उसे कर्मोंके आस्रवका बोध ही नहीं हुआ। आत्माकी विकृत परिणतिसे होनेवाले आस्रवको उसने केवल शरीराश्रित क्रिया-काण्डसे रोकना चाहा, सो कैसे रुक सकता था? आगममें लिखा है कि अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मको तपस्याके द्वारा भी जिस कर्मको नहीं खिपा सकता, ज्ञानी जीव उसे क्षणमात्रमें खिपा देता है। तालेकी जो कुंजी है, उसीसे तो वह खुलेगा। दूसरी कुंजीसे दूसरा ताला घटो परिश्रम करने पर भी नहीं खुल सकता और कुंजीका ठीक-ठीक बोध हो जानेपर जरा-सी देरमें खुल जाता है। यही बात यहाँपर है। जो कर्म जिस भावसे

आता है, उस भावके विरुद्ध भाव जब आत्मामे उत्पन्न हो तब उस कर्मका आना रुक सकता है। आपने सुना है 'सकषायकषाययो साम्परायिकेर्यापथयो' अर्थात् योग सकषाय जीवोके साम्परायिक तथा कषाय-रहित जीवोके ईर्यापथ आस्रवका कारण है। जिस आस्रवका प्रयोजन ससार है उसे साम्परायिक आस्रव कहते हैं और जिसमे स्थिति तथा अनु-भागबन्ध नहीं पड़ता उसे ईर्यापथ आस्रव कहते हैं। साम्परायिक आस्रव आत्माका अत्यन्त अहित करनेवाला है। यह कषायसहित जीवके ही होता है। जिस प्रकार शरीरमे तेल लगाकर मिट्टीमे खेलनेवाले पुरुषके मिट्टीका सम्बन्ध सात्तिगय होता है और तेलरहित मनुष्यके नाममात्र का होता है, उसी प्रकार कषायसहित जीवका आस्रव सात्तिगय होता है—स्थिति और अनुभागसे सहित होता है, परन्तु कषायरहित जीवके नाममात्रका होता है। अर्थात् समयमात्र स्थित रहकर निर्जीर्ण हो जाने-वाले कर्मप्रदेशोका आस्रव उसके होता है। इस तरह आत्माकी सकषाय अवस्था ही आस्रव है बन्धका कारण है, अतः उससे वचना चाहिये। जिस प्रकार फिटकली आदिके ससर्गसे जो वस्त्र सकषाय हो गया है, उसपर रंगका सम्बन्ध अच्छा होता है, परन्तु जो वस्त्र फिटकली आदिके ससर्गसे रहित होनेके कारण अकषाय है, उसपर रङ्गका सम्बन्ध स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतमे भी समझना चाहिये।

नामकर्मकी ९३ प्रकृतियोंमें तीर्थकरप्रकृति सात्तिगय पुण्यप्रकृति है इसलिये उसके आस्रव आचार्यने अलगसे बतलाये हैं। दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओके चिन्तनसे उसका आस्रव होता है। इन सभीमे दर्शनविशुद्धि प्रमुख है। यदि यह नहीं है और बाकी सब है तब भी तीर्थकर प्रकृतिका आस्रव नहीं हो सकता और यह है तथा बाकीकी नहीं है, तब भी उसका आस्रव हो सकता है। दर्शनविशुद्धिका अर्थ है अपायविचय धर्मध्यानमे बैठकर कृष्णपूर्ण हृदयसे यह विचार करना कि ये ससारके प्राणी मोहके वशीभूत हो, मार्गसे भ्रष्ट हो कितना दुःख उठा रहे हैं। इनका दुःख किस प्रकार दूर कर सकूँ। इस लोककल्याणकी भावनाके समय जो गुभ राग होता है, उसीसे तीर्थकर प्रकृतिका आस्रव होता है। सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता तो मोक्षका कारण है। उसके द्वारा कर्मबन्ध किस प्रकार हो सकता है?

‘तपसा निर्जरा च’ आचार्य उमास्वामीने लिखा है कि तपके द्वारा स्रवर तथा निर्जरा दोनों ही होते हैं। मोक्ष उपादेय तत्त्व है और स्रवर तथा निर्जरा उसके साधक तत्त्व है। इनके बिना मोक्ष होना सम्भव नहीं। तप चारित्र्यका ही विशेष रूप है। चरित्रमोहका अभाव होने पर मनुष्यकी विरक्तिरूप अवस्था होती है और उस विरक्ति अवस्थामें जो कार्य होता है वह तप कहलाता है। विरक्तिरूप अवस्थामें इच्छाओंका निरोध सुतरा हो जाता है, इसलिए ‘इच्छानिरोधस्तप’ इच्छाको रोकना तप है, यह तपका लक्षण प्रसिद्ध हो गया है। (रागके उदयमें यह जीव बाह्य वैभवको पकड़े रहता है, पर जब अन्तरङ्गसे राग छूट जाता है, तब उस वैभवको छोड़ते इसे देर नहीं लगती) बड़े-बड़े पुरुष ससारसे विरक्त न हो सके, पर छोटे पुरुष विरक्त होकर आत्मकल्याण कर जाते हैं। प्रद्युम्नको वैराग्य आया—दीक्षा लेनेका भाव उसका हुआ, अतः राज्यसभामें बलदेव तथा श्रीकृष्णसे आज्ञा लेने गया। वहाँ जाकर जब उसने अपना अभिप्राय प्रकट किया तब बलदेव तथा श्रीकृष्ण कहते हैं कि बेटा ! अभी तेरी अवस्था ही क्या है ? तूने ससारका सार जाना ही क्या है ? जो दीक्षा लेना चाहता है, अभी हम तुझसे बड़े-बड़े विद्यमान हैं। हम लोगोके रहते तू यह क्या विचार कर रहा है ? सुनकर प्रद्युम्नने उत्तर दिया कि आप लोग ससारके स्तम्भ हो, अतः राज्य करो। मेरी तो इच्छा दीक्षा धारण करनेकी है। इस ससारमें सार है ही क्या, जिसे जाना जाय। इस प्रकार राज्यसभासे विदा लेकर अपने अन्तःपुरमें पहुँचा और स्त्रीसे कहता है—प्रिये ! मेरा दीक्षा लेनेका भाव है। स्त्री पहलेसे ही विरक्त बैठी थी। वह कहती है जब दीक्षा लेनेका भाव है, तब प्रिये ! सम्बोधनकी क्या आवश्यकता है ? क्या स्त्रीसे पूछ-पूछकर दीक्षा ली जाती है। आप दीक्षा ले या न ले, मैं तो जाकर अभी लेती हूँ। यह कहकर वह प्रद्युम्नसे पहले निकल गई। दोनोंने दीक्षा धारण कर आत्मकल्याण किया और श्रीकृष्ण तथा बलदेव ससारके चक्रमें फँसे रहे। एक समय था कि जब लोग थोड़ा-सा निमित्त पाकर ससारसे विरक्त हो जाते थे। सिरमें एक सफेद बाल देखा कि वैराग्य आ गया, पर आज एक-दो नहीं समस्त बाल सफेद हो जाते हैं, पर वैराग्यका नाम

नहीं है।^{हे} आता। उसका कारण यही है कि मोहका सस्कार बड़ा प्रबल जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानीकी बूँद नहीं ठहरती, उसी प्रकार मोह जीवोपर वैराग्यवर्धक उपदेशोका प्रभाव नहीं ठहरता। थोड़ा-बहुत वैराग्य जब कभी आता भी है तो झगान-वैराग्यके समान थोड़ी ही देरमें साफ हो जाता है।

(वाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारके हैं। अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तगय्यासन और कायक्लेश ये छह वाह्य तप हैं। इन्हें वाह्य पुरुष भी कर सकते हैं तथा इनका प्रवृत्त्यग वाह्यमें दृष्टिगोचर होता है, इसलिये इन्हें वाह्य तप कहते हैं। और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप हैं। इनका सीधा सम्बन्ध आभ्यन्तर—अन्तरात्मासे है तथा इन्हें वाह्य पुरुष नहीं कर सकते, इसलिये ये आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। इन सभी तपोंमें इच्छाका न्यूनाधिक रूपसे नियन्त्रण किया जाता है, इसीलिये इनसे नवीन कर्मोंका बन्ध रुकता है और पूर्वके बँधे कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं। 'कर्मशैलो वज्रसमाना' यह तप कर्मरूपी पर्वतको गिरानेके लिये वज्रके समान है। जिस प्रकार वज्रपातसे पर्वतके शिखर चूर-चूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरणसे कर्म चूर-चूर हो जाते हैं। जिन कर्मोंके फल देनेका समय नहीं आया ऐसे कर्म भी तपके प्रभावसे असमयमें ही गिर जाते हैं। अविपाक निर्जराका मूल कारण तप ही है। तपके द्वारा किसी सासारिक फलकी आकांक्षा नहीं करना चाहिये। जैन सिद्धान्त सम्मत तप तथा अन्य लोगोके तपमें अन्तर बताते हुए श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा है—

अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया

तपस्विन केचन कर्म कुर्वन्ते ।

भवान् पुनर्जन्म-जराजिहासया

त्रयी प्रवृत्ति ममधीरनारुणत् ॥

हे भगवन् ! कितने ही लोग सत्तान प्राप्त करनेके लिये, कितने ही धन प्राप्त करनेके लिये तथा कितने ही मरणोत्तर कालमें प्राप्त होनेवाले स्वर्गादिकी तृष्णासे तपश्चरण करते हैं, परन्तु आप जन्म और जराकी बाधाका परित्याग करनेकी इच्छासे इष्टानिष्ट पदार्थोंमें मध्यस्थ हो मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको रोकते हैं। अन्यत्र तपका प्रयोजन ससार है, तो यहाँ तपका प्रयोजन मोक्ष है। परमार्थसे तप मोक्षका ही साधन है।

उसमे यदि कोई न्यूनता रह जाती है, तो सासारिक सुखका भी कारण हो जाता है। जैसे खेतीका उद्देश्य अनाज प्राप्त करना है। यदि पाला आदि पडनेसे अनाज प्राप्त न हो तो भूसा प्राप्त होगा ही। इसी प्रकार तपश्चरणसे मोक्ष मिलता है। यदि कदाचित् उसकी प्राप्ति न हो सकी तो स्वर्गका वैभव कौन छीन लेगा ? वह तो प्राप्त होगा ही।

पद्मपुराणमे विशल्याकी महिमा आपने सुनी होगी। उसके पास आते ही लक्ष्मणके वक्ष स्थलसे देवोपनीत शक्ति निकलकर दूर हो गई। इसमे विशल्याका पूर्व जन्ममे किया हुआ तपश्चरण ही कारण था। निर्जन वनमे उसने तीन हजार वर्ष तक कठिन तपश्चरण किया था। (तपश्चर्या-के प्रभावसे मुनियोंके शरीरमे नाना प्रकारकी ऋद्धिया उत्पन्न होती है, पर वे उनकी ओरसे निर्भान ही रहते हैं) विष्णुकुमार मुनिको विक्रिया ऋद्धि उत्पन्न थी, पर उन्हें इसका पता ही नहीं था। क्षुल्लकके कहनेसे उनका उस ओर ध्यान गया। सनत्कुमार चक्रवर्ती तपश्चरण करते थे। दुष्कर्मके उदयसे उनके शरीरमे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो गये, फिर भी उस ओर उनका ध्यान नहीं गया। एक बार इन्द्रकी सभामे इसकी चर्चा हुई, तो एक देव इनकी परीक्षा करनेके लिए आया। जहाँ वे तप करते थे, वहाँ वह देव एक वैद्यका रूप धरकर चक्कर लगाने लगा तथा उनके शरीर पर जो रोग दिख रहे थे, उन सबकी औषधि अपने पास होनेकी ढेर लगाने लगा। एक दो दिन हो गये। मुनि विचार करते हैं कि यदि यह वैद्य है, तो नगरमे क्यों नहीं जाता ? यहाँ क्या झाड़-झखाड़ो-की औषधि करने आया है ? उन्होंने उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या-क्या औषधियाँ हैं ? उसने जो रोग उनके शरीरपर दिख रहे थे, उन सबकी औषधियाँ बता दी। मुनिराजने कहा कि भाई ! ये रोग तो मुझे हैं नहीं। ये सब शरीरमे अवश्य हैं, पर उसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ? मैं तो आत्मद्रव्य हूँ जो कि इससे सर्वथा भिन्न है। उसे इन रोगोमेसे एक भी रोग नहीं है। हाँ, उसे जन्म-मरणका रोग है। यदि तुम्हारे झोला-मे उसकी औषधि हो तो देओ। वैद्य असली रूपमे प्रकट हो, चरणोमे गिर कर कहता है कि भगवन् ! इस रोगकी औषधि तो आपके ही पास है। हम देव लोग तो इसकी औषधि जो तप है, उससे वञ्चित ही रहते हैं। चाहते हैं कि तप करें, पर हमारा यह वैक्रियिक शरीर उसमे बाधक है। कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि किसी तरह गृहस्थीके जालसे छुट-कारा मिला है, तो दूसरे जालमे नहीं फँसना चाहिए और निर्द्वन्द्व होकर आत्माका कल्याण करना चाहिए।

अन्तरङ्ग तपोमे स्वाध्यायको भी तप वताया है । स्वाध्यायसे आत्मा और अनात्माका बोध होता है, इसलिए प्रमाद छोड़कर स्वाध्यायमे प्रवृत्ति करना चाहिए । आचार्योंकी वृद्धि तो देखो, उन्होंने शास्त्र पढ़नेके लिए 'स्वाध्याय' यह कितना सुन्दर शब्द चुना है । अरे, शास्त्र पढ़ते हो तो उसके लिए 'शास्त्राध्याय' शब्द चुनते, पर उन्होंने स्वाध्याय शब्द चुना है । इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र पढ़कर स्वको पढ़ो—अपने आपको पहिचानो । यदि ग्यारह अङ्ग और नौ पूर्वको पढ़नेके बाद भी स्वको नहीं पढ़ सके, तो उस भारभूत ज्ञानसे कौन-सा लाभ होनेवाला है ? इतना ज्ञान तो इस जीवने अनन्तवार प्राप्त किया, परन्तु ससार-सागरसे पार नहीं हो सका । जेन सिद्धान्तमे अनेक शास्त्रोको जाननेकी प्रतिष्ठा नहीं है, किन्तु सम्यग्ज्ञानकी प्रतिष्ठा है । यहाँ तो मात्र तृषमात्रको भिन्न-भिन्न जाननेवाले मुनिको केवलज्ञानकी प्राप्ति बताकर मोक्ष पहुँचनेकी बात लिखी है, अतः ज्ञान थोड़ा भी हो, तो हानि नहीं, परन्तु मिथ्या न हो, इस बातका ध्यान रखो ।

सप्तम अध्यायमे आपने शुभासूचका वर्णन सुनते समय अहिंसादि पाँच व्रतोका वर्णन सुना है । उसमे उन्होंने उन व्रतोकी स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाओका वर्णन किया है । उसपर ध्यान दीजिए । जिन कामोसे व्रतमे बाधा होती दिखी, उन्हीं-उन्हीं कामोपर आचार्यने पहरा बैठा दिया है । जैसे मनुष्य हिंसा करता है, तो किन-किन कार्योंसे करता है ? १ वचनसे कुछ बोलकर, २ मनसे कुछ विचार, ३ शरीरसे चलकर, ४ किन्हो वस्तुओको रख तथा उठाकर और ५ भोजन ग्रहणकर, इन पाँच कार्योंसे ही करता है । आचार्यने इन पाँचो कार्योंपर पहरा बैठाते हुए लिखा है—

'वाङ् मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च' अर्थात् वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन इन पाँच कार्योंसे अहिंसाव्रतकी रक्षा होती है । इसी प्रकार सत्यव्रत, अचौर्यव्रत, ब्रह्मचर्यव्रत और परिग्रहत्यागव्रतकी वात समझना चाहिए ।

उन्होंने एक बात और लिखी है 'नि शल्यो व्रती' अर्थात् व्रतीको नि शल्य होना चाहिये । माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन शल्य हैं । ये काँटेकी तरह सदा चुभती रहती हैं, इसलिये व्रतीको इनसे दूर रहना

एक बार एक साधु नदीके किनारे पहुँचा। दूसरी पार जानेके लिए नाव लगती थी। नावका किराया दो पैसा था। साधुके पास पैसाका अभाव था, इसलिए वह नदीके इस पार ही ठहरनेका उद्यम करने लगा। इतनेमें एक सेठ आया, बोला—बाबाजी। रात्रिको यहाँ कहाँ ठहरेगे। उस ओर चलिये, वहाँ ठहरनेका अच्छा स्थान है। साधुने कहा बेटा। नावमें बैठनेके लिए दो पैसा चाहिये। मेरे पास हैं नहीं, अतः यही रात्रि बितानेका विचार किया है। सेठने कहा पैसोकी कोई बात नहीं, आप नाव पर बैठिये। सेठ और साधु दोनों नावों पर बैठ गये। सेठने चार पैसे नाववालेको दिये। जब नावसे उतरकर दूसरी ओर दोनों पहुँच गये, तब सेठने साधुसे कहा—बाबाजी आप बहुत त्यागका उपदेश देते हो। यदि आपके समान मैंने भी पैसे त्याग दिये होते तो आज क्या दशा होती? अतः त्यागकी बात छोड़ो। साधुने हँसकर कहा—बेटा। यदि नदी पार हुई है तो चार पैसोके त्यागसे ही हुई है। यदि तूँ ये पैसे अपनी अटीमें रखे रहता तो यह नाववाला तुझे कभी भी नदीसे पार नहीं उतारता। सेठ चुप रह गया।

कहनेका तात्पर्य यही है कि त्यागसे ही ससारके सब काम चलते हैं।

॥पानी बाढ़े नावमें घरमें बाढ़े दाम।
॥दोनों हाथ उलीचिये यही सयाना काम॥

यदि नावमें पानी बढ़ रहा है तो दोनों हाथोंसे उलीचकर उसे बाहिर करना ही बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार (यदि घरमें सम्पत्ति बढ़ रही है तो उसे दानके द्वारा उत्तम कार्यमें खर्च करना ही उसकी रक्षाका उपाय है। दान सन्मानके साथ देना चाहिये और उसके बदले किसी प्रकारका अभिमान हृदयमें उत्पन्न नहीं होना चाहिये, अन्यथा पैसाका पैसा जाता है और उससे आत्माको लाभ भी कुछ नहीं होता। दानमें लोभकषायसे निवृत्ति होनेके कारण दाताकी आत्माको लाभ होता है। यदि लोभके बदले उसके दादा मानका उदय आत्मामें हो गया तो इससे क्या लाभ कहलाया। उत्तम पात्रके लिये दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता) धन्यकुमारकी कथा आप लोग जानते हैं। घरसे निकलनेपर उसे जो स्थान-स्थानपर अनायास ही लाभ हुआ था वह उसके पूर्व पर्यायमें दिये दानका ही फल था। समन्तभद्र स्वीमीने लिखा है—

क्षितिगतमिव वटबीज पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलति च्छायाविभव बहुफलमिष्ट शरीरभृताम् ॥

अर्थात् जिसप्रकार योग्य भूमिमें पड़ा हुआ वटका छोटा-सा बीज कालान्तरमें बड़ा वृक्ष बनकर छायाके विभवको प्रदान करता है, उसी प्रकार योग्य पात्रके लिये दिया हुआ छोटा-सा दान भी समय पाकर अपरिमित वैभवको प्रदान करता है ।

जब वसन्त याचक भये दीने तरु मिल पात ।

इससे नव पल्लव भये दिया व्यर्थ नहि जात ॥

एक कविके सामने पूर्तिके लिये समस्या रखी गई—‘दिया व्यर्थ नहि जात’, जिसकी उसने उक्त प्रकार पूर्ति की । कितना सुन्दर भाव इसके अन्दर भर दिया है । वसन्त ऋतुमें प्रथम पतझड़ आती है, जिससे समस्त वृक्षोंके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद उन वृक्षोंमें नये लहलहाते पल्लव उत्पन्न होते हैं । कविने यही भाव इसमें अक्षिप्त किया है कि जब वसन्त ऋतु याचक हुआ अर्थात् उसने वृक्षोंसे पत्तोंकी याचना की, तब सब वृक्षोंने उसे अपने-अपने पत्ते दे दिये । उसीके फलस्वरूप उन्हें नये-नये पल्लवोंकी प्राप्ति होती है, क्योंकि दिया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है । मान-बड़ाईके लिए जो दान दिया जाता है, वह व्यर्थ जाता है । इसके लिए महाभारतमें एक उपकथा आती है—

युद्धमें विजयोपरान्त युधिष्ठिर महाराजने एक बड़ा भारी यज्ञ किया । उसमें हजारों ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया । जिस स्थान पर ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया, उस स्थानपर युधिष्ठिर महाराज खड़े हुए कुछ लोगोसे वार्ता कर रहे थे । वही एक नेवला जूठनमें बार-बार लोट रहा था । महाराजने नेवलासे कहा—यह क्या कर रहा है ? तब नेवलाने कहा—महाराज । एक गाँवमें एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्री थी, एक लड़का था और लड़केकी स्त्री थी । इस तरह चार आदमियोंकी उसकी गृहस्थी थी । बेचारे बहुत गरीब थे । खेतों परसे शिला बीनकर लाते और उससे अपनी गुजर करते थे । एक बार ३ दिनोंके अन्तरसे उन्हें भोजन प्राप्त हुआ । शिला बीनकर जो अनाज उन्हें मिला, उससे वे आठ रोटियाँ बनाकर तथा दो-दो रोटियाँ अपने हिस्सेकी लेकर खाने बैठे । बैठे ही थे कि इतनेमें एक गरीब आदमी चिल्लाता हुआ आया । सात दिनोंसे मुखमें अनाजका दाना भी नहीं गया, भूखके मारे निकले जा रहे हैं । उसकी दीन वाणी सुन ब्राह्मणको दया आ गई,

उसने यह विचार कर कि अभी मुझे तो दो तीन ही दिन हुए हैं, पर इस बेचारेको सात दिन हो गये हैं, अपनी रोटियाँ उसे दे दी। वह आदमी तृप्त नहीं हुआ। तब ब्राह्मण अपनी स्त्रीकी ओर देखने लगा। ब्राह्मणीने कहा कि आप भूखे रहे और मैं भोजन करूँ, यह कैसे हो सकता है ? यह कह उसने भी अपनी रोटियाँ उसे दे दी। वह फिर भी तृप्त नहीं हुआ। तब दोनो लडकेकी ओर देखने लगे। लडकेने कहा कि हमारे वृद्ध माता-पिता भूखे रहे और मैं भोजन करूँ, यह कैसे हो सकता है ? यह कह उसने भी अपनी रोटियाँ उसे खिला दी। वह फिर भी तृप्त नहीं हुआ, तब तीनो लडकेकी स्त्रीकी ओर देखने लगे। उसने भी कहा कि यद्यपि मैं आपके घर उत्पन्न नहीं हुई हूँ, तथापि आप लोगोके सहवाससे मुझमें भी कुछ-कुछ उदारता और दयालुता आई है, यह कहकर उसने भी अपनी रोटियाँ उसे खिला दी। वह भूखा आदमी तृप्त होकर आशीर्वाद देता हुआ चला गया। चारोके चारो भूखे रह गये। महाराज ! जिस स्थान पर उस गरीबने बैठकर भोजन किया था, मैं वहाँसे निकला तो मेरा नीचेका भाग, स्वर्णमय हो गया। अब आधा स्वर्णमय और आधा चर्ममय होनेसे मुझे अपना रूप अच्छा नहीं लगा। इसी बीच मैंने सुना कि महाराजके यहाँ यज्ञमें हजारो ब्राह्मणोका भोजन हुआ है। वहाँ जाकर लोटूँगा तो पूरा स्वर्णमय हो जाऊँगा। यही सुनकर मैं यहाँ आया और बड़ी देरसे जूँठनमें लोट रहा हूँ, परन्तु मेरा गेप शरीर स्वर्णमय नहीं हो रहा है। महाराज ! जान पड़ता है आपने यह ब्राह्मण-भोजन करुणा-वृद्धिसे नहीं कराया, केवल मान-बडाईके लिये लोकव्यवहार देख कराया है। कथा तो कथा ही है, पर इससे सार यही निकलता है कि मान-बडाईके उद्देश्यसे दिया दान निष्फल जाता है। दान देते समय पात्रकी योग्यता और आवश्यकता पर भी दृष्टि डालना चाहिये। एक स्थान पर कहा है—

दरिद्रान् भर कोन्तेय मा प्रयच्छेस्वरे धनम् ।

व्याधितस्योपध पथ्य नीरुजस्य किमौषधै ॥

अर्थात् हे युधिष्ठिर ! दरिद्रोका भरण-पोषण करो, सम्पन्न व्यक्तियोंको धन नहीं दो। रुग्ण मनुष्यके लिए औषधि हितकारी है, नीरोग मनुष्यको उससे क्या प्रयोजन ?

प्रसन्नताकी बात है कि जैन समाजमें दान देनेका प्रचार अन्य समाजोंकी अपेक्षा अधिक है। प्रतिवर्ष लाखों रुपयोका दान समाजमें

होता है और उससे समाजके उत्कर्षके अनेक कार्य हो रहे हैं। पिछले पचास वर्षोंसे आपकी समाजमें जो प्रगति हुई है वह आपके दानका ही फल है।

अष्टम अध्यायमें आपने बन्धतत्त्वका वर्णन सुना है। बन्धका प्रमुख कारण मोहजन्य विकार है। 'मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध-हेतव' इस सूत्रमें जो बन्धके कारण बतलाये हैं, उनमें योगको छोड़कर शेष सब मोहजन्य विकार ही तो हैं। अन्य कर्मों के उदयसे जो भाव आत्मामें उत्पन्न होते हैं, उनसे नवीन कर्मबन्ध नहीं होता। परन्तु मोह-कर्मके उदयसे जो भाव होता है वह नवीन कर्मबन्धका कारण है। कुन्द-कुन्द स्वामीने भी समयसारमें कहा है—

रत्तो वंधदि कम्म मुचदि जीवो विरागसपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्जं ॥

अर्थात् रागी-प्राणी कर्मोंको बाँधता है और राग रहित प्राणी कर्मोंको छोड़ता है। बन्धके विषयमें जिनेन्द्र भगवान्‌का यही उपदेश है, अतः कर्मोंमें राग नहीं करो। इस रागसे बचनेका प्रयत्न करो। 'यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये' यह रागरूपी आग सदा जलाती रहती है, इसलिये इससे बचनेके लिए सदा समताभावरूपी अमृतका सेवन करना चाहिये। यह ससारचक्र अनादि-कालसे चला आ रहा है और सामान्यकी अपेक्षा अनन्त काल तक चलता रहेगा। पञ्चास्तिकायमें श्री कुन्दकुन्ददेवने लिखा है—

गदिमधिगदस्स देहो देहादिदियाणि जायते ।

जो खलु ससारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ॥

परिणामादो कम्म कम्मादो गदिसु होदि गदी ।

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जायते ॥

तेहि दु, विमयग्रहण तत्तो रागो व दोसो वा ।

जायदि जोवस्सेवं भावो ससारचक्कवालम्भि ॥

इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिघणो सणिघणो वा ।

(जो ससारमें रहनेवाले जीव हैं उनके स्निग्ध परिणाम होता है, परिणामोंसे कर्मका बन्ध होता है, कर्मसे जीव एक गतिसे अन्य गतिमें जाता है, जहाँ जाता है वहाँ देह ग्रहण करता है, देहसे इन्द्रियोका उत्पाद होता है, इन्द्रियोके द्वारा विषय-ग्रहण करता है, विषय-ग्रहणसे रागादि-परिणामोंकी उत्पत्ति होती है, फिर रागादिसे कर्म और कर्मसे गत्यन्त—

गमन, फिर गत्यन्तरगमनसे देह, देहसे इन्द्रियाँ, इन्द्रियोसे विषय-ग्रहण, विषयोसे स्निग्ध परिणाम, स्निग्धपरिणामोसे कर्म और कर्मसे वही प्रक्रिया, इस तरह यह ससार-चक्र बराबर चला जाता है। यदि इसको मिटाना है, तो उक्त प्रक्रियाका अन्त करना पड़ेगा। इस प्रक्रियाका मूल कारण स्निग्ध परिणाम है।) उसका अन्त करना ही इस भवचक्रके विध्वंसका मूल हेतु है। इसको दूर करनेके उपाय बड़े-बड़े महात्माओंने बतलाए हैं। आज ससारमे धर्मके जितने आयतन दृष्टिपथ हैं, वे इसी चक्रसे बचनेके साधन हैं। किन्तु अन्तरङ्ग दृष्टि डालो, तो ये सर्व उपाय पराश्रित हैं। केवल स्वाश्रित उपाय ही स्वद्वारा अर्जित ससारके विध्वंसका कारण हो सकता है। जैसे गरीरमे यदि अन्न खाकर अजीर्ण हो गया है, तो उसको दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय यही है कि उदरसे पर द्रव्यका सम्बन्ध पृथक् कर दिया जावे। उसकी प्रक्रिया यह है कि प्रथम तो नवीन भोजन त्यागो तथा उदरमे जो विकार है, वह या तो काल पाकर स्वयमेव निर्गत हो जावेगा या औघ्र ही पृथक् करना है, तो वमन-विरेचन द्वारा निकाल दिया जावे। ऐसा करनेसे निरोगताका लाभ अनायास हो सकता है। मोक्षमार्गमे भी यही प्रक्रिया है। बल्कि जितने कार्य हैं, उन सर्वकी यही पद्धति है। (यदि हमे ससार-बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा है, तो सबसे प्रथम हम कौन हैं? क्या हमारा स्वरूप है? वर्तमान क्या है? तथा ससार क्यों अनिष्ट है? इन सब बातोंका निर्णय करना आवश्यक है। जब तक उक्त बातोंका निर्णय न हो जावे, तब तक उसके अभावका प्रयत्न हो ही नहीं सकता।) आत्मा अहम्प्रत्यय-वेद्य है। उसकी जो अवस्था हमें ससारी बना रही है, उससे मुक्त होनेकी हमारी इच्छा है, तब केवल इच्छा करनेसे मुक्तिके पात्र हम नहीं हो सकते। जैसे जल अग्निके निमित्तसे उष्ण हो गया है। अब हम माला लेकर जपने लगे कि 'शीतस्पर्शवज्जलाय नमः' तो क्या इससे अनल्प कालमे भी जल शीत हो जायगा? नहीं, वह तो उष्ण स्पर्शके दूर करनेसे ही शीत होगा। इसीतरह हमारी आत्मासे जो रागादि विभाव परिणाम हैं, उनके दूर करनेके अर्थ 'श्रीवीतरागाय नमः' यह जाप असंख्य कल्प भी जपा जावे, तो भी आत्मासे वीतरागता न आवेगी, किन्तु रागादि निवृत्तिसे अनायास वीतरागता आ जावेगी। वीतरागता नवीन पदार्थ नहीं, आत्माकी निर्मोह अवस्था ही वीतरागता है, जो कि शक्तिकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहती है। जिसके उदयसे परमे निजत्व बुद्धि होती है, वही मोह है। परको निज मानना, यह अज्ञानभाव है, अर्थात् मिथ्या-

ज्ञान है। इसका मूलकारण मोहका उदय है। ज्ञानावरणके क्षयोपशम-से ज्ञान तो होता है, परन्तु विपर्यय होता है। जैसे गुक्तिकामे रजतका विभ्रम होता है। यद्यपि गुक्ति रजत नहीं हो गई तथापि दूरत्व एव चाकचिक्यादि कारणोंसे भ्रान्ति हो जाती है। यहाँ भ्रान्तिका कारण दूरत्वादि दोष है। जैसे कामला रोगी जब गङ्ग देखता है, तब 'पीत-गङ्ग' ऐसी प्रतीति करता है। यद्यपि गङ्गमे पीतता नहीं, यह तो नेत्रमे कामला रोग होनेसे शङ्खमे पीतत्व भासमान है। यह पीतता कहाँसे आई। तब यही कहना पड़ेगा कि नेत्रमे जो कामला रोग है वही इस पीतत्वका कारण है। इसी प्रकार आत्मामे जो रागादि होते हैं उनका मूल कारण मोहनीय कर्म है। उसके दो भेद हैं—१ दर्शनमोह और २ चारित्रमोह। उनमे दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व और चारित्रमोहके उदयसे रागद्वेष होते हैं। उपयोग आत्माका ऐसा है कि उसके सामने जो आता है, उसीका उसमे प्रतिभास होने लगता है। जैसे नेत्रके समक्ष जो पदार्थ आता है वह उसका ज्ञान करा देता है। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं, परन्तु जो पदार्थ ज्ञानमे आवे उसे आत्मीय मान लेना आपत्तिजनक है, क्योंकि वह मिथ्या अभिप्राय है। जो पर वस्तुको निज मानता है, ससारमे लोग उसे ठग कहते हैं, परन्तु यह चोट्टापन छूटना सहज नहीं। अच्छे-अच्छे जीव परको निज मानते हैं, और उन पदार्थों की रक्षा भी करते हैं, किन्तु अभिप्रायमे यह है कि ये हमारे नहीं। इसीलिये उन्हें सम्यग्ज्ञानी कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव उन्हें निज मान अनन्त ससारके पात्र होते हैं, अतः सिद्ध होता है कि यह मोहपरिणति ही बन्ध-का कारण है। इससे छुटकारा चाहते हो, तो प्रथम मोहपरिणतिको दूर कर आत्मस्वरूपमे स्थित होनेका प्रयास करो। इसीसे आत्मशान्ति प्राप्त होगी। परमार्थसे आत्मशान्तिका उपाय यही है कि परसे सम्बन्ध छोड़ा जाय और आत्मपरिणतिका विचार किया जाय। विचारका मूल कारण सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति आस्रश्रुतिसे होती है, आस्रश्रुति आस्राधीन है, आस्र रागादि दोषरहित है, अतः रागादि दोषोंको जानो, उनकी पारमार्थिक दशासे परिचय करो। रागादि दोषोंका त्याग ही ससारबन्धनसे मुक्तिका उपाय है। रागादिकोका यथार्थ स्वरूप जान लेना ही उनसे विरक्त होनेका मूल उपाय है।

: ९ :

त्याग करते-करते अन्तमे आपके पास क्या बचेगा ? कुछ नहीं।

जिसके पास कुछ नहीं बचा, वह अकिञ्चन कहलाता है और अकिञ्चनका जो भाव है वही आकिञ्चन्य कहलाता है। परिग्रहका त्याग हो जानेपर ही पूर्ण आकिञ्चन्य धर्म प्रकट होता है। सुख आत्माका गुण है। भले ही वह वर्तमानमें विपरीतरूप परिणमन कर रहा हो, पर यह निश्चित है कि जब भी वह प्रकट होगा, तब आत्मामें ही प्रकट होगा, यह ध्रुव सत्य है, परन्तु मोहके कारण यह जीव परिग्रहको सुखका कारण जान, उसके सचयमें रात-दिन एक कर रहा है। 'परितो गृह्णाति आत्मानमिति परिग्रह' जो आत्माको सब ओरसे पकड़ कर जकड़ कर रखे वह परिग्रह है। परमार्थसे विचार किया जाय तो यह परिग्रह ही इस जीवको समन्तात्—सब ओरसे जकड़े हुए है। 'मूर्च्छा परिग्रह'। आचार्य उमास्वामी महाराजने परिग्रहका लक्षण मूर्च्छा रक्खा है। (मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे स्व हैं, इस प्रकारका भाव ही मूर्च्छा है। इस मूर्च्छाके रहते हुए पासमें कुछ भी न हो, तब भी यह जीव परिग्रही कहलाता है और मूर्च्छाके अभावमें समवसरणरूप विभूतिके रहते हुए भी अपरिग्रह—परिग्रह रहित कहलाता है। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, जो दशम गुणस्थान तक इस जीवका पिण्ड नहीं छोड़ता।) आज परिग्रहके कारण ससारमें त्राहि-त्राहि मच रही है, जहाँ देखो वही परिग्रहकी पुकार है। जिनके पास है वे उसे अपने पाससे अन्यत्र नहीं देना चाहते और जिनके पास नहीं है वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिये ससारमें सघर्ष मचा हुआ है। यदि लोगोकी दृष्टिमें इतनी बात आ जाय कि परिग्रह निर्वाहका साधन है। जिस प्रकार हमें भोजन, वस्त्र और निवासके लिए परिग्रहकी आवश्यकता है, उसी प्रकार दूसरेके लिए भी इसकी आवश्यकता है, अतः हमें आवश्यकतासे अधिक अपने पास नहीं रोकना चाहिये, तो ससारका कल्याण हो जाय। यदि परिग्रहका कुछ भाग एक जगह अनावश्यक रुक जाता है, तो दूसरी जगह उसके बिना कमी होनेसे सकट उत्पन्न हो जाता है। शरीरके अन्दर जबतक रक्तका संचार होता रहता है, तबतक शरीरके प्रत्येक अंग अपने कार्यमें दक्ष रहते हैं, पर जहाँ कहीं रक्तका संचार रुक जाता है, वहाँ वह अङ्ग बेकार हो जाता है और जहाँ रक्त रुक जाता है, वहाँ मवाद पैदा हो जाता है। यही हाल परिग्रहका है। जहाँ यह नहीं पहुँचेगा वहाँ उसके बिना सकटापन्न स्थिति हो जायगी और जहाँ रुक जायगा वहाँ मद-मोह विभ्रम आदि दुर्गुण उत्पन्न कर देगा। इसलिये जैनागममें यह कहा गया है कि गृहस्थ अपनी आवश्यकताओंके अनुसार, परिग्रहका परिमाण करे और मुनि सर्वथा ही उसका

परित्याग करे ।)

आजके युगमें मनुष्यकी प्रतिष्ठा पैसेसे आँकी जाने लगी है, इसलिये मनुष्य न्यायसे अन्यायसे जैसे बनता है वैसे पैसेका सचय कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है । प्रतिष्ठा किसे बुरी लगती है ? इस परिग्रहकी छीना-झपटीमें मनुष्य भाई भाईका, पुत्र पिताका और पिता पुत्र तकका घात करता सुना गया है । इसके दुर्गुणोकी ओर जब दृष्टि जाती है, तब गरीरमें रोमाञ्च उठ आते हैं । चक्रवर्ती भरतने अपने भाई बाहुबलिके ऊपर चक्र चला दिया । किसलिए ? पैसेके लिये । क्या वे यह नहीं सोच सकते थे कि आखिर यह भी तो उसी पिताकी सन्तान है, जिसकी मैं हूँ । यह एक न वगमें हुआ न सही, षट्खण्डके समस्त मानव तो वशमें आ गये—आज्ञाकारी हो गये, पर वहाँ तो भूत मोहका सवार था, इसलिए सन्तोष कैसे हो सकता था ? वे मन्त्रियो द्वारा निर्णीत दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्धमें पराजित होनेपर भी उबल पड़े—रोपमें आ गये और भाईपर चक्ररत्न चलाकर शान्त हुए । उस समयके मन्त्रियोकी बुद्धिमानी देखो । वे समझते थे कि ये दोनो भाई चरमशरीरी—मोक्षगामी हैं । इनमेंसे एकका भी विघात होनेका नहीं । यदि सेनाका युद्ध होता है, तो हजारो निरपराध व्यक्ति मारे जावेंगे, इसलिए अपनी बलवत्ताका निर्णय ये दोनो अपने ही युद्धोसे करे और युद्ध भी कैसे, जिनमें घातक गस्त्रोंका नाम भी नहीं ? यह उस समयके मन्त्री थे और आजके मन्त्रियोकी बात देखो । आप घरमेंसे बाहर नहीं निकलेंगे, पर निरपराध प्रजाके लाखों मानवोंका विध्वंस करा देंगे । कौरव और पाण्डवोका युद्ध किनिमित्तक था ? इसी परिग्रह निमित्तक तो था । कौरव अधिक थे, इसलिए सम्पत्तिका अधिक भाग चाहते थे । पाण्डव यदि यह सोच लेते कि हम थोड़े हैं, अतः हमारा काम थोड़ेसे ही चल सकता है । अर्ध भागकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो क्या महाभारत होता ? नहीं, पर उन्हें तो आधा भाग चाहिए था । कितने निरपराध सैनिकोका विनाश हुआ, इस ओर दृष्टि नहीं गई । जावे कैसे, परिग्रहका आवरण नेत्रके ऊपर ऐसी पट्टी बाँध देता है कि वह पदार्थका सही रूप देख ही नहीं पाता । ससारमें परिग्रह पापकी जड़ है । वह जहाँ जावेगा वही पर अनेक उपद्रव करावेगा । करावे, किन्तु जिन्हे आत्महित करना है, वे इसे त्याग करे । त्याग परिग्रहका नहीं, मूर्च्छाका होना चाहिये ।

कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं कि, अभी परिग्रहका अर्जन करो, पीछे दान आदि कार्योंमें व्यय कर पुण्यका सचय कर लेंगे, परन्तु आचार्य कहते

है कि 'प्रक्षालनाद्वि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' अर्थात् कीचड़ धोनेकी अपेक्षा दूरसे ही उसका स्पर्श न करना अच्छा है। लक्ष्मीको अगीकार कर उसका त्याग करना कहाँकी बुद्धिमानी है। कार्तिकेय मुनिने लिखा है कि वैसे तो सभी तीर्थङ्कर समान हैं, परन्तु वासुपूज्य, मल्लि, नेमि, पार्श्व और वर्धमान इन पाँच तीर्थङ्करोमें हमारी भक्ति विशेष है, क्योंकि इन्होंने सम्पत्तिको अङ्गीकृत ही नहीं किया, जबकि अन्य तीर्थङ्करोने सामान्य मनुष्योंकी तरह सम्पत्ति ग्रहण कर पीछे त्याग किया। परिग्रहवालोसे पूछो कि उन्हें परिग्रहसे कितना सुख है ? जिसके पास कुछ नहीं है वह सुखकी नीद तो सोता है, पर परिग्रहवालोको यह नसीब नहीं।

एक गरीब आदमी था, महादेवजीका भक्त था। उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक दिन महादेवजीने कहा—बोल क्या चाहता है ? महादेवजीकी सामने खड़ा देख बेचारा घबड़ा गया। बोला—महाराज ! कल सवेरे माँग लूँगा। महादेवजीने कहा—अच्छा। वह आदमी साय कलसे ही विचार करने बैठा कि महादेवजीसे क्या माँगा जाय। हमारे पास रहनेके लिये घर नहीं, इसलिए यही माँगा जाय। फिर सोचता है जब महादेवजी मुह मागा वरदान देनेको तैयार है, तब घर ही क्यों माँगा जाय ? देखो, ये जमीदार हैं, गाँवके समस्त लोगो पर रौब गाँठते हैं, इसलिए हम भी जमीदार हो जावे, तो अच्छा है। यह विचार कर उसने जमीदारी माँगनेका निर्णय किया। फिर सोचता है आखिर जब लगान भरनेका समय आता है, तब ये तहसीलदारकी आरजू मिन्नत करते हैं, इसलिए इनसे बड़ा तो तहसीलदार है, वही क्यों न बन जाऊ ? इस तरह विचार कर वह तहसीलदार बननेकी आकांक्षा करने लगा। कुछ देर बाद उसे जिलाधीशका स्मरण आया, तो उसके सामने तहसीलदारका पद फीका दिखने लगा। इस प्रकार एकके बाद एक इच्छाएँ बढ़ती गई और वह निर्णय नहीं कर पाया कि क्या माँगा जाय। सारी रात्रि विचार करते करते निकल गई। सवेरा हुआ, महादेवजीने पूछा—बोल क्या चाहता है ? वह उत्तर देता है—महाराज ! कुछ नहीं चाहिए। क्यों ? क्यों क्या, जब पासमें सम्पत्ति आई नहीं, आनेकी आशामात्र दिखी, तब तो रात्रिभर नीद नहीं। यदि कदाचित् आ गई, तो फिर नीद तो एकदम विदा हो जायगी, इसलिए महाराज मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। उदाहरण है, अतः इससे सार ग्रहण कीजिए। साग इतना ही है कि परिग्रह जञ्जालका कारण है, अतः इससे निवृत्त होनेका प्रयत्न करना चाहिये।

नवम अध्यायमें सवर और निर्जरा तत्त्वका वर्णन आपने सुना है।

वास्तवमे विचार करो, तो मोक्षके साधक ये दो ही तत्त्व हैं। नवीन कर्मोंका आस्रव रुक जाय, यही सवर है और पूर्ववद्ध कर्मोंका क्रम-क्रमसे खिर जाना निर्जरा है। सवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहजय और चारित्रके द्वारा होता है। इन कारणोंमें आचार्य महाराजने सर्वसे प्रथम गुप्तिका उल्लेख किया है। समस्त आस्रवोंका मूल कारण योग है। यदि योगो पर नियन्त्रण हो गया, तो आस्रव अपने आप रुक जावेंगे। इस तरह गुप्ति ही महासवर है, परन्तु गुप्तिका प्राप्त होना सहज नहीं। गुप्ति-रूप अवस्था सतत नहीं हो सकती, अतः उसके अभावमें प्रवृत्ति करना पड़ती है, तब आचार्यने आदेश दिया कि भाई यदि प्रवृत्ति ही करना है, तो प्रमाद रहित प्रवृत्ति करो। प्रमाद रहित प्रवृत्तिका नाम समिति है। मनुष्य चलता है, बोलता है, खाता है, किसी वस्तुको उठाता धरता है और मलमूत्रादिका त्याग करता है। इनके सिवाय यदि अन्य कर्म करता हो, तो बताओ ? उसके समस्त कार्य इन्हीं पाच कर्मोंमें अन्तर्गत हो जाते हैं। आचार्य महाराजने पाच समितियोंके द्वारा इन पाचों कार्यों पर पहरा बैठा दिया, फिर अनीतिमें प्रवृत्ति हो तो कैसे हो ?

: १० :

आत्माका उपयोग आत्मामे स्थिर नहीं रहता, इसका कारण परिग्रह है। परिग्रहके कारण ही उपयोगमें सदा चञ्चलता आती रहती है। आकि-
अन्य धर्ममें परिग्रहका त्याग होनेसे आत्माका उपयोग अन्यत्र न जाकर ब्रह्म अर्थात् आत्मामे ही लीन होने लगता है। यथार्थमें यही ब्रह्मचर्य है। वाह्य ज्ञेयसे उपयोग हटकर आत्मस्वरूपमें ही लीन हो जाय, तो इससे बढ़कर धर्म क्या होगा ? इसीलिये ब्रह्मचर्यको सबसे बड़ा धर्म माना है। ब्रह्मचर्यकी पूर्णता चौदहवें गुणस्थानमें होती है। आगममें वहाँ ही गीलके अठारह हजार भेदोंकी पूर्णता बतलाई है। यद्यपि निश्चयनयसे ब्रह्मचर्यका यही स्वरूप है, तथापि व्यवहारसे स्त्रीत्याग-को ब्रह्मचर्य कहते हैं। स्वकीय तथा परकीय दोनों प्रकारकी स्त्रियोंका त्याग हो जाना पूर्ण ब्रह्मचर्य है और परकीय स्त्रीका त्यागकर स्वकीय स्त्रीमें सतोष रखना अथवा स्त्रीकी अपेक्षा स्वपुरुषमें सतोष रखना एकदेश ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यसे ही मनुष्यकी गोभा तथा प्रतिष्ठा है। चिरकालसे मनुष्योंमें जो कौटुम्बिक व्यवस्था चली आ रही है, उसका कारण मनुष्यका ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्यका सबसे बड़ा बाधक कारण कुसङ्गति है। कुसङ्गतिके चक्रमे पड़कर ही मनुष्य बुरी आदतोंमें पड़ता

है, इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षा चाहनेवाले मनुष्यको सर्व प्रथम कुसगति-से बचना चाहिये। गुभचन्द्राचार्यने वृद्धसेवाको ब्रह्मचर्यका साधक मानकर ज्ञानार्णवमे इसका विगद वर्णन किया है। यहाँ जो उत्तम-गुणोसे सहित है उन्हें वृद्ध कहा है (केवल अवस्थासे वृद्ध मनुष्योकी यहाँ विवक्षा नहीं है। मनुष्यके हृदयमे जब दुर्विचार उत्पन्न होते हैं, तब उन्हें रोकनेके लिए लज्जा गुण बहुत कुछ प्रयत्न करता है। उत्तम मनुष्योकी सगतिसे लज्जागुणको बल मिलता है। और वह मनुष्योके दुर्विचारोको परास्त कर देता है, परन्तु जब नीच मनुष्योकी सगति रहती है, तब लज्जागुण असहाय जैसा होकर स्वयं परास्त हो जाता है। 'हृदय-से लज्जा गई' फिर, दुर्विचारोको रोकनेवाला कौन है?)

आदर्श गृहस्थ वही हो सकता है, जो अपनी स्त्रीमे सतोष रखता है। इस एकदेश ब्रह्मचर्यका भी कम माहात्म्य नहीं है। सुदर्शन सेठकी रक्षाके लिए देव दौड़े आते हैं। सीताजीके अग्निकुण्डको जलकुण्ड बनानेके लिए देवोका ध्यान आकर्षित होता है। यह क्या है? एक गीलव्रतका ही अद्भुत माहात्म्य है। इसके विरुद्ध जो कुशील पापमे प्रवृत्ति करते हैं, वे देर सबेर नष्ट हो जाते हैं, इसमे सदेहकी बात नहीं है। जिन घरोंमे यह पाप आया वे घर वरबाद ही हो गये और पाप करनेवालोको अपने ही जीवनमे ऐसी दशा देखनी पड़ी कि जिसकी उन्हें स्वप्नमे भी सभावना नहीं थी। जिस पापके कारण रावणके भवनमे एक बच्चा भी नहीं बचा, उसी पापको आज लोगोने खिलौना बना रक्खा है।

जाहि पाप रावणके छाना रह्यो न भौना माहि ।

ताहि पाप लोगनने खिलौना कर राख्यो है ॥

पाप पाप ही है। इसे जो भी करेगा, वह दुःख उठावेगा। ब्रह्मचारी मनुष्यको अपने रहन, वेषभूषा आदि सब पर दृष्टि रखना पड़ती है। बाह्य परिकर भी उज्ज्वल बनाना पड़ता है, क्योंकि इन सबको असर उसके ब्रह्मचर्यपर अच्छा नहीं पड़ता। आप, भगवान् महावीरस्वामीके सबोधे हुए शिष्य हैं। भगवान् महावीर कौन थे? वाल ब्रह्मचारी ही तो थे। अच्छा जाने दो, उनकी बात, उनके पहले भगवान् पार्श्वनाथ कैसे थे? वे भी वालब्रह्मचारी थे और उनके पहले कौन थे? नेमिनाथ, वे भी ब्रह्मचारी थे। उनका ब्रह्मचर्य तो और भी आश्चर्यकारी है। बीच विवाहसे विरक्त हो, दीक्षा उन्होंने धारण की थी। इस तरह एक नहीं तीन-तीन तीर्थकरोने आपके सामने ब्रह्मचर्यका माहात्म्य प्रकट किया,

है। हम अपने आपको उनका शिष्य बतलाते हैं। पर ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि नहीं देते। जीवन विलासमय हो रहा है और उसके कारण सूरतपर वारह बज रहे हैं, फिर भी इस कमीको दूर करनेकी ओर लक्ष्य नहीं जाता। कीड़े-मकोड़ेकी तरह मनुष्य-संख्यामें वृद्धि होती जा रही है। बल-वीर्यका अभाव शरीरमें होता जा रहा है, फिर भी ध्यान इस ओर नहीं जाता। एक बच्चा माँके पेटमें और एक अञ्चलके नीचे है, फिर भी मनुष्य विषयसे तृप्त नहीं होता। पशुमें तो कमसे कम इतना विवेक होता है कि वह गर्भवती स्त्रीसे दूर रहता है, पर हाय रे मनुष्य। तू तो पशुसे भी अधम दशाको पहुँच रहा है। तुझे गर्भवती स्त्रीसे भी समागम करनेमें सकोच नहीं रहा। इस स्थितिमें जो तेरे सन्तान उत्पन्न होती है, उसकी अवस्थापर भी थोड़ा विचार करो। किसीके लीवर बढ़ रहा है, तो किसीके पक्षाघात हो रहा है, किसीकी आँख कमजोर है तो किसीके दाँत दुर्बल हैं। यह सर्व क्यों है? एक ब्रह्मचर्यके महत्त्वको नहीं समझने-से है। जब तक एक बच्चा माँका दुग्धपान करता है, तब तक दूसरा बच्चा उत्पन्न न किया जाय, तौ बच्चे भो पुष्ट हो तथा माता-पिता भी स्वस्थ रहे। आज तो स्त्रीके दो-तीन बच्चे हुए नहीं कि उसके शरीरमें बुढ़ापाके चिह्न प्रकट हो जाते हैं। पुरुषके नेत्रों पर चश्मा आ जाता है और मुँहमें पत्थरके दाँत लगवाने पड़ते हैं। जिस भारतवर्षमें पहले टी बी का नाम नहीं था, वहाँ आज लाखोंकी संख्यामें इस रोगसे ग्रसित है। विवाहित स्त्री-पुरुषोंकी बात छोड़िये, अब तो अविवाहित बालक-बालिकायें भी इस रोगकी शिकार हो रही हैं। इस स्थितिमें भगवान् ही देशकी रक्षा करें। एक राजा ज्योतिष विद्याका, बड़ा प्रेमी था। वह मुहूर्त दिखाकर ही स्त्री-समागम करता था। राजाका ज्योतिषी तीन सालमें एक बार मुहूर्त निकाल कर देता था। इससे राजाकी स्त्री बहुत क्रुद्धती रहती थी। एक दिन उसने राजासे कहा कि ज्योतिषीजी आपको तो तीन साल बाद मुहूर्त शोध कर देते हैं और स्वयं निजके लिए चाहे जब मुहूर्त निकाल लेते हैं। उनका पोथी-पत्रा क्या जुदा है? देखो न, उनके प्रति वर्ष बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। स्त्रीकी बात पर राजाने ध्यान दिया और ज्योतिषीको बुलाकर पूछा कि महाराज। क्या आपका पोथी-पत्रा जुदा है? ज्योतिषीने कहा—महाराज। इसका उत्तर कल राज-सभामें दूंगा। दूसरे दिन राजसभा लगी हुई थी। सिंहासन पर राजा आसीन थे। उनके दोनों ओर तीन-तीन वर्षके अन्तरसे हुए दोनों बच्चे सुन्दर वेष-भूषामें बैठे थे। राजसभामें ज्योतिषीजी पहुँचे। प्रति वर्ष

उत्पन्न होनेवाले बच्चोंमेंसे वे एकको कन्धेपर रखे थे, एकको बगलमें दाबे थे और एकको हाथसे पकड़े थे। पहुँचने पर राजाने 'उत्तर पूछा।' ज्योतिषीने कहा—महाराज। मुहूर्तका बहाना तो मेरा छल था। यथार्थ बात यह है कि आप राजा हैं। आपकी सत्तान राज्यकी उत्तराधिकारी है। यदि आपके प्रतिवर्ष सत्तान पैदा होती, तो वह हमारे इन बच्चोंके समान होती। एकके नाक बह रही है, एककी आँखोंमें कीचड़ लग रहा है, कोई ची कर रहा है, कोई पी कर रहा है। ऐसी सन्तानसे क्या राज्यकी रक्षा हो सकती है? हम तो जातिके ब्राह्मण हैं। हमारे इन बच्चोंको राज्य तो करना नहीं है, सिर्फ अपना पेट पालना है, सो येन-केन प्रकारेण पाल ही लेंगे। आपके ये दोनों बच्चे तीन-तीन सालके अन्तरसे हुए हैं। दोनोंकी सूरत मिलान कर लीजिये। राजा ज्योतिषीके उत्तरसे निरुत्तर हो गया तथा उसकी दूरदर्शिता पर बहुत प्रसन्न हुआ। यह तो कथा रही, पर मैं आपको एक प्रत्यक्ष घटना सुनाता हूँ। मैं ५० ठाकुरदासजीके पास पढ़ता था। वह बहुत भारी विद्वान् थे। उनकी स्त्री दूसरे विवाहकी थी, पर उसकी परिणतिकी बात हम आपको क्या सुनावे? एक बार पण्डितजी उसके लिए १००) सौ रुपयेकी साडी ले आये। साडी हाथमें लेकर वह पण्डितजीसे कहती है—पण्डितजी। यह साडी किसके लिये लाये हैं? पण्डितजीने कहा कि तुम्हारे लिये लाया हूँ। उसने कहा कि अभी जो साडी मैं रोज पहिनती हूँ वह क्या बुरी है? बुरी तो नहीं है, पर यह अच्छी लगेगी पण्डितजीने कहा। यह सुन उसने उत्तर दिया कि मैं अच्छी लगनेके लिए वस्त्र नहीं पहनना चाहती। वस्त्रका उद्देश्य शरीरकी रक्षा है, सौन्दर्यवृद्धि नहीं और सौन्दर्य वृद्धि कर मैं किसे आकर्षित करूँ? आपका प्रेम मुझपर है, यही मेरे लिये बहुत है। उसने वह साडी अपनी नौकरानीको दे दी और कह दिया कि इसे पहिन कर खराब नहीं करना। कुछ बट्टेसे वापिस होगी, सो वापिस कर आ और रुपये अपने पास रखें, समय पर काम आवेंगे। जब पण्डितजीके २ सन्तान हो चुकी, तब एक दिन उसने पण्डितजीसे कहा कि देखो अपने दो सन्तान एक पुत्र और एक पुत्री हो चुकी। अब पापका कार्य बन्द कर देना चाहिये। पण्डितजी उसकी बात सुनकर कुछ हीला-हवाला करने लगे, तो वह स्वयं उठकर उनकी गोदमें जा बैठी और बोली कि अब तो आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। पण्डितजी गद्-गद् स्वरसे बोले—बेटी। तूने तो आज वह काम कर दिया, जिसे मैं जीवन भर अनेक शास्त्र पढ़कर भी नहीं कर

पाया। उस समयसे दोनो ब्रह्मचर्यसे रहने लगे। यदि किसीकी लडकी या बधू विधवा हो जाती है, तो लोग यह कह कर उसे रुलाते हैं कि हाय ! तेरी जिन्दगी कैसे कटेगी ? पर यह नहीं कहते कि बेटी ! तू अनन्त पापसे बच गई, तेरा जीवन बन्धन मुक्त हो गया। अब तू आत्महित स्वतन्त्रतासे कर सकती है।

प्रथमानुयोगमें एक कथा आती है—किसी आदमीसे पानी छाननेके वाद जो जोवानी होती है, वह लुढ़क गई। उसने मुनिराजसे इसका प्रायश्चित्त पूछा, तो उन्होंने कहा कि असिधारा व्रत धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषको भोजन कराओ। महाराज ! इसकी परीक्षा कैसे होगी ? ऐसा उसने पूछा—तो मुनिराजने कहा कि जब तेरे घरमें ऐसे स्त्री-पुरुष भोजन कर जावेंगे, तब तेरे घरका मलिन चदेवा सफेद हो जावेगा। मुनिराजके कहे अनुसार वह स्त्री-पुरुषको भोजन कराने लगा। एक दिन उसने एक स्त्री तथा पुरुषको भोजन कराया और देखा कि उनके भोजन करते-करते मैला चदेवा सफेद हो गया है। आदमीको विश्वास हो गया कि ये ही असिधारा व्रतके धारक हैं। भोजनके बाद उसने उनसे पूछा तो उन्होंने परिचय दिया कि जब हम दोनोका विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले हमने शुक्ल पक्षमें और इसने कृष्ण पक्षमें ब्रह्मचर्य रखनेका नियम ले रखा था। अनजानमें हम दोनोका विवाह हो गया। शुक्लपक्षके बाद कृष्णपक्षमें जब हमने इसके प्रति कामेच्छा प्रकट की, तो इसने उत्तर दिया कि मेरे तो कृष्णपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेका जीवनपर्यन्तके लिए नियम है। मैं उत्तर सुनकर गान्त हो गया। तदनन्तर जब कृष्णपक्षके बाद शुक्लपक्ष आया और इसने अपना अनुराग प्रकट किया, तब मैंने कहा कि मैंने शुक्लपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेका नियम जीवनपर्यन्तके लिये विवाहके पूर्व लिया है। स्त्री गान्त हो गई। इस प्रकार स्त्री-पुरुष दोनो साथ-साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्यसे अपना जीवन बिता रहे हैं। देखो, उनके सतोपकी बात कि सामग्री पासमें रहते हुए भी उनके मनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ तथा जीवन भर उन्होंने अपना अपना व्रत निभाया। अस्तु,

दशम अध्यायमें आपने मोक्षतत्त्वका वर्णन सुना है। इसमें आचार्य-ने मोक्षका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि 'बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः' अर्थात् बन्धके कारणोंका अभाव और पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होनेसे जो समस्त कर्मोंका आत्यन्तिक क्षय हो जाता है वह मोक्ष कहलाता है। निश्चयसे तो सब द्रव्य स्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं। जीव

स्वतन्त्र है और कर्मरूप पुद्गल द्रव्य भी स्वतन्त्र है। इनका बन्ध नहीं, जब बन्ध नहीं, तब मोक्ष किसका ? इस तरह निश्चयकी दृष्टिसे तो बन्ध और मोक्षका व्यवहार बनता नहीं है, परन्तु व्यवहारकी दृष्टिसे जीव और कर्मरूप पुद्गल द्रव्यका एकक्षेत्रावगाह हो रहा है, इसलिये दोनोंका बन्ध कहा जाता है और जब दोनोंका एक क्षेत्रावगाह मिट जाता है, तब मोक्ष कहलाने लगता है। समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु

बद्धश्च मुक्तश्च फल च मुक्ते ।

स्याद्वादिनो नाथ । तवैव युक्त

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥

अर्थात् बन्ध, मोक्ष, इनके कारण, जीवकी बद्ध और मुक्त दशा तथा मुक्तिका प्रयोजन यह सब हे नाथ । आपके ही सघटित होता है, क्योंकि आप स्याद्वादसे पदार्थका निरूपण करते हैं, एकान्त दृष्टिसे आप पदार्थका उपदेश नहीं देते ।

इस तरह परपदार्थसे भिन्न आत्माकी जो परिणति है वही मोक्ष है । इस परिणतिके प्रकट होनेमें सर्वसे अधिक बाधक मोह-कर्मका उदय है, इसलिये आचार्य महाराजने आज्ञा की है कि सर्वप्रथम मोहकर्मका क्षय कर तथा उसके बाद शेष तीन घातिया कर्मोंका क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करो । उसके बाद ही अन्य अघातिया-कर्मोंका क्षय होनेसे मोक्ष प्राप्त हो सकेगा । मोहके निकल जाने तथा केवलज्ञानके हो जाने पर भी यद्यपि पचासी प्रकृतियोंका सद्भाव आगममें बताया है तथापि वह जली हुई रस्सीके समान निर्बल है—

ध्यान कृपाण पाणि गहि नाशी त्रसठ प्रकृति अरी ।

शेष पचासी लाग रही है ज्यो जेवरी जरी ॥

परन्तु इतना निर्बल नहीं समझ लेना कि कुछ कर ही नहीं सकती है । निर्बल होनेपर भी उनमें इतनी शक्ति है कि वे देशों कोटि पूर्व तक इस आत्माको केवलज्ञान हो जानेपर भी मनुष्यशरीरमें रोके रहती हैं । फिर निर्बल कहनेका तात्पर्य यही है कि वे इस जीवको आगेके लिये बन्धन युक्त नहीं कर सकती । परमयथाख्यातचारित्रकी पूर्णता चौदहवें गणस्थानमें होती है । अतः वही शुक्लध्यानके चतुर्थ पायेके प्रभावसे उपान्त्य तथा अन्तिम समयमें बहत्तर और तेरह प्रकृतियोंका क्षय कर यह जीव सदाके लिये मुक्त हो जाता है तथा ऊर्ध्वगमन स्व-

गावके कारण एक समयमे सिद्धालयमे पहुँच कर विराजमान हो जाता । यही जैनागममे मोक्षकी व्याख्या है ।

त्रयोदशी और चतुर्दशीके दिन नगरके मन्दिरोंके दर्शनार्थ जुलूस निकले । क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्राङ्गणमें श्रीजिनेन्द्रदेवका कलशा-भेषक हुआ । क्षमाधर्मपर विद्वानोंके भाषण हुए । आसौज वदी ४ को ग्यन्ती उत्सव हुआ । बाहरसे भी अनेक महानुभाव पधारे । दिल्लीसे राजकृष्ण तथा फिरोजाबादसे श्रीलाला छदामीलालजी भी आये । आपने फिरोजाबादके मेलाकी फिल्म दिखलाई तथा राजकृष्णजीने उसका परिचय दिया । जिसे देख-सुन कर जनता प्रसन्न हुई ।

विचार-कण

दीपावलीके पूर्व धन्वन्तरि त्रयोदशी (धनतेरस) का दिन था । मनमे विचार आया कि आजके दिन सब लोग नया वर्तन खरीदते हैं, अतः हम भी आजसे प्रतिदिन एक एक नया वर्तन खरीदे । वर्तन नाम विचारका है । उस दिनसे हमने कुछ दिन तक प्रतिदिन जो वर्तन खरीदे, उनका सचय इस प्रकार है—

‘ससारमे वही मनुष्य वन्दनीय होते हैं, जिन्होंने ऐहिक और पारलौकिक कार्योसे तटस्थ रहकर आत्मकल्याणके अर्थ स्वकीय परिणतिको निर्मल बना लिया है ।’

‘जो अवस्था आवे, उसे अपनानेका प्रयत्न मत करो । पुण्य पाप दोनों ही विकार परिणाम है, इनकी उपेक्षा करो ।’

‘प्रभु कोई अन्य नहीं, आत्मा ही प्रभु है और वही अपनी रक्षा करने वाला है । अन्यको रक्षक मानना ही महती अज्ञानता है ।’

‘किसीको तुच्छ मत बना, अपनी प्रशंसाकी लिप्सा ही दूसरेको तुच्छ वतलाती है ।’

‘स्वतन्त्रता ही ससार-बल्लरीकी सत्ताको समूल नाश करनेवाली असिधारा है और पराधीनता ही ससारकी जननी है ।’

‘ईश्वर अन्य कोई नहीं । आत्मा ही सर्व शक्तिमान् है । यही ससारमे

‘अपने पुरुषार्थके द्वारा रङ्गसे इतना समर्थ हो जाता है कि ससारको इसके अनुकूल बनते देर नहीं लगती ।’

‘यदि आत्मकल्याणकी अभिलाषा है तो परकी अभिलाषा त्यागो ।’

‘कल्याणका मार्ग निश्चिन्त दगामे है । जब आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, तब उसे परतन्त्र बनाना ही बन्धनका कारण है ।’

‘कल्याणका मार्ग अनि सुलभ है परन्तु हृदयमे कठोरता नहीं होनी चाहिये ।’

‘इस ससारमे जो शांतिसे जीवन विताना चाहते हैं, उन्हें परकी चिंता त्यागना चाहिये तथा स्वयका इतना स्वच्छ आचरण करना चाहिये कि जिससे परको कष्ट न हो ।’

‘किसीको वह उपदेश नहीं देना चाहिये, जिसे तुम स्वय करनेमे असमर्थ हो ।’

✓ ‘मनको काबू करना कठिन नहीं, क्योंकि वह स्वय पराधीन है । वह तो अश्वके सहृण है । सवार उसे चाहे, जहाँ ले जा सकता है ।’

✓ ‘समयका सदुपयोग करो । पुस्तकोंके ऊपर ही विश्वास मत करो । अन्त करणसे भी तत्त्वको देखो ।’

‘परकी आशा त्यागो । परावलम्बनसे कभी किसीका कल्याण नहीं हुआ ।’

‘निरन्तर यही भावना रखो कि स्वप्नमे भी मोहके अधीन न होना पड़े । जो आत्मा मोहके अधीन रहता है, वह कदापि सुखका पात्र नहीं हो सकता ।’

‘मोह क्या है ? यह यदि ज्ञानमे आ जावे, तो निर्मोह होना कुछ कठिन नहीं ।’

‘आहारत्यागका नाम उपवास नहीं, किन्तु आहारसम्बन्धी आशाका त्याग ही उपवास है ।’

अनन्तर वृत्ति

‘जो कार्य करना चाहते हो, प्रथम उसके करनेका दृढ-संकल्प करो, अनन्तर उसके कारणोंका सग्रह करो । जो बाधक कारण हो, उनका परित्याग करो ।’

✓ बहुत मत बोलो । बोलना ही फँसनेका कारण है । पक्षी बोलनेसे जालमे फँसता है ।’

✓ उपयोगकी स्वच्छता ही अहिंसा है—रागादि परिणामोंकी अनुत्पत्ति ही अहिंसा है ।’

‘शान्तिके पाठसे शान्ति नहीं, किन्तु अशान्तिके कारण दूर करनेसे शान्ति प्राप्त होती है ।’

‘वाह्य वेपसे परकी वञ्चना करनेवाला स्वय आत्माको दुःखके मागरमे डालता है। जो ईंधन परको दग्ध करनेके अभिप्रायसे अग्निका समागम करता है, वह स्वय भस्म हो जाता है।’

‘आत्माका परिचय होना उतना कठिन नहीं, जितना आत्माको जानकर आत्मनिष्ठ होना कठिन है।’

‘यदि अशान्तिका साक्षात् अनुभव करना है, तो समाजके कार्योंमें अग्रेसर बन जाओ।’

‘यदि हम चाहे, तो प्रत्येक अवस्थासे सुखका अनुभव कर सकते हैं। सुख कोई बाह्य वस्तु नहीं। आत्माकी वह परिणति है, जहाँ पर आत्मा आकुलताके कारणोंसे अपनेको रक्षित रखती है।’

‘स्वाधीनता कहो या यह कहो परके अवलम्बनका त्याग। जो मानव इस सकल्प-विकल्पसे जायमान विविध प्रकारकी वेदनाओंका अभाव करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि परपदार्थोंका अपनाना त्यागे।’

‘प्रणसाकी इच्छासे कार्य आरम्भ करना आत्माको पतित बनानेकी कला है।’

‘अपनी सुध भूलकर यह आत्मा दुःखका पात्र बना। गृहस्थोंके जालमें आकर जैसे चुगके लोभसे चिड़ियाँ फँस जाती हैं, वैसे ही त्यागी वर्ग मोह-जालमें फँस जाता है।’

‘आत्माराम अकेला आया और अकेला ही जावेगा। कोई भी इसका साथी नहीं, अन्यकी क्या कथा, शरीर भी सुख-दुःख भोगनेमें साथी नहीं।’

‘शुद्ध हृदयकी भावना नियमसे फलीभूत होती है। निर्माय [माया-रहित] ही कार्य सफल होता है।’

‘परका भय मत करो। परको अपनाना छोड़ो। परको अपनाना ही राग-द्वेषमें निमित्त है।’

✓ ‘भयसे व्यवहार करना, आत्माको वञ्चना है। मोक्षमार्गका सुगमोपाय अपनी अहम्बुद्धि त्यागो। मैं कौन हूँ? इसे जानो। इसे जानना कुछ कठिन नहीं। जिससे यह प्रश्न हो रहा है, वही तो तुम हो।’

‘आत्मज्ञान होना कठिन नहीं, किन्तु परसे ममता-भाव त्यागना अति कठिन है।’

✓ ‘सुख—शान्तिका लाभ परमेश्वरकी देन नहीं, उपेक्षाकी देन है।’

✓ ‘शान्त मनुष्य वह हो सकता है, जो अपनी प्रणसाको नहीं चाहता।’

✓ ‘परकी समालोचना न करो और न सुनो।’

✓ 'धन अधिक सग्रह करना चोरी है, इसलिये कि तुमने अन्यका स्वत्त्व हरण कर लिया ।'

✓ 'राग-द्वेष घटानेसे घटता है, किन्तु उसके प्राक्-मोहका नाश करो । मोहके नशामे आत्मा उन्मत्त हो जाता है ।'

'यदि शान्ति चाहते हो, तो स्थिर चित्त रहो । व्यग्रता ही संसारकी दादी है । यदि ससारमे रुलनेकी इच्छा है, तो इस दादीके पुत्रसे स्नेह करो ।'

'यदि परोपकार करनेकी भावना है, तो उसके पहले आत्माको पवित्र बनानेका प्रयत्न करो ।'

✓ 'परोपकारकी भावना उन्हीके होती है, जो मोही है । जिनकी सत्ता-से मोह चला गया, वे परको पर समझते हैं तथा आत्मीय वस्तुमे जो राग है, उसे दूर करनेका प्रयास करते हैं ।'

✓ 'ज्ञानार्जन करना उत्तम है, किन्तु ज्ञानार्जनके बाद यदि आत्महितमे दृष्टि न गई, तब जैसा धनार्जन वैसा ज्ञानार्जन ।'

'मनुष्य वही है, जिसने मानवता पर विश्वास किया ।'

'लोभ पापका वाप है । इसके वशीभूत होकर मनुष्य जो-जो अनर्थ करते हैं वह किसीसे गुप्त नहीं ।'

'अपने लक्ष्यसे च्युत होनेवाले मनुष्यके कार्य प्रायः निष्फल रहते हैं ।'

✓ 'जितना अधिक सग्रह करोगे, उतना ही अधिक व्यग्र होगे ।'

जो सुख चाहत आत्मा तज दो अपनी भूल ।

परके तजनेमे कही मिटे न निजकी झूल ॥

जो आनन्द स्वभावमय ज्ञानपूर्ण अविकार ।

मोहराजके जालमे महता दुःख अपार ॥

जो सुख है निज भावमे कही न इम जग बीच ।

परमे निजकी कल्पना करत जीव सो नीच ॥

जो नाही दुःख चाहता तज दे परकी ओट ।

अग्नी मंगत लोहकी संहती धनकी चोट ॥

परकी मगतिके लिये होता मनमे रङ्ग ।

लोह अग्नि गगति पिटे होत तप्त सब अङ्ग ॥

गल्पवादमे दिन गया मोवत बीती रात ।

ताप विलोलत होत नहि कभी नीकने हात ॥

जो चाहत दुःखमे बर्चे कगे न परकी चाह ।

पर पदार्थकी चाहमे मिटे न मनकी दाह ॥

बहु सुनवो कम बोलवो यो है चतुर विवेक ।
तब ही तो विधिने रच्यो दोय कान जिभ एक ॥
जो चाहत निज रूप तजह परिग्रह कामना ।
तिन सम नाही भूप अर्थ, चाह जिनके नहीं ॥

स्वराज्य मिला पर सुराज्य नहीं

लिखना सरल है—स्वराज्य मिल गया, परन्तु मानवोको शान्ति नहीं । अन्नादि खाद्य-सामग्रीकी न्यूनता हो रही है, अनेक मनुष्य बेकार हैं, यन्त्रविद्याकी प्रचुरता होनेसे अनेक कार्य करनेवाले बेकार हों गये, लोगोके हृदयमें स्वकीय कार्यके प्रति निष्ठा नहीं, नौकरीकी टोहमें प्राय सब धूमते हैं, देवी विपत्ति निरन्तर आती रहती है, पशु-धनकी हानि हो रही है, राज्यने पशुओंके लिये चारे तकका स्थान नहीं रहने दिया, सब पर अपना अधिकार कर लिया, इसलिये पशुधनको चारा तक नहीं मिलता, शुद्ध घी, दूध भक्षणमें नहीं आता, मनुष्योका नैतिक बल उत्तरोत्तर घटता जा रहा है, डाकेजनीका प्रचार बढ गया है, ग्रामीण लोग नगरोको सब सामग्री तैयार कर देते हैं, परन्तु इस समय वे असुरक्षाका अनुभव कर रहे हैं, घूसखोरीका जोर बढ रहा है, प्राय अधिकांश लोग पदलिप्साकी दौडमें एक दूसरेको पीछे छोड स्वयं आगे बढ जाना चाहते हैं, आज यदि कुछ मूल्य रह गया मनुष्यका, तो मनुष्यके स्वार्थके लिये अन्य समस्त वध्य हो रहे हैं, जैसे मानो उनमें जीव ही न हो, चरखाका स्थान चक्रने ले लिया है, गाय, भैंस, बकरा, वकरियोकी परवाह नहीं रही, वन्दरो पर भी बारी आ गई, तालाबोकी मछलियाँ भी अब सुरक्षित नहीं रही, न्यायालयोका न्याय समय-साध्य तथा द्रव्य-सापेक्ष हो गया, जनताके हृदयमें स्वराज्यके लिये जो उत्साह था, वह निराशामें परिणत हो रहा है, देशकी जनता करोके भारसे त्रस्त है और ऋणके भारसे दब रही है । इन सब कारणोको देखते हुए हृदयसे निकलने लगता है कि स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य नहीं । स्वराज्य तो अँग्रेजो-ने दे दिया, पर सुराज्य देने वाला कोई नहीं । यह तो स्वयं अपने आपसे लेना है । देशकी जनता देशके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने स्वार्थमें कमी

करे, बढ़ती हुई तृष्णाओको नियन्त्रित करे, गाँधीजीके सिद्धान्तानुसार यान्त्रिक विद्याकी प्रचुरताको कमकर हस्तोद्योगको बढ़ावा दे, परिश्रमकी प्रतिष्ठा करे और अहिंसाको केवल वाचनिक रूप न दे, प्रयोगमें लावे, तो सुराज्य प्राप्त हो सकता है।

गिरिराजके लिए प्रस्थान

पौष कृष्णा अमावस्या स० २००९ की रात्रि थी। आकाशमें माघ-वृष्टिके मेघ छाये थे। रात्रिके समय अचानक वर्षा शुरू होनेसे निद्रा भङ्ग हो गई। मनमें नानाप्रकारके विकल्प उठने लगे। विचार आया कि तेरी आयु ७९ वर्षकी हो गई, फिर भी इस चक्रमें पड़ा है। कभी ललितपुर, कभी सागर, कभी जबलपुर, कभी सागर विद्यालय और कभी बनारस विद्यालय। शरीरकी शक्ति दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भाग्य-वश एक बार श्रीपार्व्वप्रभुके पादमूलमें पहुँच गया था, परन्तु मोहके जालमें पड़, वहाँसे वापिस आ गया। पक्वपानवत् शरीरकी अवस्था है। न जाने कब डालसे नीचे झड़ जाय, इसलिये जब तक चलनेकी सामर्थ्य है, तब तक पुनः श्रीपार्व्वनाथ भगवान्‌के पादमूलमें पहुँचनेका विचार कर। जहाँसे अनन्तानन्त तीर्थकरोने तथा वर्तमानमें बीस तीर्थकरोने निर्वाण प्राप्त किया, उस स्थानसे बढ़कर समाधिके लिये अन्य कौन स्थान उपयुक्त होगा? वहाँ निरन्तर धार्मिक-पुरुषोका समागम भी रहता है। सागरमें तू बहुत समय रहा है, अब यहाँके लोगोसे आत्मीयवत् स्नेह है। श्री भगवतीआराधनामें लिखा है कि सल्लेखना करनेके लिए अपना सघ अथवा अपना परिचित स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाना चाहिये, जिससे अन्तिम-क्षण किसी प्रकारकी शल्य अथवा चिन्ता आत्मामें न रह सके।

उक्त विचारधारामें निमग्न रहते हुए, लगभग १ घंटा व्यतीत हो गया। उठकर समयसारका स्वाध्याय किया। तदनन्तर सामायिकमें बैठा। सामायिकमें भी यही विकल्प रहा कि जितना जल्दी हो यहाँसे गिरिराजके लिये प्रस्थान कर देना चाहिये। आकाश, मेघाच्छन्न था, इसलिये तत्काल तो यह विचार कार्य-रूपमें परिणत नहीं कर सका, पर मनमें जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने यह विचार मनमें ही रक्खा।

कारण यदि प्रकट करता तो सागरके लोग रोकनेका प्रयास करते और मैं उनके सकोचमे पड़ जाता । २ दिन बाद ईसरीसे श्रीभगत सुमेरुचन्द्रजीका पत्र आया कि आप जिस दिन ईसरी आ जावेगे, मैं उसी दिन नवमी प्रतिमाके व्रत धारण कर लूँगा । भगतजीके पत्रसे मुझे और भी प्रेरणा मिली, जिससे मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि गिरिराज अवश्य जाना । यद्यपि शरीर शक्तिहीन है, तथापि श्रीपार्व्वप्रभुमे इतना अनुराग है कि वे पूर्ण बल प्रदान करनेमे निमित्त होंगे ।

पौषगुक्ला ११ सवत् २००९ को भोजनके उपरान्त मैंने लोगोके समक्ष अपना विचार प्रकट कर दिया कि मैं आज गिरिराजके लिये १ बजे प्रस्थान करूँगा । यह खबर सारे गहरमे त्रिजलीकी भाँति फैल गई, जिससे बहुतसे लोग एकत्र हो गये और रोकनेका प्रयत्न करने लगे । परन्तु मैं अपने विचारसे विचलित नहीं हुआ । लोगोके आवागमनके कारण १ बजे तो प्रस्थान नहीं कर पाया, परन्तु ३ बजे प्रस्थान कर चल दिया । मार्गमे बहुत भीड़ हो गई । मैं जाकर गोपालगजके मन्दिरमे बाहर जो कमरे हैं, उनमे ठहर गया । रात्रिके १० बजे तक लोगोका आना-जाना बना रहा । सेठ भगवानदासजी, बालचन्द्रजी मलैया आदि अनेक पुरुष आये, पर मैं किसीके चक्रमे नहीं आया ।

दूसरे दिन प्रातः काल गोपालगजके मन्दिरमे शास्त्र-प्रवचन हुआ । भोजनोपरान्त सामायिक किया । तदनन्तर १ बजेसे चल दिया । यूनीवर्सिटीके मार्गसे चलकर ग्रामके ५ बजे गमीरिया पहुँच गये । यहाँ तक सागरके अनेक महानुभाव पहुँचाने आये । गाँवके जमीदारने सत्कार-पूर्वक रात्रिभर रक्खा । जो अन्य लोग गये थे, उन्हें दुग्ध पान कराया । खेद इसका है कि हम लोग किसी दूसरेको अपनाते नहीं । धर्मको हम लोगोंने अपनी सम्पत्ति मान रक्खा है ।

कटनी

गमीरियासे ४ मील चलकर वमोरीमे आहार किया, तदनन्तर-सानोधा और पडरिया ठहरते हुए आगे बढ़े। पडरियासे ३ मील चलकर १ कूप पर भोजन हुआ। स्थान अति रम्य और सुखद था। ऐसे स्थानो पर मनुष्योको स्वाभाविक निर्मलता आ जाती है, परन्तु हम लोग उन परिणामोको यो ही व्यय कर देते हैं। यहाँ पर ईसरीसे श्री सुमेरुचन्द्रजी भगत आ गये। आप बहुत ही विलक्षण प्रकृतिके हैं—प्रायः सबकी समालोचना करनेमे नही चूकते। अस्तु, उनकी प्रकृति है, उसे हम निवारण नही कर सकते। अच्छा तो यही था कि इसके विरुद्ध वे अपनी समालोचना करते। यहाँसे गोरा, सासा, गाहपुर, टडा आदि स्थानोमे ठहरते हुए माघ शुक्ला ११ को दमोह आ गये। लोगोने सम्यक् स्वागत किया। प्रातःकाल धर्मशालाके विशाल-भवनमें प्रवचन हुआ। एक सहस्र सख्या एकत्र हुई। लोगोकी भीड़ देखकर लगने लगता है कि प्रायः सर्व लोग धर्मके पिपासु हैं, परन्तु कोई इन्हे निरपेक्षभावसे धर्मपान करानेवाला नही है। ५० जगन्मोहनलालजी आ गये। आपने अपने प्रवचनमे संगठन पर बहुत बल दिया, परन्तु लाभाश कुछ नही हुआ। केवल वाह-वाहमे व्याख्यानका अन्त हो गया। गल्पवादकी बहुलतासे संसार व्यामूढ हो रहा है। यही पर श्री १०८ मुनि आनन्दसागरजी भी थे। उनके दर्शन करनेके लिए गये। सेठ लालचन्द्रजीसे भी वार्तालाप हुआ। आप विद्वान् हैं, धनी हैं, परन्तु समाज आपसे लाभ लेना नही जानती।

दमोहसे हिंडोरिया तथा पटेरामे ठहरते हुए श्रीअतिशयक्षेत्र कुण्डलपुरजी पहुँच गये। बड़ा रमणीय क्षेत्र है। कुण्डलाकार पर्वत पर सुन्दर मन्दिर बने हैं। नीचे तालाब है। उसके समीप भी अनेक मन्दिर बने हैं। ऊपर श्री भगवान् महावीरस्वामीकी सातिशय विशाल प्रतिमा है। मेलाका समय था। लगभग ४ सहस्र आदमी थे। मेला आनन्द सम्पन्न हुआ। ५० जगन्मोहनलालजीके पहुँच जानेसे अच्छी प्रभावना तथा क्षेत्रको अच्छी आय हुई। लोगोमे जागृति हुई। जनता धर्मपिपासु थी। एक दिन पर्वत पर स्थित श्रीमहावीरस्वामीके दर्शन किये। चित्तमे असीम हर्ष उत्पन्न हुआ। यहाँसे वीचके कई स्थानोंमें ठहरते हुए फाल्गुन कृष्णा १० को कटनी आगये। वीचका मार्ग पहाड़ी-मार्ग था, अतः कष्ट हुआ, परन्तु यथास्थान पहुँच गया। कटनीकी जनताने स्वागत किया। दूसरे

दिन प्रातः काल मन्दिरमें प्रवचन हुआ। समयसार ग्रन्थ सामने था, इसलिये उसीका मङ्गलाचरण कर प्रवचन प्रारम्भ किया। मैंने कहा—

श्रीकुन्दकुन्द भगवान् ने ८४ प्राभृत बनाये हैं। उनमें कतिपय अब भी प्रसिद्ध हैं। उन प्रसिद्ध प्राभृतोंमें समयसारकी बहुत प्रसिद्धि है। यद्यपि श्री स्वामीने जो कुछ लिखा है, वह सभी मोक्षमार्गका पोषक है, परन्तु कई व्यक्ति समयसारको ही बहुत महत्त्व देते हैं, यह व्यक्तिगत विचार है। इसके हम निवारक कौन होते हैं ? फिर भी हमारी बुद्धिमें जो, आया उसे स्वीय अभिप्रायके अनुकूल कुछ लिखते हैं।

श्रीस्वामीने प्रथमगाथामें सिद्धभगवान्को नमस्कार कर यह प्रतिज्ञा की कि मैं समयप्राभृतका परिभाषण करूँगा और यह भी लिखा कि श्रुतकेवली भगवान्ने जैसा कहा, वैसा करूँगा। इससे यह द्योतित होता है कि वर्तमानमें हमारी आत्मामें सिद्ध पर्याय नहीं है, अर्थात् ससार-पर्याय है। श्रुतकेवलीने जैसा कहा, इससे यह द्योतित होता है कि परम्परा-से यह उपदेश चला आया है। मैं वैसा ही कहूँगा, इससे यह ध्वनि निकलती है कि मेरे अनुभवमें भी आ गया है। निरूपण करनेका यह प्रयोजन है कि अनादिकालसे जो स्वपरमें मोह है, उसका नाश हो जावे। इस कथनसे यह, ध्वनि निकलती है कि स्वामीके धर्मानुराग है और यही धर्मानुराग उपचारसे शुद्धोपयोगका कारण भी कहा जाता है। स्वामीने प्रतिज्ञा की कि मैं समयप्राभृत कहूँगा। यहाँ आगङ्गा होती है कि समय क्या पदार्थ है ? इस आशङ्काका स्वयं स्वामी उत्तर देते हैं कि जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्यमें स्थित है उसे स्वसमय और जो इससे भिन्न पुद्गल कर्मप्रदेशमें स्थित है उसे परसमय कहते हैं। यह दोनों जिसमें पाये जावे उसीका नाम जीव जानो, चाहे समय जानो। इसके बाद स्वामीने द्वैविध्यको आपत्तिजनक बतलाया अर्थात् यह द्वैविध्य गोभनीक नहीं, एकत्व प्राप्त जो समय है वही सुन्दर है। जहाँ द्विविध हुआ, वहाँ ही बन्ध है, ससार है। जैसे माँके पुत्र पैदा होता है, तो स्वतन्त्र होता है। जहाँ उसका विवाह हुआ—परको अपनाया—ब्रह्मचारीसे गृहस्थ हुआ, वहाँ उसकी स्वतन्त्रताका हरण हो गया—वह ससारी बन गया। इसी तरह आत्माने जहाँ परको अपनाया, वहाँ उसका एकत्व चला गया। क्यों दुर्लभ हो गया ? इसका उत्तर यह कि अनादिसे काम-भोगकी कथा सुनी, वही परिचयमें आई और वही अनुभवमें आई। आत्माका जो एकत्व था, उसे कषायचक्रके साथ एकमेक होनेसे न तो सुना, न परिचयमें लाया और न अनुभवमें लाया। इसपर श्री आचार्य लिखते हैं कि मैं उस

आत्माके एकत्वका जो सर्वथा परसे भिन्न है, अपने विभवके अनुसार निरूपण करूँगा। मेरा विभव यह है कि मैंने स्याद्वाद पद भूषित शब्द-ब्रह्मका अच्छा अभ्यास किया है, एकान्तवाद द्वारा जो उसकी बाधक युक्तियाँ हैं, उनको निरस्त करनेमें समर्थ युक्तियोंकी पूर्णता प्राप्त की है, परापर गुरुओंका उपदेश भी मुझे प्राप्त है, तथा वैसा अनुभव भी है। इतने पर भी यदि अच्छा न जँचे, तो अनुभवसे परीक्षा कर पदार्थका निर्णय करना, छल ग्रहण कर अमार्गका अवलम्बन मत करना।

अब स्वयं स्वामी उस केवल आत्माको कहते हैं, जो न तो अप्रमत्त है और न प्रमत्त है, केवल ज्ञायकभाववाला है, उसीको शुद्ध कहते हैं, वही ज्ञाता है अर्थात् आत्माकी कोई अवस्था हो, वह ज्ञायकभावसे शून्य नहीं होती। जैसे मनुष्यकी बाल्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं, परन्तु वे ज्ञायकभावसे शून्य नहीं होती। यही कारण है कि आत्माका लक्षण अन्यत्र चेतना कहा है। कर्तृ-कर्माधिकारमें आत्मामें कर्तृत्व तथा कर्मत्व हो सकता है या नहीं? इस पर विचार किया है। यह विचार २ दृष्टियोंसे हो सकता है—एक तो शुद्ध दृष्टिसे और दूसरा अशुद्ध दृष्टिसे। कर्ता किसे कहते हैं? जो परिणमन करता है, वह कर्ता है और जो परिणमन होता है, वह कर्म है। कर्तृ-कर्माधिकारमें जो दिखाया है वह निमित्तकी गौणता कर दिखाया है। उसे लोक सर्वथा मान लेते हैं, यही परस्पर विवादका स्थल बन जाता है।

अमृतचन्द्र स्वामीने मङ्गलाचरणमें लिखा है कि मैं एक कर्ता हूँ और ये जो क्रोधादिक भाव हैं, ये मेरे कर्म हैं, ऐसी अज्ञानी जीवोंकी अनादि कालसे कर्ता-कर्मकी प्रवृत्ति चली आती है, परन्तु जब सब द्रव्योंको भिन्न-भिन्न दगनिवाली ज्ञानज्योति उदयको प्राप्त होती है, तब यह सब नाटक शान्त हो जाता है। इससे यह निश्चय हुआ कि यह नाटक, जब तक इसकी विरोधी ज्ञानज्योति उदित नहीं हुई, तब तक सत्य है। आपकी इच्छा, चाहे इसे व्यवहार कहो या अशुद्ध दशा कहो।

जीवकी दो पर्याय होंगी—एक मसार और दूसरी मोक्ष। हम तो दोनों पर्यायोंको सत्य मानते हैं। जब कि ये अपने-अपने कारणोंसे होती हैं, तब एकको सत्य और दूसराको असत्य मानना, यह हमारे ज्ञानमें नहीं आता। हाँ, यह अवश्य है कि एक पर्याय अनादि-सान्त है और दूसरी सादि-अनन्त है। इन दोनों पर्यायोंका आधार आत्मा है, एक पर्याय आकुलतामय है, क्योंकि उसमें परमपदार्थोंका सम्पर्क है और दूसरी आकुलतामय नहीं है, क्योंकि उसमें परमपदार्थोंका सम्पर्क ही नहीं है।

गया है। जहाँ परपदार्थके सम्पर्कको जीव निज मानता है और जहाँ परमे निजत्वकी कल्पना करता है, वही आपत्तियोंकी उत्पत्ति होने लगती है। कर्तृ-कर्माधिकारमे स्वामीने यही तो लिखा है कि जब तक आत्मा आस्रव और आत्माके विषेय अन्तरको नहीं जानता, तब तक यह अज्ञानी है और इस अवस्थामे क्रोधादिमे प्रवृत्ति करता है। यहाँ क्रोध उपलक्षण है, अन मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योगका ग्रहण समझना चाहिये। क्रोधादि कषायोमे प्रवर्तमान जीवके कर्मोका सचय होता है। इसतरह भगवान्ने जीवके बन्ध होता है, यह बतलाया है। आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है अर्थात् आत्माका ज्ञानके साथ जो सम्बन्ध है वह कृत्रिम नहीं, किन्तु अनादिकालसे चला आया है। यही कारण है कि आत्मा नि गच्छ होकर ज्ञानमे प्रवृत्ति करता है। करता क्या है? स्वाभाविक यह प्रवाह चल रहा है और चलता रहेगा। इसी तरह यह जीव सयोगसिद्ध सम्बन्धसे युक्त जो क्रोधादिक भाव है, उनके विशेष अन्तरको न जानता हुआ अज्ञानके वशीभूत हो उनमे प्रवृत्ति करता है। यह जीव जिस कालमे क्रोधादिको निज मानता है, उस कालमे क्रोधादिक भावरूप क्रिया परभाव होनेसे यद्यपि त्याग योग्य है, तो भी उस क्रियामे स्वभावरूपका निश्चय होनेसे, यह उन्हें उपादेय मानता है, जिससे कभी क्रोध करता है, कभी राग करता है और कभी मोह करता है, यहाँ पर आत्मा अपनी उदासीन अवस्थाका त्याग कर देती है, अतएव इन क्रोधादिक भावोका कर्ता बन जाती है और ये क्रोधादिक इसके कर्म होते हैं। इस प्रकारसे यह अनादिजन्य कर्ता-कर्मकी प्रवृत्ति धारावाही रूपसे चली आ रही है। अतएव अन्योन्याश्रय दोषका यहाँ अवकाश नहीं।

यहाँ पर क्रोधादिकके साथ जो सयोग सम्बन्ध कहा है, इसका क्या तात्पर्य यह है—क्रोध तो आत्माका विकृत भाव है और ऐसा नियम है कि द्रव्य जिस कालमे जिस रूप परिणमता है, उस कालमे तन्मय हो जाता है। जैसे लोहका पिण्ड जिस समय अग्निसे तपाया जाता है, उस समय अग्निमय हो जाता है। एव आत्मा जिस समय क्रोधादिरूप परिणमता है, उस कालमे तन्मय हो जाता है, फिर क्रोधादिकोके साथ सयोग सम्बन्ध कहना सगत कैसे हुआ? यह आपका प्रश्न ठीक है, किन्तु यहाँ जो वर्णन है, वह औपाधिक भावोको निमित्तजन्य होनेसे निमित्तकी मुख्यताकर निमित्तके कह दिये हैं, ऐसा समझना चाहिये। क्रोधादिक भाव चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होते हैं, चारित्रमोह पुद्गल द्रव्य है। उसका आत्माके साथ संयोग सम्बन्ध है, अतः उसके उदयमे होनेवाले

क्रोधादिका भी सयोग सम्बन्ध कह दिया। मेरी तो यह श्रद्धा है कि रागादिक तो दूर रहो, मतिज्ञानादिक भी क्षयोपशमजन्य होनेसे निवृत्त हो जाते हैं।

अपनी परिणति अपने आधीन है, उसे पराधीन मानना ही अनर्थकी जड़ है और अनर्थ ही ससारका मूल स्वरूप है। अनर्थ कोई पदार्थ नहीं। अर्थको अन्यथा मानना ही अनर्थ है।

कटनीमे बनारससे पण्डित कैलाशचन्द्रजी भी आ गये। यहाँकी सस्थाओंका उत्सव हुआ। ५० जगन्मोहनलालजीने सस्थाओंका सक्षिप्त विवरण सुनाया। लोगोने यथाशक्ति सस्थाओंकी सहायता की। बहुत सहायताकी सभावना थी, परन्तु आजकल लोग एक काम नहीं करते। एक उत्सवमे अनेक कार्योंका आयोजनकर लेते हैं। फल एकका भी पूर्ण नहीं हो पाता। कुण्डलपुर क्षेत्रकी अपील हुई, तो उसे भी सहायता मिल गई। पण्डित कैलाशचन्द्रजीका भी व्याख्यान हुआ। यहाँ ५ दिन रहना पडा। यहाँ पर जबलपुरसे बहुत अधिक मनुष्य आये। सबका अत्यन्त आग्रह था कि जबलपुर चलिये, परन्तु हम अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए।

बनारसकी ओर

श्री चम्पालालजी सेठी गयावाले मोटर लेकर पहले ही आ गये थे। मोटरमे साथके लोगोका सामान जाता था तथा उसके द्वारा आगामी निवासकी व्यवस्था हो जाती थी। श्री चम्पालालजी व्यवस्थामे बहुत पटु हैं, अन्तरङ्गसे स्वच्छ हैं। फाल्गुन कृष्णा १४ को संध्याकाल कटनीसे ४ मील चलकर चाकामे ठहर गये। प्रातः ३ मील चलकर कैलवारके जगलमे एक बगला था, उसमे ठहर गये। वही पर भोजन हुआ। मध्याह्नके बाद यहाँसे २ मील चलकर टिकरवारा ग्राममे ठहर गये। आनन्दसे रात्रि बीती। यहाँ पर रात्रिको समयसारका निर्जराधिकार पढकर परम प्रसन्नता हुई। निर्जरा प्राणी मात्रके होती है, परन्तु नवीन कर्मबन्धन होनेसे गजस्नानवत् उसका कोई मूल्य नहीं होता। यहाँसे ३ मील चलकर १ स्कूलमे ठहर गये। इस ग्रामका नाम झकोही था। यहाँ

पर कटनीसे बहुत मनुष्य आये । हृदयमे प्रेम था । सब कुछ होना सरल है, परन्तु प्रेम पर विजय पाना अति दुश्कर है । यहाँसे ३ मील चलकर सवागाँवके स्कूलमे निवास किया । रात्रिको प्रवचन किया । मास्टर लोग आये । सभ्यताकी पराकाष्ठा थी । अभी भारतमे अतिथियोंका सम्मान है ।

यहाँसे चलकर ३ मील पर श्री गोकुल साधुकी कुटियामे निवास किया । आपने बड़े आदरसे स्वागत किया, शाक आदि सामग्री दी तथा साथमे सायकाल २ मील आये । पकरिया ग्राममे एक राजपूतके मकानमे ठहर गये । स्थान बहुत ही स्वच्छ था । रात्रि सानन्द बीती । प्रातः ४ मील चलकर अमदरा आ गये । यही पर भोजन हुआ । यहाँसे ४ मील चलकर घुनवाराकी धर्मशालामे आ गये । यही पर श्री भगवानदासजी सेठ सागरसे आये । साथमे श्री रामचरणलाल तथा मुन्नालालजी कमरया थे । रात्रि सुखसे बीती । प्रातः काल ४ मील चलकर मदनपुरके बगीचामे ठहर गये । यही पर भोजन हुआ । यहाँसे ४ मील चल कर सड़कके किनारे धर्मशालामे ठहर गये । प्रातःकाल ३ मील चल कर पौड़ी आ गये । यही पर आहार किया । यहाँ १ ठाकुर जागीरदार आये । बहुत सज्जन हैं । यहाँसे चल कर ५ बजे मैहर आ गये । रात्रिको श्री नाथूरामजी ब्रह्मचारीने प्रवचन किया । समुदाय अच्छा था । दूसरे दिन कटनीसे ५० जगन्मोहनलालजी आये । प्रातःकाल हमारा प्रवचन हुआ । २ बजेसे सभा हुई, जिसमे पण्डितजीका भक्तिमार्गपर सुन्दर विवेचन हुआ । जनता मुग्ध हो गई । हमने भी कुछ उपदेश दिया । लोगोको रुचिकर हुआ । यहाँ पर पूर्णचन्द्रजी बहुत सज्जन हैं । आपकी वृत्ति अत्यन्त उत्तम है । व्यापार करनेमे न्यायका त्याग नहीं । राजाशाका उल्लंघन भी आप नहीं करते । यहाँ श्री राघवेन्द्रसिंह विरमीवाले ठाकुर साहबसे धार्मिक बात हुई । आप निरपेक्ष हैं । यद्यपि आप वैष्णव सम्प्रदायके हैं, तथापि जैनधर्मसे प्रेम है । यहाँसे ४½ मील चल कर नरौरा ग्रामकी सड़कके किनारे १ कुर्मीकी धर्मशालामे ठहर गये । समय सानन्द व्यतीत हुआ ।

यहाँसे ४½ मील चलकर वरडया ग्रामके बगीचामे ठहर गये । सतनावाले श्री ऋषभकुमारकी मर्नि आहार दिया । यहाँसे ३ मील चलकर एक कृषकके यहाँ रह गये । रात्रिमे श्री नाथूरामजी शास्त्रीने व्याख्यान दिया । जनता ग्रामीण थी । सबको धर्म-पिपासा है, परन्तु योग्य उपदेश नहीं मिलते, अतः इनकी प्रवृत्तिका सुधार नहीं होता । प्रातःकाल ३ मील चल कर अमरपाटन आये । ५० जगन्मोहनलालजी भी आ गये । आपने

स्नानादिसे निवृत्त हो प्रवचन किया। पश्चात् हमने भी कुछ कहा। यहाँ पर २० घर जैनियोके हैं। २ मन्दिर है। १ प्राचीन मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ है। १ पाठशाला भी है, जिसमें जैन-अजैन सब मिलकर १०० छात्र हैं। यहाँ पर जनताने भोजनाच्छादन आदिमें जो व्यय हो, उस पर एक पैसा रुपया दानमें निकलना स्वीकृत किया। श्री हजारीलाल बहोरेलालजी सिंघईने आहारके समय कटनीकी पाठशालाको (५०१) देना स्वीकृत किया तथा स्वागतमें बीसो रुपयेके पैसे गरीबोको वितरण कर दिये। मध्याह्नके बाद यहाँसे चलकर ४½ मील बाद कतपारीके वागमें ठहर गये। यही पर भोजन हुआ। यहाँसे ५ मील चलकर इटवा नदीके तीर धर्मशालामें ठहर गये। यहाँ पर श्री हनुमानजीका मन्दिर है। स्थान रम्य है, परन्तु कोई पुजारी नहीं रहता। रात्रिको सुखपूर्वक सोया, किन्तु १ बजे श्री नीरजने खबर दी कि मोटर लौट जानेसे चम्पालालजी सेठी आदिको चोट लग गई। सुनकर चित्तमें बहुत खेद हुआ। प्रातः काल ६½ बजेसे चलकर ९ बजे १ बगीचामें आये। यहाँ पर भोजन किया। तदनन्तर सामायिकादिसे निवृत्त हो २ बजे चल दिये और ५ बजे सतना आ गये। श्री चम्पालालजी आदिको देखा, बहुत चोट लगी थी। उपयोगमें यह आया कि इस सर्व उपद्रवके निमित्त कारण तुम थे। न तुम होते, न यह समुदाय एकत्रीभूत होता। आगममें लिखा है कि क्षुल्लक मुनिके समागममें रहता है, पर तू उसकी अवहेलनाकर, इस परिकरके साथ भ्रमण कर रहा है, यह उसी अवहेलनाका फल है।

सतना अच्छा गहर है। जैनियोकी सख्या अच्छी है। प्रायः सम्पन्न हैं। एक मन्दिर है। पास ही धर्मशाला भी है। श्री शान्तिनाथ भगवान्-की प्राचीन मूर्ति है। एक जैन स्कूल भी है। प्रातः काल समयसारपर प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। प्रवचनके बाद ५० महेन्द्रकुमारजीका व्याख्यान हुआ। व्याख्यानका विषय रोचक था। तृतीय दिन श्री ५० जगन्मोहनलालजी भी आ गये। आज ५० महेन्द्रकुमारजीका प्रवचन और ५० जगन्मोहनलालजीका भाषण हुआ। खजराहा क्षेत्रकी व्यवस्थापक समितिका निर्माण हुआ। एक दिन प्रवचनके बाद यहाँको पाठशालाके अर्थ चन्दा हुआ। लगभग १४००० चौदह हजार रुपया आ गये। लोग उदार हैं—आवश्यकतानुसार धन देते हैं, परन्तु व्यवस्थाके अभावमें कार्य सिद्ध नहीं होता। रुपयाका मिलना कठिन नहीं, किन्तु कार्यकर्ताका मिलना कठिन है। फाल्गुन कृष्ण १३ को सतना आये थे और चैत्र कृष्ण ६ को यहाँसे निकल पाये।

सतनासे ३ वजे चल कर ५ मीलके वाद माधवगढके स्कूलमे ठहर गये । स्थान अत्यन्त स्वच्छ था । दूसरे दिन प्रातः काल ५ मील चल कर रामवन आये । यहाँ पर १ वाग है । उसीमे १ कूप है । १ छोटीसी टेकरी पर १ कुटिया बनी है । कुटियाके नीचे तलघर है । उसमे अच्छा प्रकाश है । उष्णकालके लिये बहुत उपयोगी है । कुटियामे ३ तरफ खिडकियाँ और १ तरफ उत्तरमुख दरवाजा है । दरवाजाके आगे १ दहलान है । जिसमे १० आदमी धर्म साधन कर सकते हैं । ३ मील लम्बा चौड़ा वाग है । हनुमानका १ मन्दिर है । उसमे २७ करोड राम नाम लिखे गये हैं । यहाँसे सायकाल चल कर वकनाके मन्दिरमे ठहर गये ।

प्रातः काल ५ मील चल कर कुरहीमे ठहर गये । एक गृहस्थने बहुमान पूर्वक स्थान दिया । यहाँ सतनासे २० आदमी आये । श्री ऋषभकुमारकी माँके यहाँ आहार हुआ । प्रायः सबके परिणाम निर्मल थे । सबको कल्याणकी चाह है, परन्तु जिन कारणोसे कल्याण होता है, उनसे दूर भागते हैं । कपायाग्नि ही प्राणीको सतप्त कर रही है । जब कषायोका वेग आता है, तब इस जीवको सुध-बुध नहीं रहती । जिस निमित्तको पाकर क्रोध उत्पन्न हुआ, उस निमित्तको मिटानेका प्रयत्न करता है, पर यह उसका बीज हमारी ही आत्मामे विद्यमान है, यह नहीं विचारता ।

यहाँसे २ मील चल कर सायकाल कृषिकार्यालयमे आगये । रात्रि-भर आनन्दसे रहे । दूसरे दिन प्रातः काल ५ मील चल कर वेलापुर आगये और यहाँके स्कूलमे ठहर गये । यही पर भोजन किया । सतनासे श्री ऋषभकुमारकी मा आदि आये । साथमे ५० पन्नालालजी धर्मालकार और चौधरी पन्नालालजी मैनेजर तेरापथी कोठीके थे । मार्गमे इन महानुभावोके समागमसे अत्यन्त शान्ति रहती है । अन्तिम शान्ति नहीं, औपाधिक शान्तिका ही लाभ होता है । अन्तिम शान्ति तो वह है, जिससे फिर अगान्ति न हो । यह शान्ति इच्छाके अभावमे होती है । दूसरे दिन प्रातः काल ८ वजे रीवा आ गये । धर्मशालामे ठहर गये । स्नान कर मन्दिरजीमे श्री शान्तिनाथ भगवान्के दर्शन किये । मूर्ति बहुत ही सुन्दर है । इसके दर्शनसे हृदयमे यह भावना हुई कि शान्तिका मार्ग तो बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग है । इसमे बाह्य परिग्रहका त्याग तो सरल है, परन्तु आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग होना अति कठिन है । सबसे कठिन तो परको निज माननेका त्याग करना है । शरीरकी कथा छोडो, स्त्री-पुत्र-वान्धवको भी पृथक् करना कठिन है । हम सबसे भिन्न हैं यह पाठ प्रत्येक व्यक्ति पढता है, परन्तु भीतरसे उन्हे छोडता नहीं ।

दूसरे दिन प्रातःकाल वाजारके मन्दिरमे प्रवचन हुआ। वही पर आहार हुआ। तदनन्तर धर्मशालामे आगये। सामायिकके वाद एक वृद्ध, जिनकी आयु ८४ वर्षकी थी, आये। और तत्त्वज्ञानकी उपयोगी चर्चा करते रहे। आपका पुत्र पुलिस-विभागमे जनरलइन्स्पेक्टर है। आप जैनधर्मकी चर्चासे प्रसन्न हुए। रीवाँ विन्ध्यप्रान्तकी राजधानी है। जैनियोके घर भी अच्छे हैं। यहाँसे ३ बजे चलकर २½ मीलके वाद एक स्कूलमे ठहर गये। उक्त वृद्ध महाशय हमारे साथ मार्गमे १ मील तक आये। यहाँ टीकमगढसे ५० नन्हेलालजी प्रतिष्ठाचार्य आये। आप बहुत ही सरल स्वभावके हैं। आपने वादा किया कि हम ईसरी आवेगे। अगले दिन प्रातःकाल ६ मील चलकर रामऊनके मिडिल स्कूलमे निवास किया। स्कूलके अन्त भागमे आम्र वन और कूप था। उसी स्थान पर रीवाँसे आये हुए २५ आदमी ठहरे हुए थे। यही पर बनारससे श्री ५० कैलाश चन्द्रजी तथा ब्र० हरिश्चन्द्रजी आये। आप लोगोके आनेसे विशेष स्फूर्ति आगई। आहार यही पर हुआ। चैत्र कृष्णा १३ को ५ मील चलकर विलवाके उद्यानमे ठहर गये। यहाँ रीवाँसे श्री कपूर्चन्द्रजीका चौका आया था। वही पर आहार हुआ। मध्याह्नके उपरात यहाँसे ३ मील चलकर मनगुवाँकी पुलिस चौकी पर निवास किया। स्थान सुरम्य था, दिनकी थकावटसे जल्दी सो गये, अत रात्रिको १ बजे निद्रा भग्न हो गई। छहढालाकी छटवी ढालका पाठ किया, परन्तु पाठ करना अन्य बात है, हृदयमे शान्तिका आना अन्य बात है। शान्तिका लाभ कषायके अभावमे है। शान्तिका पाठ पढना, प्रत्येक व्यक्तिको आता है, किन्तु भीतरसे शान्तिका होना कठिन है। प्रातः ५ मील चलकर बाबाजीकी कुटियामे ठहर गये। यही पर भोजन किया। विचारमे यह आया कि गिरिराज पहुँचकर धर्मसाधन करना। परसे न शान्ति मिलती है और न मिलनेकी सभावना है। हम अनादिसे परके साथ अपना अस्तित्व मान रहे हैं। फल उसका जो है, सो प्रत्यक्ष है। यहाँसे ५½ मील प्रयाण कर एक बाबाजीकी कुटियाके सामने आम्रतरुके नीचे निवास किया। पर ज्यो हो भोजन बनानेका आरम्भ हुआ, त्यो ही ग्रामीण मनुष्य बहुत आ गये, मना करनेपर भी नहीं हटे। अस्तु, आज देवाचन्द्रने असत्य भाषण कर अभक्ष्य दुग्धका भक्षण करा दिया। यद्यपि मैंने दुग्ध त्याग दिया, फिर भी आत्मामे ग्लानि बनी रही। हम लोग बहुत ही तुच्छ प्रकृतिके बन गए हैं, शरीरको अपना ही मान लेते हैं। आत्मद्रव्यको अमूर्तिक कह देना अन्य बात है। उस पर अमल करना अन्य बात है। यहाँसे २½ मील

चलकर डबडवा आ गये। रात्रिमे निवास करनेके बाद प्रात काल डब-डवासे ५ मील चलकर मऊगजके एक बागमे आम्रवृक्षके नीचे निवास किया। स्थान सुरम्य था। यही पर भोजन किया। यहाँ पर परिणामोंमें शान्ति रहो। परमार्थसे सङ्गमे शान्ति नहीं रहती। इसका मूल कारण हृदयगत मलिनता है। हम लोग हृदयमे कुछ रखते हैं, कहते कुछ हैं, कायसे कुछ करते हैं। ३६के अनुरूप हमारा व्यवहार है। इसमे शान्ति की आशा मृगतृष्णामे सलिलान्वेपणके तुल्य है।

भोजनके उपरात स्कूलमे निवास किया। मास्टर योग्य थे। ४ वजे यहाँसे चले। घड़ी भूल आये। ४ मील चलनेके बाद १ मिडिल स्कूलमे ठहर गये। यहाँ पर शान्तिसे रात्रि काटी। स्कूलमे २५ छात्र देहातके अध्ययन करते हैं। मास्टर लोग पढाई अच्छी करते हैं। प्रार्थना होती है। सभ्यताकी ओर लक्ष्य है, परन्तु सभ्यता पश्चिमी है। यहाँसे प्रात. ४:३० मील चलकर पुन एक स्कूलमे ठहर गये। यहाँके मास्टर बहुत ही योग्य थे। आपने बहुत ही आदरके साथ स्थान दिया। स्थान शान्तिपूर्ण था। शरीरमे कुछ थकावट भी थी, अतः इस दिन सध्याकालीन प्रयाण स्थगित कर, रात्रिको यही विश्राम किया। स्थान निर्जन था, कोई प्रकार का कोलाहल न था, फिर भी अन्तरङ्गकी शान्ति न होनेसे अन्तरङ्ग लाभ नहीं हुआ। जहाँ तक विचारसे काम लेते हैं, यही समझमे आता है कि अनादि कलुषताके प्रचुर प्रभावमे कुछ सुध-बुध नहीं रहती, केवल ऊपरी वेप रह जाते हैं।

यहाँमे प्रात ३ मील ३ फर्लांग चलकर हनुमना आ गये। यह नगर अच्छा है। यहाँ पर श्री कोमलचन्द्रजीकी दुकान है। रीवाँसे २ गृहस्थ आये। उन्हीने आहार दिया। पण्डित फूलचन्द्रजी भी आये। ३ वजे स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामे जो बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा है, उस पर विचार हुआ। सर्व पर्यायोमे मनुष्यपर्याय अतिदुर्लभ है। इसमे उत्तरोत्तर सयम पर्यन्तकी दुर्लभता दिखाई। सयमरत्नको पाकर जो विषयलोलुपी सयम का घात कर लेते हैं, वे भूति (भस्म) के अर्थ रत्नको जला देते हैं। इस परिणतिको धिक् है। रात्रिको यही रहे। प्रात काल श्री शान्तिनाथ भगवान्का पूजन समारोहके साथ हुआ। भोजन रीवाँवालोके यहाँ हुआ। मिर्जापुरसे श्री पोस्टमास्टर कन्हैयालालजी आये। परिग्रहका पिशाच सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाये है। अच्छे-अच्छे धनी-मानी इसके प्रभावमे अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। सम्यग्ज्ञान होनेके बाद भी इसका

रक्षित रहना कठिन है। अज्ञानीकी कथा छोड़ो। अज्ञानी परिग्रहको न छोड़े, आश्चर्य नहीं, परन्तु जानकार ज्ञानी न छोड़े, यह आश्चर्य है।

यहाँसे सायकाल ३ मील चलकर भैसोडके डाकवङ्गलामे ठहर गए। प्रातःकाल ३½ मील चल लुहस्थिहरके पहाड पर आगये। यहाँ पर सडकके किनारे १ चौकी है। उसीमे भोजन बना। यहाँ ७७ हाथ गहरा कूप है, परन्तु पानी इतना मिष्ट नहीं। नदी १ फर्लाङ्ग है। स्थान रम्य है। १० घर गोपाल लोगोके हैं। सायकाल ४॥ मील चलकर द्रासिलगज आ गए। यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला है। उसमे ठहर गये। पाठशालाके प्रधानाध्यापक महान् साधु पुरुष हैं। आपके प्रयत्नसे इस पाठशालाका काम साधु रूपसे चलता है। व्याकरण साहित्यके आचार्य पर्यन्त यहाँ अध्ययन होता है। ५१ छात्र अध्ययन करते हैं। पाठशालाके सर्वस्व प्रधानाध्यापक हैं। आज बनारससे ५० महेन्द्रकुमारजी और ५० पन्नालालजी आये। दूसरे दिन प्रातः ३ मील चलकर मार्गमे १ मुसलमानके घरमे ठहरे। घरका स्वामी साक्षर था। बहुत सत्कारसे उसने ठहराया। वह अपने धर्मका पूर्ण विद्वान् था। सायकाल यहाँसे ५ मील चलकर वरौधा आ गये। यहाँ पर एक मिडिल स्कूलमे ठहरे। यहाँके अध्यापक वर्ग अत्यन्त सभ्य है। १ कमरा तत्काल रिक्त कर दिया। प्रातः काल यहाँसे ६ मील चलकर एक महन्तके स्थानपर निवास किया। बहुत ही पुष्कल और पवित्र स्थान था। श्री ठाकुरजीके मन्दिरमे जो दालान थी, उसमे गर्मीको बिताया। यहाँ पर मिर्जापुरके तहसीलदार, जो कि जैन थे, आये। आप बहुत भद्र हैं। धर्मकी उत्तम रुचि भी रखते हैं। वैष्णव सम्प्रदायमे अतिथिसत्कारकी समीचीन प्रथा है। इसका अनुकरण हम लोगोको करना चाहिये। परमार्थसे सब जीव समान हैं। विकृत परिमाणोसे ही भेद है। जिस दिन विकार चला जायगा, उसी दिन यह जीव परमात्मा हो जायेगा। परन्तु विकारका जाना कठिन है। शरीरमे थकावटका अनुभव होनेसे रात्रि यही व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः काल ३ मील चलकर तुलसीग्राम आ गये। यहाँ पर नागावावाओका अखाडा है। ९ वजे प्रवचन हुआ। प्रवचनमे यह बात थी कि आत्मा और पुद्गल स्वतन्त्र द्रव्य हैं। इनमे जो परिणमन होता है उसके आत्मा और पुद्गल स्वतन्त्र कर्ता हैं। एक दूसरेके परिणमनमे निमित्त-कारण हैं। जैसे जब रागकर्मका सम्बन्ध है, वह आत्मा रागरूप परिणमन करता है तथा उसी काल कार्मणवर्गणा ज्ञानावरणादिरूप हो जाता है। प्रवचनके बाद यही पर भोजन हुआ। सायकाल चलकर एक वनमे ठहर गये। आगामी

दिन प्रातःकाल ३ मील चलकर १ मन्दिरमे निवास किया। मन्दिर बहुत रम्य था। यही पर भोजन किया। यहाँसे मिर्जापुर ६ मील है। रात्रि भी यही व्यतीत की। यहाँ पर बनारससे ५० कैलाशचन्द्रजी, मन्त्री सुमति-लालजी, अधिष्ठाता हरिश्चन्द्रजी तथा कोषाध्यक्षजी आये। आप लोग ४ घंटा यहाँ पर रहे। अनन्तर मन्त्रीजीको त्याग सब चले गये। प्रातः काल ३ मील चलकर मिर्जापुरके वगीचामे ठहर गये। यहाँ एक सुन्दर कूप तथा अखाड़ा है। ठहरनेके लिए बँगला है। एक शिवालय भी है। चारो ओर रम्य उपवन हैं। यही पर भोजन हुआ। यहाँ मिर्जापुरसे कई मनुष्य आ गये। मध्याह्नकी सामायिकके बाद मिर्जापुर गये। लोगोंने उत्साहसे स्वागत किया।

दूसरे दिन चैत्र शुक्ला १३ स० २०१० होनेसे महावीर-जयन्तीका उत्सव था। बनारससे ५० महेन्द्रकुमारजी तथा कैलाशचन्द्रजी आ गये। प्रातः काल ५० महेन्द्रकुमारजीने प्रवचन किया। आपने यह भाव प्रकट किया कि सप्त तत्त्व जाने बिना मोक्षमार्गका निरूपण नहीं हो सकता। रात्रिको आमसभा हुई। उसमें श्री महावीर स्वामीके जीवनचरित्रका वर्णन श्री ५० कैलाशचन्द्रजीने उत्तम रीतिसे किया। ५० महेन्द्रकुमारजी का भी उत्तम व्याख्यान हुआ। कुछ हमने भी कहा। एक दिन प्रातः काल बड़े मन्दिरमे प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। जैनधर्मका मूल उप-देश तो यह है कि स्वपरका भेदज्ञान प्राप्त कर विषय-कपायसे निवृत्त होओ। शास्त्रप्रवचनोमे यही बात प्रतिदिन कही जाती है, परन्तु अमलमे नहीं लाई जाती, इसलिये वक्ताके हाथ केवल कहना रह जाता है, और श्रोताके हाथ केवल सुनना। प्रथम वैशाख वदीको यहाँसे चलना था, परन्तु मोटर द्वारा दुर्घटना हो गई, जिससे रुकना पड़ा। मनमे विचार आया कि यदि यह परिकर साथ न होता तो व्यर्थका सकलेश न उठाना पड़ता। इस दुर्घटनाके कारण मिर्जापुरमे २ दिन और रुकना पड़ा। बार बार विचार होता था कि अतिशय दुर्लभ मनुष्य-जीवन पाकर भी मैंने इसका उपयोग नहीं किया। मानव-जीवन सकल योनियोमे श्रेष्ठ है। इस जीवनसे ही मनुष्य जगत्के विकृत भावोंसे रक्षित होकर स्वभाव परिणतिका पात्र होता है। अगले दिन श्री सुमति-लालजी मन्त्रीके यहाँ आहार हुआ। आप बहुत ही सरल प्रकृतिके मनुष्य हैं। स्याद्वाद विद्या-लयका कार्य इन्हींके द्वारा चल रहा है। यह एक सिद्धान्त है कि जिस सस्थाका संचालक निर्मल परिणामी होता है, वही सस्था सुचारुरूपसे चलती है। आप उन महापुरुषोंमेसे हैं जो कार्य कर नाम नहीं चाहते हैं।

प्र० वेगाख वदी ३ स० २०१० को यहाँसे सध्याकाल चलकर चिलीके उपवनमें ठहर गये। रात्रि सानन्द व्यतीत हुई। प्रातःकाल ४½ मील चलकर एक धर्मगालामे ठहर गये। श्री हरिश्चन्द्रने सानन्द भोजन कराया। भोजन भक्तिसे दिया। अत्यन्त स्वादिष्ट था। हम लोग उद्दिष्ट त्यागकी कथामात्र कर लेते हैं, परन्तु पालन नहीं करते। उसीका फल है कि परिणामोमे शान्ति नहीं आती। शान्तिका मूल कारण अन्तरङ्ग अभिप्रायकी पवित्रता है। हम लोग बाह्य त्यागसे अपनी परिणतिको उत्तम मानते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। रात्रि यही बिताई।

दूसरे दिन प्रातः ४ मील चलकर महाराजगजकी सस्कृत पाठशालामे निवास किया। यहाँपर जमनादास, पन्नालालजीके नाती आये और उन्हींके यहाँ आहार हुआ। मध्याह्न कालमें हुई चर्चिका सार यह निकला कि जो आत्माको पवित्र बनानेके लिए कलुपताका त्याग करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि अपनी परिणति मायाचारसे रक्षित रखे। गर्मीकी बहुलतासे अब सध्याकालका भ्रमण कष्टकर होने लगा, अतः यही पर रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः काल ५ मील चलकर राजमार्गस्थ रूपापुरके शिशुपाठालयमें निवास किया। यही पर भोजन किया। यहाँ स्याद्वाद विद्यालयके दो छात्र आये। मन्त्रीजीने उन्हें भेजा था। यहाँ से दो मील दूरीपर मिर्जासिराय है, वहीपर जानेका विचार हुआ।

प्रातः काल ५ मील चलकर राजातालाबपर भोजन हुआ। यहाँ दिल्लीसे राजकृष्ण तथा उनकी धर्मपत्नी आईं। उन्हींके यहाँ भोजन हुआ। बनारससे कई छात्र महोदय आये। यहीपर श्री १०८ विजयसागर जी मुनियुगल, दो क्षुल्लक तथा दो ब्रह्मचारी भी आये। शान्तपरिणामी हैं, परन्तु विजयसागरजीके नेत्रोकी ज्योति बहुत कम हो गई है तथा वृद्ध भी अधिक है, अतः उन्हें चलनेका कष्ट होता है। फिर भी आजकलके युवाओकी अपेक्षा शक्तिशाली हैं। सध्याकालमें ४ मील चलकर भास्कर के उपवनमें एक कूपके ऊपर निवास किया। यहाँ एक गिवालय है। पुजारीकी आज्ञासे उसीमें ठहर गये। पुजारी भद्रस्वभावका है। जैसा आतिथ्य-सत्कार ये लोग करते हैं, वैसा हम लोगोमें नहीं है। हम लोग तो अन्य लोगोको मिथ्यादृष्टि वाक्यका उपयोग कर ही अपने आपको कृतकृत्य मान लेते हैं। सध्याकाल यहाँसे चलकर श्री बनारसीदासजीके उपवनमें ठहर गये। रात्रि मुखसे बीती। यहाँसे बनारस केवल ३ मील दूर है।

वनारस और उसके अंचलमें

प्रथम वैशाखकृष्ण ९ स० २०१० को प्रातःकाल ३ मील चलकर भेलूपुर आ गये । यह स्थान हमारा चिरपरिचित स्थान था । यही बाई-जी रहती थी और यही पर रहकर हमने बहुत दिन विद्याका अभ्यास किया था । उस समय यहाँ एक शान्तिप्रिय नामक ब्रह्मचारी भी रहते थे, जो प्रबल शक्तिशाली थे । यहाँ दो मन्दिर है—एक नीचे सड़कके समीप और एक ऊपर । सुन्दर उद्यान है । मूर्तियाँ अत्यन्त मनोज्ञ हैं । ऊपरका मन्दिर कोलाहलसे अतीत अत्यन्त शान्तिपूर्ण है । श्री राजकृष्णजीके यहाँ आहार किया । एक दिन तथा एक रात्रि यही निवास किया ।

दूसरे दिन प्रातःकाल चलकर स्याद्वाद विद्यालय आगये । सूर्योदयका समय था । गंगाके उस पार दूर क्षितिजसे सूर्यकी सुनहली-आभा प्रकट होकर, गङ्गाके निर्मल-वारिको रक्त-पीत बना रही थी । विस्तृत छतके ऊपर श्री सुपाश्वनाथ भगवान्का सुन्दर मन्दिर है । उसकी शिखरपर सूर्यकी मनोहर-किरणें पड़ रही थी । छतपरसे सूर्योदयका दृश्य बड़ा सुन्दर जान पड़ता था । स्याद्वाद विद्यालयमें पहुँचते ही, पिछले जीवनकी स्मृति नवीन होगई । बाबा भगीरथजी तथा स्व० सेठ माणिकचन्द्रजी आदिका स्मरण हो आया, जिनकी कि उपस्थितिमें बड़े समारोहके साथ जेठ सुदी ५ स० १९६२ में इस स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन हुआ था । स्व० गुरु अम्बादासजी शास्त्रीका स्मरण आते ही हृदय गदगद होगया । जिस समय अन्य ब्राह्मण विद्वानोंने जैन छात्रोंको पढ़ानेसे इनकार कर दिया था, उससमय आप एक ही ऐसे सहृदय विद्वान् थे, जिन्होंने मुझ जैसे निराश व्यक्तिको प्रेमसे विद्याध्ययन कराया था । श्री शास्त्रीजीकी हमारे ऊपर पूर्ण कृपा थी । मुझे जो कुछ ज्ञान है, वह उन्हींका दिया हुआ है । स्नानादिसे निवृत्त हो, श्री सुपाश्वनाथ भगवान्के दर्शन किये । तदनन्तर श्री हरिश्चन्द्रजीके यहाँ भोजन हुआ । सायंकाल छात्रोंके बीच भाषण हुआ । रात्रिको यही विश्राम किया । दूसरे दिन विद्यालयके बालकोंने बहुत भक्तिके साथ भोजन कराया । उनकी प्रवृत्तिसे उनका आस्तिक्यभाव टपक रहा था ।

सायंकाल, ५ बजे चलकर ६½ बजे सन्मति-निकेतनमें आगये । यहाँ पर श्रीसेठ, हुकमचन्द्रजी इन्दौरवालोंने बहुत ही रम्य जिनालयका

कराया है। श्री महावीर स्वामीका बिम्ब अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक है। सन्मति निकेतनमे वे छात्र रहते हैं, जो यूनिवर्सिटीमे अध्ययन करते हैं। रात्रिको यही विश्राम किया। प्रातः काल गङ्गाके तटपर प्रातः कालीन क्रियाओसे निवृत्त हो, हिन्दू विश्वविद्यालयके भवनोको देखते हुए, सन्मति निकेतनमे आगये। स्नानादिसे निवृत्त हो श्री महावीरस्वामीके दर्शन किये। हृदयमे बड़ा आह्लाद उत्पन्न हुआ। एक सीधी-साधी वेदिकापर भगवान् महावीर स्वामीकी विशालकाय शुभ्र मूर्ति विराजमान की गई है। सायंकालके समय निकेतनमें उत्सव हुआ। कई प्रोफेसर आये। सानन्द छात्रावासका उद्घाटन हुआ।

प्रथम वैशाख कृष्णा १४ स० २०१० को प्रातः काल ७ बजे चलकर स्याद्वाद विद्यालय आ गये। यहीपर भोजन हुआ। ३ बजेसे विद्यालयका वार्षिक उत्सव हुआ। जनता अच्छी आई। कैलाशचन्द्रजीने विद्यालयका परिचय कराया। उत्सवमें ४ बजे श्रीआनन्दमयी माता भी पधारी। आप शान्तिमूर्ति हैं। सचमुच ही आनन्दमयी हैं। सबके आनन्दमे निमित्त हो जाती हैं। उत्सवमे छात्रोको पुरस्कार दिया गया। अन्तमे शान्तिपूर्वक सब लोग स्वस्थानको गये। आनन्दमयी माताका आश्रम विद्यालयके समीप ही गङ्गाके तटपर है। मुझे वहाँ बुलाया गया, अतः मैं भी अमा-वस्याके दिन वहाँ गया। बहुत ही सुन्दर भवन बनाया गया है। वहाँ अनेक साध्वियाँ तथा साधु निर्मल परिणामोवाले थे। क्रम विकासपर हमारा भाषण हुआ। अन्तमे आनन्दमयीने यह कहा कि अपना-पराया मतभेद छोड़ो। आप बंगाली हैं। बंगाली लोग, आपको बड़ी श्रद्धासे देखते हैं। एक दिन मैदागिनके मन्दिरमे गये। श्री प० कैलाशचन्द्रजी तथा प० जगन्मोहनलालजी कटनीका व्याख्यान हुआ। आत्मदर्शनका अच्छा प्रतिपादन हुआ। तदनन्तर हमने भी कुछ कहा। जनता अच्छी थी।

प्रथम वैशाख शुक्ला ३ को प्रातः काल ५½ बजे चलकर एक उपवनमे ठहर गये। यही पर भोजन हुआ। यहाँ पर प० पन्नालालजी व प० फूल-चन्द्रजी साहब आये। उपवनमे जो कूप है, उसका जल अत्यन्त मिष्ठ है। यह उपवन श्री मोतीलाल सिंघईके लघु बालक सूरजमल्लका है। स्थान रम्य है। यदि कोई धर्मसाधन करे, तो कर सकता है, परन्तु इस समय धर्मसाधनकी दृष्टि चली गई है। अब तो लोग विषय-साधनमे मग्न हैं। यहाँमे १½ मील चलकर सारनाथ (सिंहपुरी) आ गये। सिंहपुरी श्री श्रेयान्स भगवान्का जन्मस्थान है। सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। एक

धर्मशाला तथा उद्यान भी है। धर्मशालामे स्वच्छता कम है। प्रातः काल मन्दिरमे प्रवचन हुआ। दिल्लीसे ५० दरवारीलालजी तथा राजकृष्णका बालक प्रेमचन्द्रजी आये। दो घंटा रहे। यहाँ आरासे ५० महेन्द्रकुमारजी तथा एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि आराकी जैन जनता आपको आरामे चौमासा करनेका निमन्त्रण देती है। मैं सुनकर चुप रहा। यही पर कलकत्तासे सरदारमल्ल हुलासरायजी, श्री गोम्मटस्वामीके दर्शन कर आये। एक घंटा रहे। आप लोग श्री स्व० सूर्यसागरजीके परमभक्त हैं। तेरापन्थके माननेवाले हैं। वास्तवमे धर्मका स्वरूप तो निर्विकार है। उपाधिसे नाना विकार मनुष्योंने उसमे ला दिये हैं, अतः जिन्हे आत्म-कल्याण करना हो, उन्हें यह विकार दूर करना चाहिए।

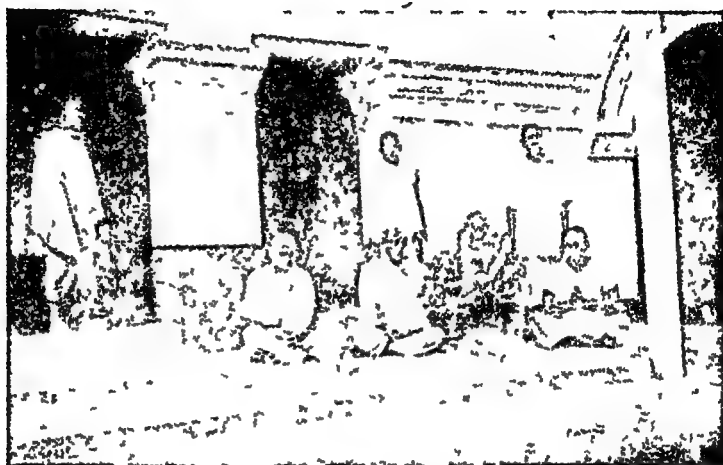
गरमीकी प्रवृत्ताके कारण कुछ समय विश्राम करनेकी इच्छा हुई। सारनाथ कोलाहलसे परे शान्तिपूर्ण स्थान है, अतः १५ दिन यही रहने का विचार किया। एकान्त होनेसे स्वाध्यायका लाभ भी यहाँ अच्छा मिला। और चिन्तन भी अच्छा हुआ। अष्टमीका दिन था। मध्याह्नके बाद विचार आया कि चित्तकी स्थिरताके लिए क्या करना चाहिए? हृदयसे उत्तर मिला कि सयम धारण करना चाहिए। उसी क्षण विचार आया कि संयम तो बहुत समयसे धारण किये हैं, फिर चित्तकी स्थिरता क्यों नहीं है। तब 'सयम' शब्दके अर्थकी ओर दृष्टि गई। 'सयमन सयम' सम् उपसर्ग पूर्वक 'यम उपरमे' धातुसे सयम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है, सम्यक् प्रकारसे रुक जाना। अर्थात् पञ्चेन्द्रियोंके विषयोमे जो प्रवृत्ति हो रही है, उसका भले प्रकारसे रुक जाना सयम है। जब तक इन्द्रियोंके विषयोसे यथार्थ निवृत्ति नहीं होती, तब तक नामनिक्षेपके सयमसे क्या लाभ होनेवाला है? निवृत्तिका अर्थ तटस्थ रहना है तथा मनोनिग्रहका अर्थ कषाय-कृशता है। इन्द्रियोंके दमनका अर्थ इन्द्रियो द्वारा विषय जाननेका अभाव नहीं। उनमे लोलुपता न होना चाहिए। शरीरदमन न कोई कर सकता है और न उसका दमन होता ही है। भोजन करनेसे शरीरकी तृप्ति नहीं होती, किन्तु आत्मामे ही भोजन करनेकी जो इच्छा थी, वह शान्त हो जाती है। वही तृप्तिका कारण है। जो केवल कायवर्त्तन करते हैं, वे शान्तिके पात्र नहीं होते।

द्वितीय वैशाख कृष्णा २ को सिंहपुरीसे ५ मील चलकर मैदागिनमे आगये। यही पर भोजन हुआ। रात्रि भी यही व्यतीत की। अगले दिन प्रातः काल ५ १/२ बजे चलकर ३ १/२ मीलकी दूरीपर एक खत्रियके वागमे ठहर गये। स्थान सुरम्य था। बहुत आनन्दसे समय गया। श्री गणेशदास

जीके सुपुत्र श्री गुल्लूबाबू तथा मौजीलालजीका चौका आया था। इन्हीके यहाँ भोजन हुआ। सायकाल दो मील चलकर एक बागमे ठहर गये। वृद्धावस्थाके कारण अधिक चला नहीं जाता था, इसलिए थोडा ही चलते थे और यह निश्चय कर लिया था कि जितनी गति होगी, तदनुकूल ही गमन करेगे, परन्तु गमन श्री पार्श्वप्रभुके सम्मुख ही करेगे।

पार्श्वप्रभुकी ओर

प्रातः काल बागसे ४ मील चलकर मोगलसरायकी धर्मशालामे ठहर गये। धर्मशालामे सब प्रकारके मनुष्य आते है। यदि वहाँ कोई धर्मप्रचार करना चाहे, तो अनायास कर सकता है। सायकाल ३ मील चलकर एक बाबाजीकी कुटीमे ठहर गये। अन्य साधु जिस प्रकार निरीह हो, नगरके बाहर शान्तिसे जीवन बिताते है, उस प्रकार हमारे साधु नहीं। अब इन्हे बिना परिकरके एक दिन भी चैन नहीं पडता। दूसरे दिन प्रातः काल कुटीसे ४ मील चले, तो क्षुल्लक मनोहरलालजी वर्णी मिल गये। प्रसन्नता हुई। यहाँसे दो मील चलकर चन्दौलीके शिवालयके पास धर्मशालामे ठहर गये। यहाँ पर भोजन हुआ। दुपहरी शान्तभावसे बीती, किन्तु जहाँपर अधिक समागम होता है, वहाँ सिवाय अप्रयोजनीभूत कथाओंके कुछ नहीं होता। अगले दिन ५ मील चलकर सैय्यदराजा ग्राममे आगये। एक अग्रवालकी धर्मशालामे रह गये। धर्मशालाका मैनेजर धार्मिक था। उसने कहा कि भगवद्भजनमे उपयोग लगे, ऐसी प्रकृति किस तरह प्राप्त हो सकती है? हमने यही उत्तर दिया कि उसका उपाय तो विषयोसे चित्तको रोकना है। उसका दूसरा प्रश्न था कि प्रत्येक प्राणीको भगवद्भजनकी इच्छा क्यों रहती है? इसके उत्तरमे हमने कहा कि भगवान् पूर्ण है, वीतराग है और हितोपदेशी है तथा हम परमार्थसे अनेक प्रकार के अपराध करते है, एव निरन्तर पतित मार्गमे जाते है, अतः एतन्निवारणाय किसी महापुरुषकी शरणमे ही जाना, हमारे लिए श्रेयोमार्ग है। यहाँसे चलकर कर्मनाशा स्टेशनके समीप ठहर गये और दूसरे दिन प्रातः ६ मील चलकर दुर्गावतीनदीके तटपर डाँक बँगलामे निवास किया। यही पर आहार हुआ। यहाँसे आधा फर्लाग पर एक स्कूल था। उसमे सानन्द निवास किया। अध्यापकवर्ग शिष्ट था। एक बालकने प्रश्न

पूज्य श्री वर्णीजी
 श्री ब्र० नाथूलालजी आदि खड़े हुए हैं
 और श्री भवरीलालजी सरिया व
 श्री नदलालजी सरावगी
 कलकत्ता आदि बैठे हुए हैं ।

[पृ० ३२४]

किया—आप कौन हैं ? मैंने उत्तर दिया—जैन हैं । उसने फिर जिज्ञासा भावसे पूछा—जैन किसे कहते हैं ? मैंने कहा—जो जीवमात्र पर दया करे । उसने फिर प्रश्न किया—जीवमात्र पर दया करनेसे ससारकी व्यवस्था किस प्रकार चलेगी ? मैंने कहा—दयाका यथोचित विभाग करनेसे सब व्यवस्था चल सकती है । अपने-अपने पद और अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार जीवदयाका पालन करनेसे कहीं कोई व्यवस्था भग्न नहीं होती । उत्तर सुनकर बालक प्रसन्न हुआ ।

प्रातः ५ मील चलकर एक बाबाकी कुटियामे फिर विश्राम किया । बाबाने प्रेमसे स्थान दिया । यहाँ गयासे सोनूबाबू आगये । दूसरे दिन प्रातः काल ५ मील चलकर एक बगलामे ठहर गये । यहाँपर दुर्गावती नदी बहती है । यहीपर जैनबद्रीकी यात्रासे श्री राजेन्द्रकुमारजी बनारस-वाले और ५० श्रीलालजी आये । यही भोजन किया । २५ आदमियोंका समागम था, धर्मरुचिवाले थे, परन्तु अन्तरङ्गसे जो बात होना चाहिए, वह नहीं थी । अन्तरङ्गकी कथा इस समय अत्यन्त दुर्लभ हो रही है । यहाँसे प्रातः ४½ मील चलकर पुसौली रेलके क्वार्टरोंमे ठहर गये । जो मैनेजर था, उसने बहुत आदरसे ठहराया । यहाँपर दुर्गावती नदी है । उसका जल पिया, अच्छा था । सायंकाल चलकर एक बाबाकी कुटीरमे विश्राम किया । वहाँसे प्रातः ५½ मील चलकर जहानाबादके शिवालयके पास जो धर्मशाला है, उसमे ठहर गये । धर्मशाला अच्छी थी । क्षुल्लक मनोहरजी वर्णी यहाँ आ गये । आपका डालमियानगरमे मन नहीं लगा । हमारी बुद्धिमे तो यह आता है कि परसे सम्बन्ध रखना ही नाना प्रकार के विकल्पोका उत्पादक है और परकी शल्य तब तक नहीं जा सकती, जब तक कि अन्तरङ्गसे मोह नष्ट न हो जाय । जहानाबादसे २½ मील चलकर एक स्कूलमे ठहर गये । दूसरे दिन प्रातः काल ५½ मील चलकर शिवसागर ग्राममे एक शिवालयमे ठहर गये । शिवालयकी दहलानमे भोजन हुआ । शिवालयका जो पुजारी था, वह अत्यन्त शिष्ट था । गर्मी की अधिकता देख, उसने हमें शिवालयके भीतर स्थान दिया । भीतर देवस्थान है । वहाँ ठहरनेसे अविनय होगी ऐसा हमारे कहनेपर उसने उत्तर दिया कि मनुष्यकी रक्षा करना सर्वोपरि है । भगवान्‌का उपदेश है कि दया करो । हम भीतर आपको स्थान देकर दयाका ही तो पालन कर रहे हैं, इसमे अविनयकी कौनसी बात है ? अविनय तो तब होती, जब हम उनके उपदेशके प्रतिकूल कार्य करते । उसका उत्तरसुन कर जब हमने अपने लागोकी प्रवृत्तिकी ओर दृष्टि दी, तो जान पड़ा कि हमलोग

मुखसे ही दयाका पाठ पढ़ते हैं। काम पढ़ जावे, तो हम लोग अन्य धर्मावलम्बियोंको मन्दिरमें ठहरना तो दूर रहा, बैठने तक न देवेगे। यह बात जैनधर्मके सर्वथा प्रतिकूल है। अरे! जैनधर्म तो उन जीवोंकी भी रक्षाका उपदेश देता है, जो इन्द्रियोंके गोचर नहीं। फिर चलते-फिरते मनुष्योंकी तो बात ही क्या है?

प्रातः काल यहाँसे ५½ मील चलकर १ गिवालयमें फिर ठहर गये। यहाँके पुजारीने भी बड़े सत्कारसे रक्खा। यह स्थान अति-रमणीय है। अक्षय-तृतीयाके दिन प्रातः काल २ मील चलकर सासाराम आगये। यहाँ-एक सुन्दर धर्मशाला है। उसीमें ठहर गये। गर्मीके प्रकोपके कारण स्वाध्याय में मन नहीं लगा तथा तृपाके कारण भी अशान्ति रही, परन्तु मैंने देखा कि पानी पीनेवाले हमसे भी अधिक अशान्त रहते हैं, अतः पानी ही शान्तिका कारण नहीं है। सायंकाल यहाँसे २ मील चलकर एक कूपपर ठहर गये। यह कूप एक तेलिनने बनवाया है। उसपर एक आदमी रहता है जो, दिनभर पशुओं तथा मनुष्योंको पानी पिलाता रहता है। यहाँसे प्रातः ४ मील चलकर एक पानीका स्थान था, वही ठहर गये, वहीपर भोजन हुआ। ३ बजे यहाँमें चलकर डालमियाँनगर आ गये। लोगोंने अच्छा स्वागत किया। स्थान रम्य है। यह वही स्थान है, जहाँ पर श्री स्वर्गीय सूरि-सागरजी महाराजने अन्तिम-जीवनका उत्सर्ग किया था। आप बड़े तपस्वी थे। तैरापन्य दिगम्बर जैनधर्मके अनुयायी थे। आपका ज्ञान विशाल था। आपके द्वारा समयप्रकाश आदि अनेक शास्त्रोंकी रचना हुई है। आपका स्वर्गवास गतवर्षके श्रावणवदी ८ को यही हुआ था। आप ६ घंटा समाधिमें रत रहे। १२ बजे रात्रिको आपने देहोत्सर्ग किया। आपको दिगम्बर पद्मासन मुद्रा देह-त्यागके बाद ज्यो-की-त्यों रही। यहाँ आते ही मुझे आपका नाम स्मृत हो उठा और मनमें अपने प्रति एक ग्लानिका भाव उठने लगा—ग्लानिका भाव इसलिए कि मैंने नर-तन पाकर भी कुछ नहीं किया—

असी वर्षकी आयुमें किया न आत्म काम।

ज्यो आये त्यों ही गये निशदिन पोसा चाम ॥

क्या कहे? किससे कहे? कुछ कहा नहीं जाता। व्यर्थके जजालमें पड़कर अपनी अभिलाषाओंको न रोक सके। यथार्थमें 'यो करेगे, त्यों करेगे' ऐसे शब्दों द्वारा जनताके समक्ष गेखी बधारना कुछ लाभदायक नहीं। पानीके विलोलनेसे हाथ चीकना नहीं होता। वह तो परिश्रमका कारण है।

डालमियाँनगर श्री साहु शान्तिप्रसादजीके पुरुषार्थका फल है। पुरुषार्थ उसीका सफल होता है, जिसके पास पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म है। अथवा पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म भी पूर्व पर्यायका पुरुषार्थ ही है। यहाँ आपके द्वारा निर्मित नाना कारखाने हैं। कार्यकर्ताओंके रहनेके लिए अच्छे स्थान हैं तथा धर्मसाधनके लिए सुन्दर मन्दिर है। शान्तिप्रसाद प्रकृत्या शान्त तथा भद्र परिणामी हैं। इस समय आपके द्वारा जैनधर्मके उत्कर्षको बढ़ाने वाले अनेक कार्य हो रहे हैं। आपकी पत्नी रमारानी भी सुयोग्य तथा सुशीला नारी है। ५० महेन्द्रकुमारजी तथा ५० फूलचन्द्रजी बनारससे यहाँ आये थे। साथमें नरेन्द्रकुमार बालक भी था। ५० युगलने साहु शान्तिप्रसादजीसे सन्मति-निकेतनके अर्थ माँग की, तो आपने १३ कमरे दुहरे करवा देनेका वचन दिया और १००) मासिक छात्रावास चलानेको कह दिया। आप बहुत ही उदार मानव हैं। विशेषता यह है कि आप निरपेक्ष-त्याग करते हैं। नरेन्द्रकुमार छात्र बहुत ही शिष्ट तथा होनहार बालक है। प्रकृतिका स्वाभिमानी है, अतः किसीसे याचना नहीं करता। यदि कोई इसे विशेष रूपसे सहायता देवे, तो यह अद्भुत मानव हो सकता है।

मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मैंने कहा—कि मनुष्यजन्म दुर्लभ है। सयोगवश यदि यह प्राप्त हो गया है, तो इससे इसका कार्य करना चाहिये। भोग-विलासमें मस्त रहना, मनुष्यजन्मका कार्य नहीं है, किन्तु भोगोंसे निवृत्त हो समय-धारण करना मनुष्यजन्मका सर्वोपरि कार्य है। जीवनमें इसे अवश्य ही धारण करना चाहिये। अनादिकालसे हमारी अन्य द्रव्यपर दृष्टि लग रही है, अन्य द्रव्यसे तात्पर्य पुद्गल-द्रव्यसे है। आत्मा तथा पुद्गल दोनोंका अनादिकालसे ऐसा एकक्षेत्रावगाह हो रहा है कि जिससे आत्माकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। केवल पुद्गलमें ही दृष्टि उलझ कर रह जाती है। गौके स्तनसे जो दूध दुहा जाता है, उसमें पानीका बहुभाग रहता है, परन्तु वह दुग्धके साथ इस प्रकार मिला हुआ है कि उसे कोई पानी कहता ही नहीं है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा इस प्रकार मिले हुए हैं कि कोई आत्माको अलगसे जानता ही नहीं है। परन्तु जिस प्रकार मिठया दूधको कड़ाहीमें चढ़ाकर भट्टीकी आँचसे दूध और पानीको अलग-अलग कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानी-प्राणी आत्मा और पुद्गलको अपने भेदज्ञानके द्वारा अलग-अलग कर देता है। भले ही आत्माके साथ पुद्गलका जो सम्बन्ध है वह अनादिकालसे चला आ रहा हो, पर इससे अनन्तकाल तक चला जावेगा, यह व्याप्ति नहीं। भव्य जीवके आत्मा और पुद्गलका सम्बन्ध अनादि-सान्त माना गया है, सुवर्ण-

प्रातःकाल यहाँसे ४ मील चलकर चित्रशाली ग्राममें पहुँच गये। स्थान उत्तम था, अतः गर्मीका प्रकोप नहीं हुआ। यहाँसे श्री सोहनलालजी व श्री चम्पालालजी सेठी गया चले गये। रफीगज यहाँसे ४ मील है। आजकल ऋतुकी उग्रतासे भोजनके बाद तृषाका प्रकोप हो जाता है, प्रायः २२ घण्टा रहता है, फिर भी चित्तमें यह खेद नहीं होता कि व्रत क्यों धारण किया। खेद इस बातका रहता है कि हम बाह्य बाधा तो सहन कर लेते हैं, परन्तु अन्तरङ्ग-कषायको नहीं रोक पाते, अतः बाह्य क्लेश सहना नहींके तुल्य है।

ज्येष्ठ कृष्णा ५ स० २०१० को प्रातःकाल ८ बजे रफीगज आ गये। श्री मन्दिरजीके नीचे ठहरगये। यहाँ पर जैन-बन्धुओंमें परस्पर अत्यन्त प्रेम है। ५० गोपालदासजी योग्य व्यक्ति हैं। आप साढूमलके हैं। आपके पिता बहुत ही सज्जन थे, पण्डित थे, त्यागी थे, बहुत उदार थे और जैनधर्ममें अतिराग रखते थे। आपके भाई गोलचन्द्रजी भी उत्तम विद्वान् हैं। गयासे ५० राजकुमारजी शास्त्री भी आये। आप योग्य व्यक्ति हैं, त्यागी हैं, सरल परिणामी हैं, गयामें अध्ययन कराते हैं तथा समाजको भी स्वाध्याय कराते हैं। आपको करणानुयोगका अच्छा अभ्यास है तथा चरणानुयोगपर विशेष अनुराग है। आज-कल लोगोंने चरणानुयोगका पालन करना अत्यन्त कठिन बना दिया है। मन्दिरमें प्रवचन हुआ। प्रकरण था कि जो इस जीवको संसारके बन्धनमें फँसाते हैं, ऐसे कुटुम्बी-जन परमार्थसे इसके शत्रु हैं और जो हितका ध्यान रखते हैं, ऐसे योगी इसके बन्धु हैं। परन्तु इस जीवकी अनादिकालसे विषय-वासनामें ही प्रीति हो रही है, इसलिए इसमें सहायक लोगोको यह मित्र मानता है और जो इसमें बाधक है, उन्हें शत्रु समझता है। वास्तवमें विचार किया जाय, तो यह सब कथन व्यवहारकी मुख्यतासे हैं। निश्चयसे न तो जीवका कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। इसके जो रागादिक परिणाम हैं, वही इसके शत्रु हैं और जो वीतरागादि भाव हैं, वही हमारे मित्र हैं। मोहके उदयमें अनेक कल्पनाएँ होती हैं, अतः जो जीव आत्महितैषी हैं, उन्हें परपदार्थोंका सपर्क त्यागना चाहिये, केवल गल्पवादसे कुछ लाभ नहीं। एक दिन ५० चन्द्रमौलिजीके द्वारा भोजनमें फलोका आहार हुआ। भारतमें अब तक पात्रदानका महत्त्व है। यथार्थमें पात्रका होना कठिन है। यदि आगमानुकूल पात्र हो, तो आज दानकी जो दुरवस्था है, वह सुधर जावे। परन्तु यही होना कठिन है। पात्र ३ प्रकारके हैं—१ सयमी, २ देशसयमी और ३ अविरत सम्यग्दृष्टि। आजकल ये तीनों पात्र प्रायः

वेषमात्रसे मिलते हैं। अन्तरङ्गसे मिलना कठिन है। यहाँ एक महानु-
भावेने पूछा कि कल्याण किस प्रकार हो सकता है? मैंने कहा—इसके
लिये अधिक प्रयासकी आवश्यकता नहीं, यह कार्य तो अत्यन्त सरल है।
मेरा उत्तर सुनकर वह आश्चर्यमें पड़ गया तथा कहने लगा कि यह कैसे?
मैंने कहा कि इसमें आश्चर्यकी बात क्या है? वर्तमानमें जो तुम्हारी
अवस्था है, वह कैसी है? इसका उत्तर दो। उसने कहा कि दुःखमय है।
मैंने पूछा कि दुःखमय क्यों है? उसने उत्तर दिया कि आकुलताकी
जननी है। तब मैंने कहा कि अब किसीसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं,
तुम्हारा कल्याण तुम्हारे आधीन है। जिन कारणोंसे दुःख होता है, उन्हें
त्याग दो, कल्याण निश्चित है। एक आदमी सूर्य आतापमें बैठकर गर्मी-
के दुःखसे दुखी हो रहा है। यदि वह आतापसे हटकर छायामें बैठ जाय,
तो अनायास ही उसका दुःख दूर हो सकता है। दुःख इस बातका है कि
हम लोग सुख-दुःख आदि प्रत्येक कार्यमें परमुखापेक्षी बनकर स्वकीय
शक्तिको भूल गये हैं।

यहाँ वाचनालय खोलनेके लिये लोगोंने कहा। मैंने उत्तर दिया कि
खोलिये, आपकी सामर्थ्यके बाहरका कार्य नहीं। आप जितना खर्च
अपने भोजनाच्छादनादिमें करते हैं उस पर प्रति रुपया)। एक पैसा एक
पेटीमें डालते जाइये। समझिए हमारा एक पैसा अधिक खर्च हो गया
है। इस विधिसे आपके पास कुछ समयमें इतना द्रव्य एकत्रित हो जायगा
कि उससे आप वाचनालय क्या बड़ा भारी सरस्वती-भवन भी खोल
सकेंगे। सबने यह कार्य ३ वर्षके लिये स्वीकृत किया। एक दिन राज-
पुरसे ज्योतिप्रसाद शीलचन्द्रजी आए। आप बहुत ही सज्जन तथा उदार
हैं। आपके धार्मिक विचार हैं। यहाँ ५ दिन लग गए।

एकादशीको प्रातः काल ४½ मील चलकर डबुहा ग्राममें ठहर गये।
यहाँ दिनभर रहकर शामको १ मील आगे चले तथा १ भूमिहारके स्थान
पर ठहर गये। बहुत आदरसे उसने रक्खा। भोजनके लिए भी अत्यन्त
आग्रह किया। प्रातः काल यहाँसे ४ मील प्रस्थान कर गुण्डू आगये।
भोजन भी उन्हींके घर हुआ। प्रकृतिका सज्जन है। गर्मीका प्रकोप पूर्ण-
रूपसे था, परन्तु सहन करना पड़ा। सायंकाल यहाँसे चलकर सलेमपुर
पहुँच गये। दूसरे दिन प्रातः काल ४ मील चलकर परैया आ गये। यहाँ
१ गुवालाके घर निवास किया। यहाँपर आहार देनेके लिये गयासे कई
औरते आईं। उन्होंने भक्तिसे आहार कराया। दुपहरी १ झोपडीमें बिताई।
सायंकाल यहाँसे २ मील चलकर १ पाठशालामें ठहर गये। यहाँपर

ग्रामसे २० बालक तथा आदमी दर्शनार्थ आये। लोगोमें ऐसी श्रद्धा हो गई है कि ये महात्मा है, परन्तु महात्मा तो अत्यन्त निर्विकार जीव होता है, यह कौन पूछनेवाला है।

ज्येष्ठकृष्णा अमावस्याको यहाँसे ५ बजे चलकर ७½ बजे गया आ-गये। बड़े ठाट-ठाटके साथ स्वागत हुआ। अन्तमे जैन-भवनमे ठहर गये। बहुत रम्य स्थान है। समीप ही फल्गु नदी बहती है। भवनसे निकलते ही दो मन्दिर है—१ प्राचीन और १ नया। यहाँ जैनियोके बहुत घर है। श्री चम्पालाल सेठीने, मुझे इस ओर लानेमे बहुत प्रयत्न किया है। उन्हीका प्रभाव था, जो मैं इस वृद्धावस्थामे इतना लम्बा मार्ग चलनेके लिए उद्यत हुआ और यहाँ तक आ गया। आप घरसे निस्पृह रहते हैं। बाबू सोनूलालजी भी धार्मिक व्यक्ति हैं। आपका अधिकांश समय धार्मिक कार्योंमे ही व्यतीत होता है। श्री ब्र० पतासीबाईजीके विषयमे क्या लिखूँ? वह तो अत्यन्त शान्तमूर्ति तथा धर्मसे अनुराग रखनेवाली है। आपको देखकर बाईजीका स्मरण हो आता है। आपके प्रभावसे यहाँ स्त्री-समाजमे स्वाध्यायकी अच्छी प्रवृत्ति चली है। कई स्त्रियाँ तो शास्त्रका अच्छा ज्ञान रखती हैं।

मन्दिरमे शास्त्रका प्रवचन हुआ। प्रकरण था स्वद्रव्य और पर-द्रव्यका। ज्ञाता-दृष्टा आत्मा स्वद्रव्य है और कर्म नोकर्म परद्रव्य है। अनादिकालसे यह जीव परद्रव्यका ग्रहण कर, उसका स्वामी बन रहा है। परद्रव्यको अपना माननेमे अज्ञान ही मूल कारण है, अन्यथा ऐसा कौन विवेकी होगा, जो परको जानता हुआ भी उसे ग्रहण करे। जिसका जो भाव, वही उसका स्व है और वही उसका स्वामी है। जब यह सिद्धान्त है, तब ज्ञानी मनुष्य परका ग्रहण कैसे कर सकता है? इस भवाटवीमे मार्ग-प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मोहराजाकी यह अटवी है। इसके रक्षक राग-द्वेष है। इनसे यह निरन्तर रक्षित रहती है। जीवोका इससे निकलना अतिकठिन है। जिन महापुरुषोने अपनेको पहिचाना वे ही इससे निकल सकते हैं।

दूसरे दिन ईसरीसे ब्र० सुरेन्द्रनाथजी आगये। आप बहुत ही सरल प्रकृतिके मनुष्य हैं। आपका त्याग अतिनिर्मल है। स्वाध्यायके अति प्रेमी हैं। विनयगुणके भण्डार हैं। उदार भी हैं। कलकत्ता निवासी हैं। घरसे उदास रहते हैं। इतने निर्मोही हैं कि लडका मोटरसे गिर पड़ा, फिर भी कलकत्ता नहीं गये। एक दिन वाद श्रीप्यारेलालजी भगत कलकत्तासे आये। आप अनुभवी दयालु भी हैं। आपका निवास अधिकतर कलकत्ता-

श्री ब्र० पतासीवाईजीके विषयमे क्या लिखूँ ? वह तो
अत्यन्त शान्तमूर्ति तथा धर्मसे अनुराग रखनेवाली
है । आपको देखकर वाईजीका स्मरण हो आता है ।

[पृ० ३३२]

में रहता है। आप प्राचीन पद्धतिके रक्षक हैं। किसीके रौबमें नहीं आते। आपकी व्याख्यानशैली उत्तम है। आपने आकर बहुत ही प्रेमसे वार्तालाप किया। एक दिन डालमियानगरसे बाबू जगत्प्रसादजीका शुभागमन हुआ, साथमें पण्डित चेतनदासजी भी थे। आप अत्यन्त सरल स्वभावके हैं। कल्याण चाहते हैं। यदि उन्हें धार्मिक पुरुषोंका समागम मिले, तो आपकी परिणति विशेषरूपसे निर्मल हो सकती है।

दिल्लीसे राजकृष्ण भी आये। आपने मूडविद्रीमें स्थित श्री धवलके फोटो लेनेका पूर्ण विचार कर लिया है। इस कार्यमें १५०००) व्यय होगा। आपका निश्चय है कि यदि यह रुपया कोई अन्य न देगा, तो हम अपनी तरफसे लगा देंगे। काल पाकर आ जावेगा। आपका उत्साह और अदम्य साहस प्रशंसनीय है। संभव है, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जावे, क्योंकि आपकी भावना अति निर्मल है। हमारा निजका विश्वास है कि यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ससारमें जो दृढप्रतिज्ञ होता है उसके सर्व कार्य सफल होते हैं। पन्द्रह दिन रहनेके बाद आषाढ कृष्ण १ को विचार किया कि पार्श्व प्रभुकी निर्वाण-भूमिपर पहुँचनेके सकल्पसे तूने ग्रीष्म-कालमें भी प्रयाण किया है। अब यहाँ निकटमें आकर उलझ जाना उत्तम नहीं। ईसरीसे पं० शिखरचन्द्रजी तथा ब० सोहनलालजी भी आ गये। गयावालोको जब यह समाचार विदित हुआ, तब वे यही चौमासाकी प्रेरणा करने लगे, परन्तु हमने यही निश्चय प्रकट किया कि अब तो पार्श्वप्रभुकी शरणमें जाना चाहते हैं। मेरा उत्तर श्रवण कर लोग निराश हो गये। ईसरी जानेके लिये उद्यम किया कि आकाशमें सघन बादल छा गये, इसीसे विवश होकर इस दिन रुक जाना पड़ा।

आषाढ कृष्ण द्वितीया स० २०१० के दिन दिनके २ बजेसे ४ मील चलकर १ क्षत्रियके बगलापर ठहर गये। हमारे चले जानेसे गयावालोको बहुत खेद हुआ। हमको भी कुछ विकल्प हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल बगलासे १ मील चले, परन्तु मार्गमें कहीं शुष्क प्रदेश नहीं मिला। सब ओर हरी-हरी घास तथा मार्गमें जन्तुओंकी प्रबलता दिखी। ऐसे मार्ग पर चलना हृदयमें अरुचिकर हुआ, जिससे लौटकर उसी बगलामें आ गये। गयासे स्वर्गीय दानूमल्लजीकी धर्मपत्नी आदि ४ स्त्रियोने आकर आहार कराया। पश्चात् २ बजे यहाँसे प्रस्थानकर वापिस गया पहुँच गये और चार मास वही रहनेका निश्चय कर लिया। गयाके लोग प्रसन्न हो गये, परन्तु ब० सोहनलाल तथा पं० शिखरचन्द्रजीको

अत्यन्त खेद हुआ। श्यामलालजी तपस्वी भी खिन्न थे, अतः वे ईसरी चले गये।

स्मृतिकी रेखायें

यहाँ पं० राजकुमारजी शास्त्री पहलेसे ही विद्यमान थे तथा यथा-वसर अन्य भी पधारते रहते थे, इसलिये लोगोंको प्रवचनका अच्छा लाभ मिलता रहता था। श्रावण कृष्णा १० को प्रातःकाल ५ बजे विनोवाजी भावे आये, १५ मिनट ठहरे, आप बहुत ही शान्त स्वभावके हैं। आपका भाव अत्यन्त निर्मल है। सर्वप्राणी सुखके पात्र हैं। तथा कोई दुःखका अनुभव न करे, यह मैत्री-भावना आपमे पाई जाती है। 'दुःखानुत्पत्त्यभिलाषी मैत्री' यही तो मैत्रीका लक्षण है। देहातोमे गरीब जनता खेती योग्य भूमिसे रहित न रहे, इस भावनासे प्रेरित होकर आप परिकरके साथ भ्रमण करते हैं और सम्पन्न मनुष्योंसे भूमि माँगकर गरीबोंके लिये वितरण करते हैं। उत्तम कार्य है। यदि जनतामे ऐसी उदारता आ जावे कि हम आवश्यकतासे अधिक भूमिके स्वामी न बने तथा वह अतिरिक्त भूमि भूमिहीन मनुष्योंके लिये दे दे, तो देशका कल्याण अनायास हो जावे।

श्रावण शुक्ला ८ स० २०१० को श्री साहु शान्तिप्रसादजी आये। १ घण्टा मन्दिरमे रहे। गयावालोने उन्हे और उन्होने गयावालोको धन्यवाद दिया। भाद्रपद शुक्ला ३ को टाउन हालमे विनोवाभावेकी जयन्ती थी। हम भी गये। उत्सवका आयोजन सफल हुआ। पर्यूषण पर्वमे तत्त्वार्थसूत्रका प्रवचन करनेके लिये बनारससे श्री प० कैलाशचन्द्रजी साहब पधारे। आपकी प्रवचनशैली उत्तम तथा वाणी मिष्ट है। त्याग-धर्मके दिन स्याद्वाद विद्यालय बनारसको अच्छा दान मिल गया।

भाद्र शुक्ला १४ के दिन पुराने गयामे श्री पार्श्वनाथ स्वामीके दर्शन किये। यहाँपर पूजाका प्रबन्ध अच्छा है। गानतानके साथ पूजा होती है। आज १ बजे दिनसे ३ बजे दिन तक श्री पतासीबाईके जन्म-दिवसका उत्सव था। जनता अच्छी सख्यामे थी। आजके दिन अधिक स्त्री-पुरुष उपस्थित थे। मन्दिरके बाहर जुलूस भी गया।

पर्वके बाद आश्विन कृष्णा ४ को वर्णी-जयन्तीका उत्सव था। बाहरसे अनेक महानुभाव आये थे। आरासे प० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषा-

श्रावण कृष्णा १० को प्रातः काल ५ वजे विनोबाजी भावे आये,
१५ मिनिट ठहरे ।

[पृ० ३३४]

चार्य भी आये थे । द्वितीय टाउनहालमे व्याख्यान-सभाका आयोजन था । श्री नेमिचन्द्रजीने अहिंसा-तत्त्वपर अच्छा प्रकाश डाला । आपने कहा कि हम जिस मुहल्लामे रहते हैं, उसमे रहनेवाले सब लोगोके साथ हमे कुटुम्ब जैसा व्यवहार करना चाहिये । यदि किसीके घर किसी वस्तुकी कमी है, तो उसको पूर्ति करना चाहिये । हम लोग अहिंसाके नाम पर छोटे-छोटे जीव-जन्तुओकी तो रक्षा करते हैं, परन्तु मनुष्योकी उपेक्षा कर देते हैं ।

आश्विनकृष्णा दशमी २ अक्टूबरको यहाँ मन्तू लाइब्रेरीमे गाधी-जयन्तीका उत्सव था । कोई ५०० महिलाये वहाँ पर थी । हम लोगोका भी निमन्त्रण था, अतः गये थे । गाधीजी एक त्यागी पुरुष थे । जो काम वह करते थे । निष्कपटभावसे करते थे । इसीसे उनका प्रभाव पूर्ण जनता के हृदयगम था । यही कारण था कि इतना प्रभावशाली ब्रिटेन भी उनके प्रभावमे आ गया तथा बिना किसी शर्तके भारतको त्याग कर स्वदेश चला गया । इतना त्याग जगत्की एक अपूर्व घटना है ।

एक दिन (कार्तिक कृष्णा ७) नालन्दा बौद्ध विद्यालयके अधिष्ठाता मिले । बहुत गिष्ट पुरुष है । आपका जैनदर्शनमे अनुराग है । आपकी अन्तरङ्ग इच्छा है कि नालन्दामे भी जैनदर्शनके अध्यापनादि कार्य हो और इसके लिए वहाँ १ जैन विद्यालय खोला जावे । ऐसा करनेसे परस्पर आदान-प्रदान होगा, जिससे छात्रोको तुलनात्मक अध्ययन करनेका अवसर अनायास मिल सकेगा । आत्मा ज्ञानी है, अतः वह सत्यको ग्रहण करेगी और असत्यको छोड़ देगी । उक्त महानुभावकी उक्त बात हमे रुचि कर हुई । विचार ले, तो पैसेवालोको कार्य कठिन नहीं ।

विचार प्रवाह

गयामे कुछ विचार दैनंदिनीके पृष्ठोपर अंकित किये थे, उन्हें यहाँ दे रहा हूँ—

‘वही मनुष्य सुखका पात्र होता है, जो विश्वको अपना नहीं मानता । परको अपना मानना ही ससारकी जड़ है ।’

‘यह केवल कहनेकी बात है कि नश्वर देहसे अविनश्वर सुख मिलता

है। सुख तो आत्मीक गुण है। उसका घातक न तो शरीर है और न द्रव्यान्तर। यह आत्मा स्वयं रागादिरूप परिणमनकर स्वयं आकुलता रूप दुःखका भोक्ता होता है और जब रागादि-परिणामोसे पृथक् अपनी परिणतिका अनुभव करता है, तभी अनन्त सुखका उपभोक्ता हो जाता है। देह न सुखका कारण है और न दुःखका।'

'रागादिका मूल कारण मोह है, अतः सबसे प्रथम इसीका त्याग होना चाहिये। जब परपदार्थोंमें त्यागकी कल्पना मिट जावेगी, तब अनायास राग-द्वेष प्रलयावस्थाको प्राप्त हो जावेगे इस कथासे कार्य सिद्धि नहीं होती। भोजनकथासे भोजन नहीं बन जाता। भोजनकी प्रक्रियासे भोजन बनेगा तथा भोजन बननेसे तृप्ति नहीं होगी, किन्तु भोजन खानेसे तृप्ति होगी।'

'सग सर्वथा अच्छा नहीं। अन्तरङ्गसे हम स्वयं निर्मल नहीं, अतः अपनेको दोषी न समझ, अन्यको दोषी समझते हैं।'

'धर्मका सम्बन्ध गौरीरिक कष्टसे नहीं होता। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे है। जब सब उपद्रवोंकी समाप्ति हो जाती है, तब धर्मका उदय होता है।'

'दूसरेकी नहीं, किन्तु अपनी ही तारतम्यावस्थाको देखकर विरक्त होना चाहिये। परमार्थसे तत्त्वज्ञान विना विरक्तता होना अतिदुर्लभ है।'

'जिन्हें आत्मकल्याण करनेकी इच्छा है, वे तत्त्वज्ञानकी वृद्धिकी चेष्टा करते हैं। जिनकी उस ओर रुचि नहीं, वे अपनेको तत्त्वज्ञानके सम्पादनमें क्यों लगावेंगे ?'

'परद्रव्य मेरा स्व नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है और वही उसका स्वामी है। यही कारण है कि ज्ञानी परद्रव्यको ग्रहण नहीं करता।'

'जिन्हें ससार तत्त्वसे पृथक् होनेकी अभिलाषा है, उन्हें हृदयकी दुर्बलताको समूल नष्ट कर देना चाहिये।'

'अनादिकालसे इस जीवके परपदार्थोंका सम्बन्ध हो रहा है, आकाशवत् एकाकी नहीं रहा। यद्यपि परसम्बन्धसे इसका कोई भी अंग अन्यरूप नहीं हुआ। जीवद्रव्य न तो पुद्गल हुआ और न पुद्गल जीव हुआ। केवल सुवर्ण-रजतका गलनेसे एक पिण्ड होगया। उस पिण्डमें सुवर्ण-रजत अपनी-अपनी मात्रामें उतने ही रहे, परन्तु अपनी शुद्ध परिणतिकों

दोनोने त्याग दिया एव जीव और पुद्गल भी बन्धावस्थामे दोनो ही अपने-अपने स्वरूपसे च्युत हो गये ।’

‘ऊपरी चमक-दमकसे आभ्यन्तरकी शुद्धि नहीं होती ।’

‘आत्मद्रव्यकी सफलता इसीमे है कि अपनी परिणतिको परमे न फँसावे । पर अपना होता नहीं और न हो सकता है । ससारमे आजतक ऐसा कोई प्रयोग न बन सका, जो परको अपना बना सके और आपको पर बना सके ।’

‘स्नेह ही बन्धनजनक है । यदि ससारमे नहीं फँसना है, तो परका सर्पक त्यागना ही भद्र है ।’

‘आत्मामे कल्याण शक्तिरूपसे विद्यमान है, परन्तु हमने उसे औपाधिक भावो द्वारा ढँक रक्खा है । यदि ये न हो, तो उसके विकास होनेमे विलम्ब न हो ।’

‘आत्मा अनादिकालसे, परके साथ सम्बन्ध कर रहा है और, उनके उदयकालमे नाना विकार-भावोका कर्ता बनता है । यही कारण है कि अपने ऊपर इसका अधिकार नहीं ।’

‘जो आत्मा परसे ही अपना कल्याण और अकल्याण मानता है, वह पराधीनताको स्वयं अंगीकार करता है ।’

‘समाजमे अब आदर विद्वत्ताका नहीं, किन्तु वाचालताका रह गया है ।’

‘अन्तरङ्गकी परिणतिको निर्मल करना ही पुरुषार्थ है । जिसने मनुष्य-जन्मको पाकर अपनी परिणतिकी मलिनतासे रक्षा न की, उसका मनुष्य-जन्म यो ही गया ।’

‘परिग्रहका अर्जन करना ही ससारका मूल कारण है । आत्मा अनादिसे परिग्रहके चक्रमे है, इससे पीछा छूटे तो आत्मदृष्टि आवे अथवा जब आत्मदृष्टि आवे, तब परिग्रहसे पीछा छूटे ।’

‘जिसने रागादि भावोपर विजय प्राप्त कर ली, वही मनुष्यताका पात्र है ।’

‘चित्तको अधिक मत भ्रमाओ, चित्तकी कलुषता ही दुःखका मूल कारण है और कलुषताका मूल कारण परमे निजत्व बुद्धि है ।’

‘कड़वी तूबडी किसी कामकी नहीं, फिर भी उसके द्वारा नदी पार की जा सकती है, इसी प्रकार मनुष्यका शरीर किसी कामका नहीं, फिर भी उससे ससार-सागर पार किया जा सकता है ।’

आगामी दिन प्रातः काल ६ बजे चलकर ७॥ बजे कर्मणीके डाँक-बंगलामे ठहर गये। गयावाले सूरजमलजी तथा रतनबाबूकी माँके चौकेमे आहार हुआ। स्थान स्वच्छ था। साथमे लगभग २५ मनुष्य होंगे। सबका भोजन हुआ १ बजे चलकर २॥ बजे एक स्थानपर ठहर गये। वही कुछ उपदेश दिया। नगरके कोलाहल पूर्ण स्थानसे निकलकर जब जगलमे पहुँचते हैं, तो मनमे अपने आप शान्ति आजाती है और उन दिगम्बर मुनियोके ऊपर सुतरा ध्यान आकर्षित हो जाता है, जो जगलके स्वच्छ वातावरणमे ही अपना समययापन करते थे। रात्रिको जहाँ विश्राम किया, वहाँ ५० घर मुसलमानोंके थे। सबने सौमनस्य व शिष्टताका व्यवहार किया। यहाँसे अगले दिन प्रातः ६ बजे चलकर ८ बजे डोभीके डाकबंगलामे पहुँच गये। प्रवचनके बाद गयावाले सोनूबाबूके चौकामे आहार हुआ। मध्याह्नके बाद चलकर रात्रिमे भदैया ग्रामके सरकारी मकानकी दहलानमे विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः ६॥ बजे ६ मील चलकर ८॥ बजे कादुदाग ग्रामके डाकबंगलामे पहुँच गये। अबतक ४० मनुष्योका सघ हो गया था। श्री विहारीलालजी गयावालोंके यहाँ आहार हुआ। रात्रिको भी यही विश्राम किया।

अन्य दिन प्रायः ८ मील चलकर ९॥ बजे नदी पारकर जगलमे भोजन हुआ। कोडरमावालोका चौका था, उसीमे भोजन हुआ। कोडरमासे श्री गौरीलालजी आदि ६ महानुभाव आये। सायंकाल चलकर भलुआके डाकबंगलामे विश्राम किया। आज अधिक चलना पडा, इसलिए शरीरमे थकावटका अनुभव होने लगी। दूसरे दिन प्रातः ६ बजे चलकर ९॥ बजे चौपारन पहुँच गये। गयाके बाद यही पर जिन-मन्दिर मिला। श्री जिनैन्द्रदेवके दर्शन कर हृदयमे अपार आनन्द हुआ। आज अष्टमीका दिन था। ब्र० नाथूराम शास्त्रीने शास्त्र-प्रवचन किया। दूसरे दिन मन्दिरमे प्रातः प्रवचन हुआ। दिनमे एक बजे सभा हुई, जिसमे भगतजीका भाषण हुआ। हमने भी कुछ कहा। रात्रिको ब्र० नाथूराम तथा भगत सुमेरुचन्द्रजीके भाषण हुए। लोगोंने स्वाध्यायका नियम लिया। तीसरे दिन श्री सोहनलालजीके यहाँ आहार कर २ बजे आगेके लिए प्रस्थान कर दिया। ग्रामके लोगोंने बहुत ही शिष्टतासे व्यवहार किया। यहाँसे कोडरमा १४ मील है। रात्रि एक डाकबंगलामे व्यतीत की।

आगामी दिन प्रातः काल ४ मील चलकर ८॥ बजे रामपुर आगये। यहाँ कोडरमासे चौका आया था, उसीमे आहार हुआ। यहाँ कोडरमासे

२० स्त्री-पुरुष आगये । अपराह्न काल चलकर एक मढियाके समीप विश्राम किया । दूसरे दिन प्रातः चलकर भोडीके स्कूलमे ठहरे । वहीपर आहार हुआ । सध्याकाल चलकर विन्दामे विश्राम किया । आगामी दिन प्रातः ४ मील चलकर एक स्कूलमे ठहरे । कोडरमावालोके चौकामे आहार हुआ । वहाँसे १ बजे ४ मील चलकर ३॥ बजे झूमरीतलैया आगये । लोगोने उत्साहसे स्वागतकर धर्मशालामे ठहरा दिया ।

झूमरीतलैया ग्रामका नाम है और स्टेशनका नाम कोडरमा है । यहाँ जैनियोके अच्छे घर हैं । मन्दिर अच्छा है । लोगोमे धार्मिक-भावना उत्तम है । यहाँ श्री जगन्नाथजी पाण्डयाने आहार होनेके उपलक्ष्यमे पाठशाला, औषधालय तथा चैत्यालय बनानेके लिये अच्छा दान किया । श्री ५० गोविन्दरामजी यहाँ अच्छे विद्वान् हैं । बनारससे ५० कैलाशचन्द्रजी भी आगये । आपका अहिंसा व मानवधर्मपर आमसभामे उत्तम-भाषण हुआ । यहाँ १५ दिन लग गये ।

अगहन वदी ११ स० २०१० को १ बजे प्रस्थान कर चिगलावर, जयनगर तथा फरसाबादमे क्रमशः ठहरते हुए त्रयोदशीके दिन सरिया (हजारीबाग रोड) आगये । यहाँ स्टेशनके पास एक सुन्दर मन्दिर है । ग्राममे एक चैत्यालय है । सेठ भँवरीलालजीके यहाँ आहार हुआ । यहाँ आरासे ब्र० चन्दाबाईजी आ गई । २ बजे सभा हुई, जिसमे भगतजी तथा नाथूरामजीके भाषण हुए । यहाँ ३ दिन लग गये । यहाँसे मुन्सरिया तथा चौधरीबादमे विश्राम किया । यह लघुयात्रा सुखद रही ।

भारहीनो वभूव

अगहन सुदी ३ सवत् २०१० को प्रातः चौधरीबादसे चलकर ८॥ बजते-बजते ईसरी पहुँच गये । चित्तमे बड़ा हर्ष हुआ । एक बार यहाँ आकर पुन परिवर्तन करनेके लिये निकल पडा था और उस चक्रमे फँस १० वर्ष यत्र-तत्र भटकता रहा । शरीरमे शक्ति नहीं थी, फिर भी भटकना पडा । आज पुन श्रीपार्श्व प्रभुकी निर्वाण-भूमिके समीप आ जानेसे हृदयमे जो आनन्द हुआ वह शब्दोके गोचर नहीं । यहाँके समस्त त्यागियो तथा परिकरके अन्य लोगोको भी महान् हर्ष हुआ ।

देखते-देखते ईसरीमे बहुत परिवर्तन हो गया है । जहाँ पहले एक

साधारण-सी धर्मशाला थी, वहाँ आज विशाल पक्की धर्मशाला है, सुन्दर मन्दिर है, व्रतीजनोके आत्मकल्याणके अर्थ उदासीनाश्रम है और छात्रों-के हितार्थ एक पाठशाला है। ग्रामकी उत्पत्ति भी पहलेकी अपेक्षा अधिक हो गई है। यहाँ आनेपर मुझे ऐसा लगने लगा, जैसे 'भारहीनो वभूव'—शिरसे भारी भार उत्तर गया हो। उदासीनाश्रमके अहातेमे प्रवचनके लिये एक सुन्दर भवन अलगसे बन गया है। प्रातः काल स्नानादिसे निवृत्त होनेपर शास्त्र-प्रवचन होता है। अनन्तर भोजनके बाद ११।। बजेसे सामायिक सब त्यागीवर्ग करते हैं। फिर २ बजेसे शास्त्रप्रवचन होता है। अनन्तर सायंकालकी सामायिक और रात्रिके प्रारम्भका शास्त्र-प्रवचन होता है। सब त्यागी तथा धर्मलाभकी भावनासे यहाँ रहनेवाले अन्य महानुभाव इन सब कार्यक्रमोमे शामिल रहते हैं। मैं भी सब कार्यक्रमोमे पहुँच जाता था। प्रातः कालका प्रवचन मैं कर देता था, परन्तु मध्याह्न और रात्रिके प्रवचन अन्य विद्वान् करते थे। मैं श्रवण करता था। प्रातः कालके प्रवचनमे कभी समयसार, कभी प्रवचनसार, कभी पञ्चास्तिकाय, कभी नियमसार आदि कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थ रहते थे। कुन्दकुन्द स्वामीने अपने ग्रन्थोंमे जो पदार्थका वर्णन किया है, वह बहुत ही सरलताके साथ वस्तुके शुद्ध स्वरूपको वतलानेवाला है। मेरी श्रद्धा तो यह है कि इस युगमे कुन्दकुन्दके समान वस्तुतत्त्वका निरूपण करने-वाला दूसरा आचार्य नहीं हुआ। माध्यह्नमे सैद्धान्तिक ग्रन्थका विवेचन रहता था और रात्रिको सर्वसाधारणोपयोगी हिन्दी ग्रन्थ तथा प्रथमानु-योगके ग्रन्थोका स्वाध्याय चलता था।

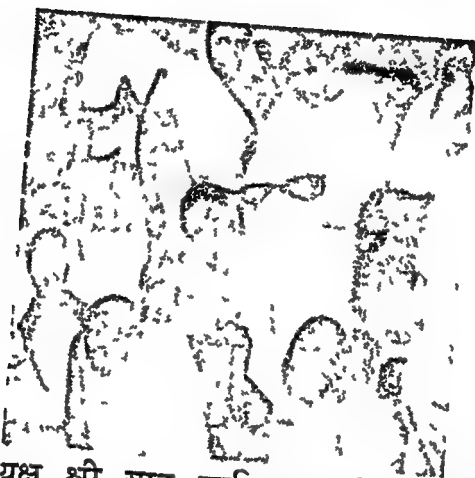
यहाँ बाहरसे अनेक विद्वान् तथा विशिष्ट महानुभाव यदा-कदा आते रहते हैं। उनके भोजनकी व्यवस्थाके लिये रायबहादुर श्री चाँदमल्लजी राँचीवालोकी ओरसे एक चौका खोल दिया गया, जिसमे अतिथियोंके भोजनकी उत्तम व्यवस्था बन गई। यहाँका प्राकृतिक दृश्य भी नयनाभिराम है। पास ही हरे-भरे गिरिराजके दर्शन होते हैं। श्रीपार्ष्व प्रभुका निर्वाण-स्थान अपनी निराली शोभासे दर्शकोको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। आकाशको चीरती हुई गिरिराजकी हरी भरी चोटियाँ कभी तो धूमिल घनघटासे आच्छादित हो जाती हैं और कभी स्वच्छ अनावृत दिखाई देती हैं। प्रातः कालके समय पर्वतकी हरियालीपर जब दिनकरकी लाल-लाल किरणे पड़ती हैं, तब एक मनोहर दृश्य दिखाई देता है। लम्बी-चौड़ी चट्टाने और वृक्षोकी शीतल छायाएँ ध्यानके लिये बलात् प्रेरणा देती हैं।

श्री गिरिराजकी वन्दनाका हृदयमे ब्रहुत अनुराग था, अत
अगहन सुदी १० को मधुवनके लिए प्रस्थान किया ।
[पृ० ३४३]

धर्म-साधनकी भावनासे यहाँ चारो तरफकी जनता सर्वदा आती रहती है। स्टेशन छोटा है, पर कलकत्ताके मार्गमें होनेसे गाड़ियोंका यातायात प्रायः अर्हनिंग जारी रहता है। मोटरोंका आवागमन भी यहाँसे पर्याप्त होने लगा है। अगहन सुदी ६ को श्रीप्यारेलालजी भगत कलकत्तावालोंकी जयन्तीका उत्सव हुआ। आप विशिष्ट तथा ज्ञानवान् मनुष्य हैं। आश्रमके अधिष्ठाता हैं। २ वजे दिनसे जुलूस निकला और उसके बाद सभा हुई, जिसमें श्रद्धाञ्जलियाँ समर्पित की गईं। स्कूलके छात्रोंको किसमिस वितरण की गई। श्रीगिरिराजकी वन्दनाका हृदयमें बहुत अनुराग था, अतः अगहन सुदी १० को मधुवनके लिये प्रस्थान किया। बीचमें मटियो नामक ग्राममें रात्रि व्यतीत की। तदनन्तर प्रातः चलकर मधुवन पहुँच गये। द्वादशीको प्रातः वन्दनार्थ गिरिराज पर गये। साथमें श्रीभगत सुमेरुचन्द्रजी, ब्र० नाथूरामजी तथा ब्र० मगल-सेनजी थे। यात्रियोंकी भीड़ बहुत थी। भक्तिसे भरे नर-नारी पुण्य पाठ पढ़ते हुए पर्वतपर चढ़ रहे थे। जिस स्थानसे अनन्तानन्त मुनिराज कर्म-वन्धन काटकर निर्वाण धामको प्राप्त हुए, उस स्थानपर पहुँचनेसे भावोंमें सात्तिशय विशुद्धता आ जाय, इसमें आश्चर्य नहीं। शुक्लपक्ष था, अतः चारो ओर स्पष्ट चाँदनी छिटक रही थी। मार्गके दोनों ओर निस्तब्ध वृक्षपक्षि खड़ी थी। श्रीकुन्धुनाथ भगवान्की टोकपर पहुँच गये। सूर्योदयकालकी लाल-लाल आभा वृक्षोंकी हरी-भरी चोटियोंपर अनुपम दृश्य उपस्थित कर रही थी। क्रम-क्रमसे समस्त टोकोकी वन्दनाकर १० वजे श्रीपार्श्वनाथ भगवान्के निर्वाण स्थानपर पहुँच गये। वन्दना पूर्ण होनेपर हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ। श्रीसमन्तभद्रस्वामीने पार्श्वनाथ भगवान्का जो स्तोत्र लिखा है, उसे पढ़कर चित्तमें शान्ति आई। यही पर मध्याह्नकी सामायिकर दिनके ३½ वजे मधुवन वापिस आ गये और श्रीपन्नालालजी चौधरीके यहाँ आहार किया। भक्तिका प्राबल्य देखो कि स्त्रियाँ तथा आठ-आठ वर्षके बच्चे भी १८ मीलका पहाड़ी मार्ग चलकर भी खेदका अनुभव नहीं करते। जो स्त्रियाँ अन्यत्र २ मील चलनेमें भी कष्टका अनुभव करती हैं, वे यहाँ १८ मीलका लम्बा मार्ग एक साथ चलकर भी कष्टका अनुभव नहीं करती। यथार्थ बात यह है कि उस समय उनका उपयोग दूसरी ही ओर रहता है। तीन-चार दिन मधुवनमें रहे। नीचे तेरहपन्थी कोठीमें श्रीभगवान् पार्श्वनाथकी विशाल प्रतिमा विराजमान है। तथा श्रीसोहनलालजी कलकत्तावालोंके मन्दिरमें श्रीचन्द्रप्रभ भगवान्की भी मनोज्ञ प्रतिमा है। यहाँसे चलकर पुनः ईसरी

वापिस आगये । यहाँ कलकत्ता निवासी श्री सेठ शान्तिप्रसादजी तथा बाबू नन्दलालजी, सेठ बैजनाथजी सरावगी, पटना निवासी वद्रीप्रसादजी सरावगी, खरखरो निवासी श्री बाबू विमलप्रसादजी, बाबू शिखरचन्द्रजी, वरनावावाले नत्थूमल्लजी, गिरीडीह निवासी श्री बालचन्द्रजी मोदी, राधाकृष्ण कालूरामजी, रामचन्द्रजी सेठी, सागरमल्लजी पाण्डया, गिरनारीलालजी सरावगी, कोडरमा निवासी श्री जगन्नाथजी पाण्डया, गौरीलालजी, जीतमलजी, भँवरीलालजी पाण्डया, राँची निवासी श्री रायबहादुर हरषचन्द्रजी, लालचन्द्रजी सेठी, हजारीवागनिवासी श्री कन्हैयालाल मिश्रीलालजी तथा गया निवासी श्री छोगालालजी, सोनूलालजी तथा चम्पालालजी सेठी आदि महानुभाव समय-समयपर पधार कर सब व्यवस्था बनाये रहते हैं ।

उत्सवके अध्यक्ष श्री साहु शान्तिप्रसादजी कलकत्ता थे ।
आपने सपरिवार पधारकर उत्सवको अच्छी तरह
सम्पन्न कराया ।

[पृ० ३४५]

राष्ट्रपतिसे साक्षात्कार

ईसवीमें सवत् २०१२ सन् १९५५ के अप्रैलके अन्तिम सप्ताहमें बिहार राज्य ग्राम पंचायतका चतुर्थ अधिवेशन था । जिसके उद्घाटनके लिए भारतवर्षके राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी आये थे । जैन हाईस्कूल के मैदानमें आपका भाषण हुआ । आप प्रकृतिके सरल तथा श्रद्धालु व्यक्ति हैं । साक्षात्कार होनेपर आपने बहुत ही शिष्टता दिखलाई । मैंने आपसे कहा कि बिहार आपका प्रान्त है और इसी प्रान्तमें मद्यके सेवनकी प्रचुरता देखी जाती है । इस मद्य-सेवनसे गरीबोंकी गृहस्थी उजड़ रही है । उनके बाल-बच्चोंको पर्याप्त अन्न और वस्त्र नहीं मिल पाता निर्धन अवस्थाके कारण शिक्षाकी ओर भी उनकी प्रगति नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा प्रयत्न कीजिये कि जिससे यहाँके निवासी इस दुर्व्यसनसे बचकर अपना भला कर सकें । आप जैसे आस्थावान् राष्ट्रपतिको पाकर भारतवर्ष गौरवको प्राप्त हुआ है ।

उत्तरमें उन्होंने कहा कि हम प्रयत्न ऐसा कर रहे हैं कि बिहार ही क्यों भारतके किसी भी प्रदेशमें मद्यपान न हो । पूज्य गांधीजीने मद्य-निषेधको प्रारम्भ किया है और हम उनके पदानुगामी हैं, परन्तु खेद इस बातका है कि हम द्रुगतिसे उनके पीछे नहीं चल पाते हैं ।

स्याद्वाद विद्यालयका स्वर्ण-जयन्तीमहोत्सव

बनारसका स्याद्वाद विद्यालय जैन समाजकी प्राचीन एवं महोपकारिणी संस्था है । गङ्गाके तटपर इसकी विशाल इमारत बनी हुई है । उसीमें श्री भगवान् सुपार्ष्वनाथका सुन्दर मन्दिर है । ५० वर्षसे जैन समाजमें संस्कृत विद्याका प्रचार इस विद्यालयसे हो रहा है । सैकड़ों विद्वान् इस विद्यालयमें पढ़कर तैयार हुए हैं । बनारसका स्थान संस्कृत विद्याका प्रचार केन्द्र है । यहाँ हिन्दूधर्मावलम्बियोंके द्वारा चलनेवाले संस्कृतके सैकड़ों विद्यालय हैं, अनेकों छोटी-मोटी पाठशालाएँ, सरकारी कालेज हैं तथा मालवीयजी द्वारा उद्घाटित हिन्दू यूनिवर्सिटी है । ऐसे केन्द्र स्थानमें यह स्याद्वाद विद्यालय अपना बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता

हैं। ५० कैलाशचन्द्रजी इसके प्रधानाध्यापक हैं। यथार्थमें आप विद्यालय-के प्राण हैं। आपके द्वारा ही वह व्यवस्थितरूपसे चला आ रहा है।

विद्यालयके अधिकारियोंका यह निश्चय हुआ कि ५० वर्ष हो जाने-के कारण इस विद्यालयका स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव सम्पन्न कराया जाय। मेरा बनारस पहुँचना संभव नहीं था, इसलिये उत्सवका आयोजन मधुवनमें रक्खा गया। मेरा कहना था कि उत्सव विद्यालयके स्थानपर ही शोभा देगा, परन्तु सुननेवाला कौन था। उत्सवके आयोजकोंका भाव यह था कि श्री सम्मेश्वरजी जैसे परम पवित्र सिद्ध क्षेत्रपर मेरा सन्निधान रहते हुए जनता अनायास आ जायगी। उत्सवके अध्यक्ष श्री साहु शान्तिप्रसादजी कलकत्ता थे। आपने सपरिवार पधारकर उत्सवको अच्छी तरह सम्पन्न कराया। कलकत्तासे श्री सेठ गजराजी, बाबू छोटे-लालजी तथा उनके भाई श्री नन्दलालजी आदि अनेक महानुभाव पधारे। हजारीबाग, कोडरमा, राँची, गिरीडीह आदिसे अनेक व्यक्ति सपरिवार आये। अन्य जनता भी इतनी अधिक आई कि मधुवनकी तेरापन्थी तथा श्वेताम्बर कोठीकी सब धर्मशालाएँ ठसाठस भर गयी। ऊपरसे डेरा-तम्बुओंका प्रबन्ध करना पड़ा।

माघ बदी १४ सवत् २०१२ को श्री ऋषभ-निर्वाण दिवसका उत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान् ऋषभदेवसे सम्बन्ध रखनेवाले भाषण हुए। विद्वानोंमें श्री ५० बशीधरजी न्यायालंकार इन्दौर, ५० फूलचन्द्रजी बनारस, ५० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागर, ५० मुन्नालालजी समगौरया सागर आदि अनेक विद्वान् आये थे। काशीके सब विद्वान् थे ही। रात्रिमें वर्ण-जयन्तीका आयोजन था, जिसमें अनेक लोगोंने अपनी अपनी इच्छानुसार श्रद्धाञ्जलियाँ दी, जिन्हें मैंने नतमस्तक होकर संकोचके साथ श्रवण किया। दूसरे दिन स्याद्वाद विद्यालयका स्वर्णजयन्ती महोत्सव हुआ। विद्यालयका परिचय देते हुए, उसके अबतकके कार्यकलापोंका निर्देश श्री ५० कैलाशचन्द्रजीने किया। साहुजीने अपना भाषण दिया तथा भाषणमें ही विद्यालयको चिरस्थायी करनेकी अपील समाजसे कर दी। समाजने हृदय खोलकर विद्यालयको सहायता दी। लगभग डेढ़ दो लाखकी आय विद्यालयको हो गई।

एक दिन श्री रमारानीकी अध्यक्षतामें महिलासभाका भी अधिवेशन हुआ था। जिसमें श्री चन्दाबाईजीकी प्रेरणासे महिलासभाको भी अच्छी आमदनी हो गई। जैनसमाजमें दान देनेकी प्रवृत्ति नैसर्गिक है। वह देती है, और प्रसन्नतासे देती है, परन्तु समाजमें एक सघटनका अभाव होनेसे

उस दानसे जो लाभ मिलना चाहिये, नहीं मिल पाता । समाजमे जहाँ-तहाँ मिलकर प्रतिवर्ष लाखो रुपयोका दान होता है, पर वह दान की हुई रकम स्वस्थानोमें रहनेसे छिन्न-भिन्न हो जाती है और उससे समाजको ऊँचा उठानेवाला कोई काम नहीं हो पाता । समाजके सर्वदानको एकत्र मिलाया जाय तो उससे विद्यालय तथा कालेज तो दूर रहो, यूनिवर्सिटी-का भी संचालन हो सकता है और उसके द्वारा जैन सङ्कृतिका प्रचार सर्वत्र किया जा सकता है । दानका रुपया एकत्र तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दाता महानुभाव अपने स्थानका मोह नहीं छोड़ देते हैं । आज कोई दान देता है, तो उसका परिणाम अपने ही यहाँ देखना चाहता है । पर यह निश्चित है कि उसकी उतनी छोटी रकमसे कोई बड़ा काम नहीं चल सकता और न सर्वत्र उत्तम कोटिके कार्यकर्ता ही हो सकते हैं । देनेवाले महानुभाव जब तक अपने हृदयको विगाल कर उदार नहीं बनाते हैं, तब तक उक्त कार्य स्वप्नवत् ही जान पड़ते हैं । अस्तु,

तीसरे दिन प्रातः काल साहुजीको 'श्रावक-शिरोमणि' की पदवी दी जानेका प्रस्ताव रक्खा गया । उसके उत्तरमे आपने जो भाषण दिया, उससे जनताने समझा कि आप कितने उज्ज्वल तथा नम्र-निरहकार व्यक्ति हैं ।

उत्सव समाप्त होनेपर मैं प्रातः काल श्री पार्श्वप्रभुकी वन्दना करनेके लिए गया था । उसी समय किन्ही लोगोने परिषद्के द्वारा प्रकाशित हरिजन मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी पुस्तिकाये जनतामे वितरण कर दी । फिर क्या था ? कुछ लोगोने इसकी खबर उस समय मधुवनमे विद्यमान श्री मुनि महावीरकीर्तिजीको दे दी । खबर पाते ही आपका पारा गरम हो गया और इतना गरम हो गया कि आपने जनतामे एकदम उत्तेजना फैला दी । जब मैं गिरिराजसे लौटकर २ बजे आया, तब यहाँका रङ्ग दूसरा ही देखा । तेरापथी कोठीके सामने महाराज जनताके समक्ष उत्तेजनापूर्ण शब्दोमे अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे थे । यह दृश्य देखकर मुझे लगा कि मनुष्य किसी वस्तुस्थितिको शान्त भावसे न सोचते हैं और न सोचनेका प्रयत्न ही करते हैं । मैं चुपकेसे, जहाँ महाराज भाषण कर रहे थे, पहुँचा और मैंने लोगोसे कहा कि भाइयो ! मैं तो रातिके ४ बजेसे श्री पार्श्व प्रभुकी वन्दनाके लिए गया था । यह पुस्तके जो वितरण की गई है, इसकी जानकारी मुझे न पहले थी और न अब भी है कि पुस्तके कहाँसे आई और किसने वितरण की ? हरिजनोके विषयमे महाराज जो कहें, सो आप लोग मानो, इसमे मुझे आपत्ति नहीं । आप आगमके ज्ञाता

है, सो आपको वतलावेगे कि धर्म कौन धारण कर सकता है ? श्री समन्त-भद्र स्वामीने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धर्म कहा है। इनके धारक कौन हो सकते हैं और धर्म धारण करनेके बाद भी धारण करनेवाले जीवोमे कुछ विशेषता होती है या नहीं ? मेरा तो विश्वास है कि जैनागममे सम्यग्दर्शनके धारण करनेकी प्रत्येक सज़ी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिकको छूट है। मनुष्यकी बात तो दूर रही त्रियञ्चके लिए भी इसका अधिकार है। जब अनन्त ससारसे पार करनेवाला धर्म उसके हाथ लग गया, तब भी वह पापी बना रहा, यह बात जैनागममे मेरे देखनेमे नहीं आई। उन्हें आप मन्दिर न आने दो, क्योंकि मन्दिर आपके है, परन्तु सम्यग्दर्शनरूप ज्योतिके प्रकट होनेपर भी उनमे पापरूप अन्धकार विद्यमान रहता है, यह बात बुद्धिमे नहीं आती।

अनन्तर वातावरण शान्त हो गया, जिससे रथयात्रा आदि कार्य शान्तिसे सम्पन्न हुए। हम सायकाल मधुवनसे ईसरी आगये। मेला भी थाक्रमसे विघट गया।

आचार्य नमिसागरजी महाराजका समाधिमरण

श्री आचार्य नमिसागरजी महाराज महातपस्वी थे। न जाने क्यों आपका हमपर अधिक स्नेह था। जब देहली तथा बड़ौतमे आपके चातुर्मास हुए थे, तब आप बराबर हमारे लिये शुभाशीर्वाद भेजते रहते थे। हम ईसरी मे थे, आपकी आकाक्षा थी कि हमारा समाधिमरण वर्णी गणेशप्रसादके सान्निध्यमे हो। इस आकाक्षासे प्रेरित होकर आप देहलीसे मधुवन तकका लम्बा मार्ग तयकर श्री पार्श्वप्रभुके पादमूलमे पधारे थे। आप निर्द्वन्द्व-निरीह वृत्तिके साधु थे। ससारके विषय-वातावरणसे दूर थे। आत्मसाधना ही आपका लक्ष्य था। ७० वर्षकी आपकी अवस्था थी, फिर भी दैनिक चर्यामे रञ्चमात्र भी शिथिलता नहीं आने देते थे।

श्री सम्मेदशिखरजीकी यात्रा कर आप ईसरी आगए, जिससे सबको प्रसन्नता हुई। वृद्धावस्थाके कारण आपका शरीर दुर्बल हो गया तथा उदरमे व्याधि उत्पन्न हो गई, जिससे आपका विचार हुआ कि यह मनुष्य शरीर सयमका साधक होनेसे रक्षणीय अवश्य है, परं जब रक्षा करते-करते अरक्षित होनेके सम्मुख हो, तब उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर-

है ।..... यह विचार कर आपने १२-१०-१९५६ शुक्रवारको समाधिका नियम ले लिया । आपने सब प्रकारके आहार और औषधिका त्याग कर केवल छाछ और जल ग्रहण करनेका नियम रक्खा । उदासीनाश्रमके सब त्यागीगण आपकी वैयावृत्यमे निरन्तर निमग्न रहते थे । श्री प्यारे-लालजी भगत भी उस समय ईसरीमे ही थे । अत आप वैयावृत्यकी पूर्ण देख-रेख रखते थे । हम भी समय समयपर आपको भगवती आरावना सुनाते थे । महाराज बड़ी एकाग्रतासे श्रवण करते थे । महाराजके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेके लिए दिल्लीसे अनेक लोग पधारे । आस-पासके भी अनेक महानुभाव आये । सेठ गजराजजी गगवाल भी सकुटुम्ब आकर आपकी परिचर्यामे निमग्न थे । महाराज तेरापन्थी कोठीमे ठहरे थे । मैं आपके दर्शनके लिए गया । चलते-चलते मेरी स्वास भर आई । यह देख महाराज बोले— आपने क्यों कष्ट किया ? आप तो हमारे हृदयमे विद्यमान हैं ।

अनन्तर सबकी सलाहसे उन्हें उदासीनाश्रममे ले आये और सर-स्वतीभवनमे ठहरा दिया । इस समय आपने अपने ऊपरसे झु गी हटवा दी तथा खुले स्थानमे पलाल पर गयन किया । जब अन्तिम दो दिन रह गये तब आपने छाँछका भी परित्याग कर दिया, केवल जल लेना स्वीकृत रक्खा । कार्तिक वदी ३ स० २०१३ को १० बजे आपने तीन चुल्लू जलका आहार लिया । आहारके बाद आपको अधिक दुर्बलताका अनुभव हुआ, फिर भी मुखाकृति अत्यन्त शान्त थी । आपने सबसे कहा कि आप लोग भोजन कर । महाराजकी आज्ञा पाकर सब लोग भोजनके लिए चले गये तथा सेवामे जो त्यागी थे, उन्हें छोड़ अन्य त्यागी सामायिक करने लगे । हम भी सामायिकमे बैठना ही चाहते थे कि इतनेमे समाचार मिला कि महाराजका स्वास्थ्य एकदम खराब हो रहा है । हम उसी समय उनके पास आये । हमने पूछा कि महाराज । सिद्ध परमेष्ठीका ध्यान है । उन्होंने हूकार भरा और उंसी समय आपके प्राण निकल गये सबके हृदय शोकसे भर गये । महाराजके शवको पद्मासनसे विमानमे बैठकर ग्राममे जुलूस निकाला और आश्रमके पास ही बगलवाले मैदानमे आपका अन्तिम संस्कार किया गया । गोला तथा चन्दनका पुष्कल प्रबन्ध श्री गजराजजी कलकत्तावालोने पहलेसे कर रक्खा था । रात्रिमे शोकसभा हुई, जिसमे महाराजके गुणोका स्मरण कर उन्हें श्रद्धाञ्जलियाँ दी गईं ।

हमारे हृदयमे विचार आया कि जिनका ससार अत्यन्त निकट रह

जाता है, उन्हीका इस प्रकार समाधिमरण होता है। आगममें लिखा है, कि जिसका सम्यक् प्रकारसे समाधिमरण होता है, वह सात आठ भवसे अधिक ससारमे भ्रमण नहीं करता। भक्त भगवज्जिनेन्द्रसे प्रार्थना करता है कि—

दुःखखखओ कम्मखखओ समाहिमरणं च वोहिलाहो य ।

मम होउ जगदवान्धव । तव जिणवरचरणसरणेण ॥

हे भगवन् ! हे जगत्के बन्धु ! आपके चरणोंकी शरण पाकर मेरे दुःखोका क्षय हो, इस प्रकार कोई भक्त भगवान्से प्रार्थना करता है। भगवान्की ओरसे उत्तर मिलता है कि दुःखोका क्षय तबतक नहीं हो सकता, जबतक कि कर्मोंका क्षय न हो जाय। यह सुन भक्त, भगवान्से कहता है कि भगवन् ! कर्मोंका भी क्षय हो। भगवान्की ओरसे पुनः उत्तर मिलता है कि कर्मोंका क्षय तबतक नहीं हो सकता जबतक कि समाधिमरण न हो। कायरोकी तरह रोते-चीखते हुए जो मरण करते हैं, वे कर्मोंका क्षय कदापि नहीं कर सकते। यह सुन भगवान्से पुनः प्रार्थना करता है कि भगवन् ! समाधिमरणकी भी मुझे प्राप्ति हो। भगवान्की ओरसे पुनः आवाज आती है कि बोधि—रत्नत्रयकी प्राप्तिके बिना समाधिमरणका होना दुर्लभ है। तब फिर भक्त प्रार्थना करता है कि महाराज ! बोधिका लाभ भी मुझे हो। कहनेका तात्पर्य यह है कि जबतक यह जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्राप्त नहीं कर लेता तबतक इसके दुःखोका क्षय नहीं हो सकता। जिस प्रकार हिमके कुण्डमे अवगाहन करनेसे तत्काल शीतलताका अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिके होनेपर तत्काल सुखका अनुभव होने लगता है। अन्यकी बात जाने दो, नारकी जीव भी सम्यग्दर्शनके होने पर तत्काल सुखका अनुभव करने लगता है। विपरीताभिनिवेश दूर होना ही सम्यग्दर्शन है। जहाँ विपरीतभाव गया, वहाँ सुखकी बात क्या पूछना ?

मैंने श्रद्धाञ्जलि भाषणमें लोगोसे यही कहा कि महाराज तो आत्मकल्याण कर स्वर्गमे कल्पवासी देव होगये। अब उनके प्रति शोक करनेसे क्या लाभ है ? शोक तो वहाँ होना चाहिये, जहाँ अपना स्नेह-भाजन व्यक्ति दुःखको प्राप्त हो। अब तो हम सबका पुरुषार्थ इस प्रकारका होना चाहिये कि जिससे जन्म-मरणकी यातनाओसे बचकर हमारी आत्मा शाश्वत सुखका पात्र हो सके।

सागर विद्यालयका स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव

सागरकी सत्तर्कसुधातरङ्गिणी पाठशाला पहले सत्तर्क विद्यालयके नामसे प्रसिद्ध हुई, अब गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालयके नामसे प्रसिद्ध है। इस सस्थाने बुन्देलखण्ड प्रान्तमे काफी कार्य किया है। ५० वर्ष पूर्व जहाँ मन्दिरोमे पूजा और विधान बाँचनेवाले विद्वान् नहीं मिलते थे, वहाँ अब धवल-महाधवल जैसे ग्रन्थराजोका अनुवाद और प्रवचन करनेवाले विद्वान् विद्यमान हैं। जहाँ संस्कृतके ग्रन्थ वाँचनेमे लोग दूसरेका मुख देखते थे, वहाँ आज संस्कृतमे गद्य-पद्य रचना करनेवाले विद्वान् तैयार हो गये हैं।

सागर बुन्देलखण्डका केन्द्र स्थान है, अतः यहाँपर विद्याके एक विशाल आयतनकी आवश्यकता सदा अनुभवमे आती रहती थी। सागरके उत्साही लोगोने अपने यहाँ एक छोटी-सी पाठशाला खोली थी, वह वृद्धि करते-करते आज विशाल विद्यालयका रूप धारण कर समाजमे कार्य कर रही है। किसी समय इसमे ५ विद्यार्थी थे, पर अब इसमे २०० छात्र भोजन पाते हुए विद्याध्ययन करते हैं। एक पहाड़ीकी उपत्यिकामे सुन्दर और स्वच्छ भवन विद्यालयका बना है, उसीमे संस्कृत विभाग तथा हाईस्कूल इस प्रकार दोनो विभाग अपना कार्य संचालन करते हैं। संस्कृतमे प्रारम्भसे शास्त्री, आचार्य तक तथा हाईस्कूलमे एन्ट्रेस तक पढाई होती है।

समय जाते देर नहीं लगती। इस सस्थाको भी कार्य करते हुए बहुत वर्ष हो गये थे, इसलिए इसके आयोजकोने भी स्वर्ण-जयन्ती मनानेका आयोजन किया। बनारस विद्यालयके उत्सवके समय श्रोसमगौरयाजीने कहा था कि इस वर्ष बड़े भैयाकी स्वर्ण-जयन्ती हो रही है और आगांभी वर्ष छोटे भैयाकी स्वर्ण-जयन्ती मनाई जायगी। छोटे भैयाके मायने सागरका विद्यालय है। सुनकर जनताकी उत्सुकता बढी।

अगली वर्ष सागरसे ५० पन्नालालजी और समगौरयाजी हमारे पास आकर कहने लगे कि इस वर्ष सागर विद्यालयकी स्वर्ण-जयन्ती मनाना है, इसलिए आप सागर पधारनेकी कृपा करें। मैं सागर जाकर बड़ी कठिनाईसे वापिस आ पाया था तथा शरीरकी शक्ति भी पहलेकी अपेक्षा अधिक ह्रासको प्राप्त होगई थी, इसलिए मैने सागर जाना स्वीकृत नहीं किया। तब उन्होने दूसरा पक्ष रक्खा, तो यहीपर अर्थात्

मधुवनमे उत्सव रखनेकी स्वीकृति दीजिये। मैं तटस्थ रह गया और उक्त दोनो विद्वान् कलकत्ता जाकर मधुवनमें स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव करनेकी स्वीकृति ले आये।

इसी बीच श्री कानजी स्वामी भी श्री गिरिराजकी वन्दनार्थ ससघ पधार रहे थे, जिससे लोगोंमें उक्त अवसर पर पहुँचनेकी उत्कण्ठा बढ़ रही थी। इसी वर्ष कोडरमामे पञ्चकल्याणक थे। लोग हमे भी ले गये। वहाँ भी सागर-विद्यालयकी स्वर्ण-जयन्ती महोत्सवका काफी प्रचार हो गया। फाल्गुन सुदी १२-१३ स० २०१३ उत्सवके दिन निश्चित किये गये। इस उत्सवमे बहुत जनता एकत्रित हुई। सब धर्मशालाएँ भर चुकी और उसके बाद सैकड़ो डेरे-तम्बुओका प्रबन्ध कमेटीको करना पड़ा। चारो ओरकी जनताका आगमन हुआ। उसी समय यहाँ जैन-सिद्धान्तसंरक्षणी सभाका अधिवेशन भी था। तेरापन्थीकोठीमे इसका पडाल लगा था और श्री कानजी स्वामीके प्रवचनो तथा सागर विद्यालयके उत्सवका संयुक्त पडाल बीसपथी कोठीमे लगा था। इन आयोजनोमे बाहरसे श्री प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, प० बन्शीधरजी न्यायालकार, प० मकखनलालजी, लालारामजी, प० फूलचन्द्रजी, प० कैलाशचन्द्रजी, प० इन्द्रलालजी आदि अनेक विद्वान् आये थे। सागरके सब विद्वान् तथा छात्रवर्ग थे ही।

सागर विद्यालयवालोंने उत्सवका अध्यक्ष मुझे बना दिया। उत्सवके प्रारम्भमे विद्यालयमे अवतक पढ़कर निकलनेवाले स्नातको (छात्रो) की ओरसे ५२ स्वर्णमुद्राएँ विद्यालयकी सहायताके लिए हमारे सामने रखी गई। विद्यालयके ५२ वर्षका कार्यपरिचय जनताके समक्ष उसके मन्त्री श्रीनाथूराम गोदरेने रक्खा। प० फूलचन्द्रजीने विद्यालयके लिए अपील की, जिससे ५०-६० हजार रुपयेके वचन मिल गये। फुटकर सहायता भी लोगोने बहुत दी। उत्सव कार्यक्रम दो दिन चलता रहा और जनता बड़ी प्रसन्नतासे उसमें भाग लेती रही।

श्री कानजी स्वामी फाल्गुन सुदी ५ को संघ सहित मधुवन आ गये थे। जितने दिन रहे, प्रायः हमसे मिलते रहे। प्रसन्नमुख तथा विचारक व्यक्ति है। आप प्रारम्भमे स्थानकवासी श्वेताम्बर थे, परन्तु श्री कुन्द-कुन्दस्वामीके ग्रन्थोका अवलोकन करनेसे आपकी दिगम्बर धर्मकी ओर दृढ़ श्रद्धा हो गई, जिससे आपने स्थानकवासी श्वेताम्बर धर्म छोड़ कर दिगम्बर धर्म धारण कर लिया। न केवल आपने ही किन्तु अपने

उपदेशसे सौराष्ट्र तथा गुजरात प्रान्तके हजारो व्यक्तियोंको भी दिगम्बर जैनधर्ममें दीक्षित किया है। आपकी प्रेरणासे सोनगढ तथा उस प्रान्त मे अनेक जगह दिगम्बर जैन मन्दिरोंका निर्माण हुआ है।

आपके प्रवचन प्राय निश्चय धर्मकी प्रमुखता लेकर होते हैं, तथा आपका जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, मैंने तो आनुपूर्वीसे देखा नहीं, पर लोग कहते हैं कि निश्चयधर्मकी प्रधानताको लिये हुए हैं। इस स्थितिमें अभी नहीं, तो आगे चलकर व्यवहार-धर्मसे लोगोंकी उपेक्षा हो जाना इष्ट नहीं है। अतः दोनों नयों पर दृष्टि डालते हुए श्री कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलक आदि आचार्योंके समान पदार्थका निरूपण किया जाय, तो जैन श्रुतकी परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे। विद्वान् लोग यही चर्चा आपसे करना चाहते थे, पर कार्यक्रमोंकी बहुलताके कारण मधुवनमें वह अवसर नहीं मिल सका।

उत्सवमें आपके यात्रा-संघकी ओरसे विद्यालयको (१०००) समर्पित किया गया। उत्सवके बाद आपका सघ कलकत्ताकी ओर प्रस्थान कर गया। मेला विघट गया और हम भी इसीरी वापिस आगये।

श्री क्षु० संभवसागरजीका समाधिमरण

श्री क्षुल्लक संभवसागरजी वारासिवनीके रहनेवाले थे। प्रकृतिके बहुत ही शान्त तथा सरल थे। जबसे क्षुल्लक-दीक्षा आपने ग्रहण की, तबसे बराबर हमारे साथ रहे। संसारके चक्रसे आप सदा दूर रहते थे, तथा मुझसे भी निरन्तर यही प्रेरणा करते रहते थे, आप इन सब झझटोंसे दूर रहकर आत्महित करें। एकबार शाहपुरमें मैं सामायिक कर रहा था और मेरे पीछे आप सामायिकमें बैठे थे। किसी कारण मेरे खेसमें आग लग गई, मुझे इसका पता नहीं था और होता भी तो सामायिकमेंसे कैसे उठता? परन्तु आपकी दृष्टि अचानक ही उस आग पर पड़ गई और आपने झटसे उठकर हमारा जलता हुआ, खेस निकाल कर अलग कर दिया। उस दिन उन्होंने एक असभाव्य घटनासे हमारी रक्षा की।

आपका स्वास्थ्य धीरे-धीरे खराब होता गया। आपकी आयुके कुछ दिन ही शेष रह गये, तब बोले महाराजजी! आपमें मेरी अगाध

श्रद्धा है, मैं विशेष पढा-लिखा नहीं हूँ, और न शास्त्रका विशेष ज्ञान ही मुझे है, परन्तु गृहवाससे मेरे परिणाम विरक्त हो गये। पहलेसे ब्रह्मचारी-के वेषमे रहा और अब चुल्लुक दीक्षा धारण की है। मेरा अभिप्राय सदा यह रहा है कि आप विशिष्ट ज्ञानी तथा अन्तरात्माके पारखी हैं, इसलिये आपके निकट रहनेसे हमारा समाधिमरण होगा। मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा होनेकी आशा नहीं है, इसलिये आप जिस तरह वने, उस तरह हमारा सुधार करें। हमारा उपकार अपकार आप पर निर्भर है। यह कहकर आपने सल्लेखना धारण कर ली। आश्रमके सब ब्रह्मचारी आपकी सेवामे लीन हो गये। मैं भी यथा समय उन्हें सवोधता रहता था। मेरा तो उनसे यही कहना था कि इस समय अधिक चिन्तनकी आवश्यकता नहीं। इस समय तो आप इतना ही चिन्तन करो—

एगो मे सासदो अप्पा णाणदसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा ॥

कुन्दकुन्द स्वामीके वचन हैं कि ज्ञान-दर्शन लक्षणवाला एक आत्मा ही मेरा शाश्वत द्रव्य है। अन्य, कर्मसंयोगसे होनेवाले समस्त भाव बाह्य भाव हैं। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। शरीरादि परपदार्थोंसे भिन्न हमारी आत्मा है। उसे कोई भी नष्ट करनेवाला नहीं है।

यहाँ पर्यूषणके बाद आसोज वदी ४ को लोग वर्णी-जयन्तीके समारोहका आयोजन कर रहे थे, वहाँ श्री सभवासगरजीका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरता जाता था। मैंने सब जगह सूचना करवा दी कि इस वर्ष जयन्तीका समारोह नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक सहयोगी सन्त समाधिपर आरुढ़ है। यद्यपि जयन्ती-उत्सव स्थगित कर दिया था, फिर भी आस-पासके लोगोकी अच्छी सख्या आकर यहाँ उपस्थित हो गई। कुँवार वदी ३ वीर निर्वाण २४८३ आपकी वर्तमान पर्यायिका अन्तिम दिन था। दुर्बल होने पर भी आपकी चेतना यथापूर्व थी। आप बोल नहीं सकते थे, फिर भी यथार्थ तत्त्व आपके ज्ञानमे समाया हुआ था। आज आपने अन्न-जलका सर्वथा त्याग कर दिया। मैंने कहा कि सिद्ध परमेश्वरीका ध्यान है। उन्होंने हूँकार भरा। तदनन्तर मैंने कहा कि आत्मा परपदार्थोंसे भिन्न जुदा पदार्थ अनुभवमे आता है, या नहीं? पुनः उन्होंने हूँकार भरा। तदनन्तर नमस्कार-मन्त्रका श्रवण करते-करते आपके प्राण शरीरसे बहिर्गंत होगये। सबको दुःख हुआ। पश्चात् आपका अन्तिम-संस्कार किया गया। शोकसभा की गई, जिसमे आपको

और आपके परिवारको 'शान्तिलाभ हो' ऐसी भगवान्से प्रार्थना की गई। सब लोगोके मुखसे आपकी प्रशंसामें यही शब्द निकलते थे कि बहुत ही शान्त थे।

हजारीबागका ग्रीष्मकाल

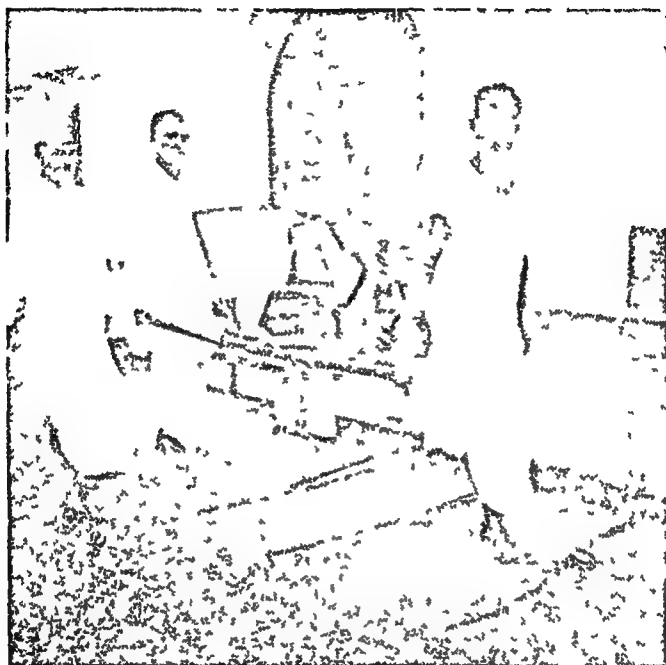
हजारीबागकी जलवायु उत्तम है। ग्रीष्मकी बाधा भी वहाँ कम होती है, इसलिये अन्तरङ्गकी प्रेरणा समझो या वहाँके लोगोके आग्रहकी प्रबलता - कुछ भी कारण समझो, मैं वहाँ चला गया। बसतीलालजीने अपने उद्यानमें ठहराया। सुरम्य स्थान है। यहाँ आकर गरमीके प्रकोपसे तो बच गया, परन्तु अन्तरङ्गकी दुर्बलतासे जैसी शान्ति मिलनी चाहिये, नहीं मिल सकी। सागरसे तार आये कि यहाँ सिंघई कुन्दनलालजीका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब है, इसलिये उनकी समाधिके लिए आप सागर पधारनेकी कृपा करे। सि० कुन्दनलालजी अन्तरङ्गके निर्मल एवं परोपकारी जीव हैं। उनके सपर्कमें हमारा बहुत समय बीता है, इसलिये मनमें विकल्प उत्पन्न हुआ कि यदि हमारे द्वारा इनके परिणामोका सुधार होता है, तो पहुँचनेमें क्या हानि है। तारके बाद ही सागरसे कुछ व्यक्ति भी लेनेके लिए आगये। जब इस बातका यहाँके समाजको पता चला, तो सबसे व्यग्रता फैल गई। लोग यह कहने लगे कि आपकी अत्यन्त वृद्ध अवस्था है, इसलिए श्री पार्श्व प्रभुकी शरण छोड़कर अन्यत्र जाना अच्छा नहीं है। साथ ही यह भी कहने लगे कि आपने इसी प्रान्तमें रहनेका नियम किया था, इसलिए इस प्रान्तसे बाहर जाना उचित नहीं है। हजारीबाग ही नहीं कई स्थानोके भाई एकत्रित होगये। मैं दोनों ओरसे सकोचमें पड़ गया। इधर सागरके महाशय आगये, इसलिए उनका सकोच और उधर इस प्रान्तके लोगोका संकोच। हजारीबागसे चलकर ईसरी आये, तो यहाँ भी बहुतसे लोगोका जमाव देखा। बात यही थी, सबका यही कहना था कि आप इस प्रान्तको छोड़कर अन्यत्र न जावें। जानेमें नियमकी अवहेलना होती है, परन्तु मेरा कहना था कि समाधिके लिए जानेका विचार है। यदि मेरे द्वारा एक आत्माका सुधार होता है, तो क्या बुरा है? लोगोकी युक्ति यह थी कि यदि सिंघईजी कोई व्रती क्षुल्लक या मुनि होते, तो जाना संभव हो सकता

था। अन्तरङ्गमे विचारोका सघर्ष चल रहा था कि सागरसे दूसरा समाचार आ गया कि सिंघईजीका स्वास्थ्य सुधर रहा है। समाचार जानकर हृदयकी व्यग्रता कम हुई। मनमे यह लगा कि मेरा हृदय बहुत निर्बल है। जरा-जरासी बातोंको लेकर उलझनमे पड़ जाता हूँ, इसे हृदयकी दुर्बलता न कहा जाय तो क्या कहा जाय। स्वस्थताके तारने हमारी उलझन समाप्त कर दी और मैंने सागरवालोसे कह दिया कि हमारा सागर पहुँचना शक्य नहीं है। इधरके लोगोको इससे सन्तोष हुआ, पर सागरके लोग निराश होकर चले गये। ससार है, सबको प्रसन्न रखनेकी क्षमता सबमे नहीं है। सूर्योदयसे कमल विकसित होता है, पर उसी तालाबमें कमलके पास लगा हुआ, कुमुद वन्द हो जाता है। इसे क्या कहा जाय ? पदार्थका परिणमन विचित्र-रूप है। हर्ष और विषादका अनुभव लोग अपनी-अपनी कषायके अनुसार ही करते हैं।

साहुजीकी दान-धोपणा

वृद्धावस्थाके कारण शरीरकी जर्जरता तो बढ़ रही थी। उस पर भी यदा-कदा बात्तका प्रकोप व्यग्रताको बढ़ा देता था, इसलिए एक दिन निश्चय किया कि राजगृही रहा जाय। वहाँका वायुमण्डल शरीरके अनुकूल बैठ सकता है। श्रीराजकृष्णजीने इसके लिए एक विशिष्ट प्रकारकी कुर्सीका निर्माण कराया, जिसमे पहिये लगाये गये थे, और एक आदमी जिसे अच्छी तरह चला सकता था। ईसरीसे जाते समय मनमे विकल्प आया कि पार्श्व प्रभुके पादमूलसे हटकर जा रहा हूँ। फिर लौटकर आ सका या नहीं, इसलिए एक बार गिरिराज पर जाकर उनके दर्शन अवश्य करना चाहिये। निश्चयानुसार मधुवनके लिए प्रस्थान कर दिया।

प्रातःकाल श्रीपार्श्वप्रभुकी वन्दनाके लिये गया। डोलीमे जाना पड़ा। मन ही मन औदारिक शरीरकी दशा पर खेद उत्पन्न हो रहा था। एक समय था, जब इसी शरीरसे पैदल यात्रा कर पार्श्वप्रभुके दर्शन किये थे, पर अब उसे वाहन करनेके लिए दो आदमियोंकी आवश्यकता पड़ती है। सीधे पार्श्वनाथ भगवान्की टोंक पर ही गये थे, इसलिए आठ बजते वहाँ पहुँच गये। पार्श्वप्रभुके दर्शन कर हृदयमे अपार शान्ति उत्पन्न हुई। एक बार स्वर्गीय बाईजीके साथ गिरिराज-

प्रातः काल श्री पार्श्वप्रभुकी वन्दनाके लिए गया ।
डोलीमे जाना पडा ।

[पृ० ३५६]

पर अब्र उमे (गरीरको) वाहन करनेके लिए
दो आदमियोकी आवश्यकता पडती है ।

[पृ० ३५७]

की यात्रा की थी, तब पार्श्व प्रभुके पादमूलमे उन्होने अपना जीवनचक्र सुनाते हुए, प्रतिक्रमण कर नाना-व्रत धारण किये थे। वह दृश्य सहसा आँखोके सामने आ गया और बाईजीका उज्ज्वल रूप सामने दृष्टिगत होने लगा। साथके लोगोसे तत्त्वचर्चा करता हुआ, बाहर आया। चारो ओर हरे-भरे वृक्षो पर सूर्यकी सुनहली धूप पड़ रही थी। फिर भी शीतल वायुके झकोरे शरीरमे सिहरन पैदा कर रहे थे। मध्याह्नकी सामयिक वीचमे कर मधुवन आगये। आहार आदिसे निवृत्त हो सतोषका अनुभव किया।

मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। शीतकी प्रकोपतासे पावोमे सूजन आ गई, और वातका दर्द भी अधिक बढ़ गया। इसलिए राजगृही जाना कठिन हो गया। गिरीडीहके महानुभावोने आग्रह किया कि अभी आप गिरीडीह चले, वहाँ हम उपचार करेगे। अच्छा होने पर आप राजगृही जावे। हम गिरीडीह चले गये। लोगोने बहुत सम्मानसे ठहराया और नाना उपचार किये। स्वास्थ्यकी खराबीके समाचार जहाँ-तहाँ पहुँच गये, जिससे अनेक लोग गिरीडीह पहुँचे। क्षुल्लक मनोहरलालजी भी आ पहुँचे। आपके प्रवचनोसे जनताको लाभ मिलने लगा। श्री साहु शान्तिप्रसादजी भी आये। आप प्रकृतिसे भद्र एवं उदार चेता है। आपने एक दिन कहा कि महाराजजी। मैं सागर विद्यालयकी जयन्तीके समय सम्मेलनशिखरजीमे नहीं आ पाया था, सो अब आज्ञा कीजिये। मेने कहा कि मैं क्या आज्ञा करूँ? उस प्रान्तमे वह विद्यालय जैन समाजके उत्थानमे बहुत भारी काम कर रहा है। बना रहे, यही हमारी भावना है। समीपमे बैठे कुछ लोगोने कह दिया कि वहाँ पाँच हजार रुपयेका वार्षिक घाटा रहता है। सुनकर उन्होने कहा कि हम सदाके लिए इसकी पूर्ति कर देंगे। अनन्तर बनारस विद्यालयके भवन गिर जानेकी बात आई, तो बोले कि हम सन्मति निकेतनमे इसके लिये दूसरा भवन बनवा देंगे। यह सब कह चुकनेके बाद उन्होने आग्रह किया कि आपका शरीर अत्यन्त जर्जर है। न जाने कब क्या हो जाय? इसलिए आप 'सम्मेलनशिखरजीसे दूर न जावे। गिरीडीह, ईसरी तथा इसीके आस-पास रहे, तो उत्तम हो। मैंने कहा—अच्छा है।

राजगृही जाना स्थगित हो गया तथा कुछ स्वस्थ होनेपर ईसरी आ गया। ईसरीमे दिनचर्या पूर्ववत् चलने लगी।

कथाका विसर्जन : और विसर्जनकी कथा

—नीरज जैन, एम ए.

महापुरुष अपने जीवनसे हमें बहुत-सी शिक्षा देते हैं और प्रायः अपने मरणसे भी वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यदि उनका जीवन एक प्रयोगशाला है तो मरण उनका सफल आविष्कार है। यदि जीवन एक पाठशाला है तो मरण उनकी परीक्षा है।

पूज्य वर्णी गणेशप्रसाद जी इस युगके मान्य महापुरुष थे। उनके दीर्घ साधनामय और समर्पित जीवनको आदर्श बनाकर यदि हम यह सीख सकते हैं कि क्षुद्र मानव-जीवनको विकसित करके कैसे धर्म और समाजके लिये उसकी उपादेयता सिद्ध की जा सकती है तथा आत्मसमयके द्वारा किस प्रकार उसकी सार्थकता स्थापित की जा सकती है, तो इसमें सन्देह नहीं कि उनके विवेकपूर्ण अवसानको ध्यानमें लाकर हम भलीभाँति यह भी जान सकते हैं कि किस प्रकार मरणको महानता प्रदान करके उसे भी अनुकरणीय बनाया जा सकता है।

बाबाजीके देहावसानके पाँच सप्ताह पूर्वसे, उनकी चरणसेवा करने-का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आज तेरह वर्षका लम्बा समय व्यतीत हो जानेके बाद भी, उस महाप्रयाणकी प्रायः सभी छोटी-बड़ी घटनाएँ, एलबमके चित्रोंकी तरह मुझे अपने मानस-पटलपर स्पष्ट अंकित दिखाई देती हैं।

वह साहसिक संकल्प—

१९६१ के रक्षाबन्धनके कुछ दिन पूर्वकी बात है। बाबाजी मोती-झिराकी लम्बी बीमारीसे मुक्त होकर कुछ स्वस्थ-सा अनुभव कर रहे थे। एक दिन अकस्मात् गुरुजी श्रद्धेय पण्डित जगन्मोहनलालजीका रेलगाडीमेंसे लिखा एक पोस्टकार्ड सतनामें मुझे प्राप्त हुआ। लिखा था—

“पूज्य बाबाजीका स्वास्थ्य कुछ सुधार पर है। ज्वर शान्त हो गया है। मरण आसन्न नहीं है। फिर भी, न जाने क्यों, वे अन्न ग्रहण नहीं

कर रहे हैं। तुम जाकर प्रयत्न करो। शायद तुम्हारी बालहठ कुछ काम कर जाय।”

पत्र देखते ही चित्त एकदम बेचैन हो उठा। दूसरे ही दिन सपरिवार मैं ईसरी पहुँच गया। बाबाजीके एक और मूक सेवक भाई पन्नालालजी सतनासे ही साथ हो गये।

सुबह साढे आठ बजे हम लोग आश्रम पहुँच गये। मनमें तो एक ही लगन थी कि बाबाजीको अन्नका आहार देना है। सुना, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। फलोके दो-चार तोले रसका ही शरीरको आसरा है।

झटपट नहा धोकर मैंने मूगकी दालका पानी तैयार कराया और एक छोटी कटोरीमें उसे लेकर प्रस्तुत हो गया। चर्याकी विधि प्रारम्भ हुई और लगभग एक छटाक मौसमी या अनारका रस, चार-पाँच घूँटमें, बाबाजीने ग्रहण किया। मैंने दालका पानी बढ़ाया, बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने एक बूँद भी उसे लेना स्वीकार न किया। पहली बार निषेध-में जो उनका हाथ हिला सो हिलता ही चला गया। मेरी दाल बिल्कुल नहीं गली।

पाचनकी प्रक्रियाके लिए फलोके रस और दालके छाने हुए पानीमें कोई विशेष अन्तर नहीं होता। वैद्योका भी परामर्श था कि दालके पानीसे प्रारम्भ करके धीरे-धीरे अन्नाहारपर आ जाना हितकर होगा। इस सबके बावजूद भी उनके निषेधकी दृढ़ता देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह निषेध, अनिच्छा या अरुचिजन्य साधारण निषेध नहीं हैं। इसके पीछे अवश्य ही कोई दूसरा सकल्प होना चाहिए।

बाबाजी सामायिकके उपरांत विश्राममें थे। अशक्तिके कारण लेटे ही लेटे उनकी ये क्रियाये चलती थी। मैं भी भोजनादिसे निवृत्त हुआ और अपनी टोहमें लग गया। उनकी डायरी निकालकर पढ़ डाली। निरन्तर लिखनेका उनका क्रम तो कभीका टूट चुका था, परन्तु कोई विशेष बात होने पर कभी-कभी-बोलकर डायरीमें लिखा देते थे। एक-एक पक्ति छान डाली, पर कहीं कुछ संकेत मिला नहीं।

उनके पास आने वाले पत्रोका निरीक्षण-परीक्षण भी व्यर्थ रहा। अन्तमें उनकी समयसारकी प्रति मैंने उठाई। मुझे ज्ञात था, कि कई बार पूज्य बाबाजी विशेष महत्त्वके पत्र-कागज आदि समयसारके आवरणमें खोस देते हैं। अहिंसा प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित समयसारकी इस मोटी प्रति पर खाकी रंगके मोटे ही कपड़ेका एक आवरण था, जो बाबाजीको लिखे गये विशेष पत्रो आदिका शरणस्थल हुआ करता था।

तीन-चार कागज उसमें प्राप्त हुए। उन्हीमे वह लिखित संकल्प मुझे प्राप्त हो गया, जिसे पढ़ने पर, वैद्योके परामर्शके बावजूद भी, दालके पानीके प्रति उनके दृढतापूर्ण निषेधका सही अर्थ मेरी समझमे आ गया। पत्र इस प्रकार था

“यद्यपि हमारा रोग दो वर्षसे हम अनुभव कर रहे हैं, निष्प्रतीकार है। परन्तु हमारे जो साधर्मी भाई हैं, वह कहते हैं कि आप सौ वर्ष जीवेंगे। यह उनका कहना तथ्य है या अतथ्य है, बहुजानी जानें, या जो कहते हैं वे ही जाने। परन्तु मुझे विश्वास है, अब समाधिमरणके उपायोका अविलम्ब अवलम्बन श्रेयस्कर है।

इसका उपाय पेय पदार्थ है। अर्थात् आहारको छोड़कर स्निग्ध पान करना बहुत उपयोगी होगा। आधा सेर दूध और दो अनारका रस जो पाव सेरसे अधिक न हो, आठ दिन इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि यह उपयोग समाधिमरणके अनुकूल पड़ जावे तो अगाड़ी सात छटाक दूध और आधा पाव अनारका रसका उपयोग करना चाहिए। और इस उपयोगमे सफल हो तो आगामी कालमे तक्र आदिका प्रयोग करना चाहिए। ऐसी आशा है कि साधर्मी भाई सम्मति देगे अथवा इसे अनुचित समझे तो जो उचित हो उसे उपयोगमे लावे।

“अब केवल सन्तोष करानेसे मेरा तो कल्याण दुर्लभ होगा।”

आपका शुभचिन्तक
—गणेश वर्णी

पत्र आश्रमके छपे पैड पर पेसिलसे लिखा हुआ था। एक भक्त विद्वान्को बोलकर यह पत्र लिखाया गया था और उस पर तिथि-तारीख-का कोई उल्लेख नहीं था। बाबाजीके सबल-संकल्पका यह दस्तावेज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। लगता था, बाबाजीने अपने शरीर-त्याग-की यह तैयारी, काफी सोच-समझकर यथासमय ही कर ली थी। इधर कुछ सप्ताहोमे जिस क्रमसे भोजन घटाकर मात्र दो चुल्लू रस तक वे अपना आहार ले आये थे, उससे भी स्पष्ट था कि वे अपने निर्णयके अनुसार ही अपनी सल्लेखनाके मार्ग पर चल रहे हैं।

स्मृतियोंकी घनी छाँवमे—

जबसे मैंने होश सभाला तबसे बराबर वर्णीजीके श्रीचरणोका समागम मुझे मिलता रहा। छुटपनमे उनका नाम “बड़े पंडितजी” सुना करता था। बादमे ‘वर्णीजी’ की सज़ा उनके व्यक्तित्वका प्रतीक बन गयी। अब,

क्षुल्लक दीक्षा लेनेके बाद, अथवा यो कहे कि वृद्ध हो जानेके कारण, सब लोग उन्हें 'बाबाजी' कहने लगे थे। मेरे पिता स्व० सिंघई लछमन-लालजीसे वर्णीजीका स्नेहभाव रहा है, और वे प्रायः हमारे यहाँ रीठी आते जाते रहे हैं। इसी सुयोगवश शैशवसे लेकर आज तक मैंने सदैव वर्णीजी महाराजका वरद हस्त अपने माथे पर महसूस किया था। उनका सान्निध्य ही अनेक आकुलताओंको हरण करके चित्तको अनुपम शान्ति देता था। मेरे जैसे सैकड़ों लोग थे, जो ऐसा ही कुछ अनुभव करते थे। सान्त्वनाका यह सम्बल कभी छूटना भी है, ऐसी कल्पना कभी मनमें आयी ही नहीं थी। अब आज, बाबाजीका लिखाया हुआ, सल्लेखनाका यह सकल्प-पत्र जब उद्घाटित हुआ तो पढ़कर एक क्षणके लिए मुझे चक्कर आ गया। निकट भविष्यके गहन अन्धकारकी भयावह कल्पना मनको कपाने लगी।

महायात्राका पाथेय—

सिद्धान्ताचार्य श्रीमान् पंडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और कलकत्तेके निष्ठावान् सरावगीबन्धु बाबू छोटेलालजी तथा बाबू नन्दलालजी, ब्र० बाबू सुरेन्द्रनाथजी, प० बशीधरजी न्यायालकार इन्दौर आदि उस समय बाबाजीकी सेवाके लिए आश्रममें ठहरे हुए थे। मैंने तत्काल वह पत्र बाबूजीको दिखाया। इन लोगोको भी इस सकल्पका आभास मिल चुका था। थोड़े विचार-विमर्शके उपरान्त सब लोग उनके पास एकत्र हुए और पंडित कैलाशचन्द्रजीने उनसे प्रार्थना की कि एक बार शरीरको निरोग और शक्तिसम्पन्न करनेकी अनुकूलताको अवसर दिया जाना चाहिए। हम लोगोंने भी अपने-अपने रागके अनुरूप यही विनती की, परन्तु सल्लेखनाके प्रति बाबाजीके अडिग निश्चयमें कोई परिवर्तन करा लेना संभव न हुआ। उनका सकल्प अकम्प था और दृढता अचल थी।

पूज्य वर्णीजीकी सत्तासी वर्षकी आयु और जराजीर्ण शरीरकी रुग्णावस्थाको ध्यानमें रखकर तथा ससार और शरीरके प्रति उनकी उदासीनताके परिप्रेक्ष्यमें देहत्यागके उनके दृढ सकल्पको परख कर सबने यह जान लिया कि अब उन्हें उनके इस निश्चयसे हटाना न उचित है, न संभव। अतः पंडितजीने रुद्धकण्ठ और भावभीने शब्दोंमें वर्णीजीके परिणामोकी स्थिरताकी प्रशंसा करते हुए विनय की कि अब हम लोग उनके सकल्पमें साधक ही होंगे, बाधक नहीं।

पता लगानेपर विदित हुआ कि जुलाईके प्रथम सप्ताहमें उनपर ज्वरका आक्रमण हुआ था, जो दोन्चार दिन मलेरियाका छद्म रूप दिखा-

कर शीघ्र ही मोतीझिरामें परिणत हो गया था। इस सावधिक ज्वरके प्रतिकार हेतु ही जुलाईके तीसरे सप्ताहमे उन्होंने अन्न-भोजन बन्द कर दिया था। उनका अंतिम अन्न-ग्रहण सभवतः १६ या १७ जुलाईको हुआ था। इसप्रकार इस पर्यायके अंतिम पचास दिन उन्होंने अत्यन्त समता सहित, अन्नाहारके त्यागपूर्वक व्यतीत किये।

हृदय-मन्थनके वे दिन—

वर्णीजीने सल्लेखना ले ली है, यह घोषित होते ही ईसरीका वह आश्रम 'तीर्थधाम' बन गया। समाचार जंगलकी आगकी तरह थोड़े ही समयमे समाजमे फैल गया और चारो तरफसे उनके स्वास्थ्यके प्रति जिज्ञासा और चिन्ता प्रकट की जाने लगी। दर्शनार्थियोंकी सख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी।

बाबाजी इस बीच प्रायः निरोग हो गये थे। कभी-कभी कोप दिखाते वाले साधारण ज्वरके अतिरिक्त कोई रोगजन्य उपद्रव नहीं था। पाँवके घुटनोका दर्द अवश्य सच्चे मित्रकी तरह उनका साथ दे रहा था। इस स्थितिमे भी वे शरीरकी अवस्थाके प्रति नितान्त उदासीन और प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। मैंने जैन शास्त्रोंमे कई जगह पढ़ा था और विद्वानोके मुखसे कई बार सुना था कि शरीर पृथक् है और आत्मा पृथक् है। ईसरीमे अब हमलोग इस सैद्धान्तिक परिभाषाका प्रयोगात्मक रूप साक्षात् देख रहे थे। एक ओर जडधर्मी शरीर शिथिल और अशक्त होता जा रहा था वहीं दूसरी ओर आत्माकी शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। एक ओर शरीर दूषित और विकारग्रस्त होता जा रहा था वहीं दूसरी ओर आत्माके दोष और विकार उपशान्त होते चले जा रहे थे। एक ओर शरीर पीडा और तापका अनुभव कर रहा था वहीं दूसरी ओर आत्मा आनन्द और शान्तिका आस्वादन करती अनुभवमे आती थी।

यह वह दिन थे जब वर्णीजीकी अडिग आस्था कसौटीपर थी और समयसारकी उनकी जीवन-व्यापिनी परीक्षाका अन्तिम प्रश्नपत्र उनके सामने था। ऐसा लगता था कि इस परीक्षाके लिए उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उनका उत्साह और उनकी सावधानी बराबर बनी हुई है। "समयसार" तो वर्णीजीकी साँसोमे बस गया था। मूल गाथाओके साथ आचार्य अमृतचन्द्रके कलश भी चालीस वर्ष पूर्वसे उन्हे कण्ठस्थ थे। इस टीकाके पृष्ठके पृष्ठ कई बार सोते समय भी तन्द्राकी स्थितिमे उनकी वाणीमे निसृत होते थे। कहा जाता है कि आचार्य अमृतचन्द्र

और आचार्य जयसेनके बाद भगवान् कुन्दकुन्दकी वाणीका इतना तल-स्पर्शी अध्ययन किसीके द्वारा नहीं हुआ, जितना वर्णीजी महाराजके द्वारा किया गया। वे समयसारके एकमात्र अधिकृत अध्येता माने जाते थे। सोनगढमे कान्हूजी स्वामीने जब अपने कुलका गृहीत मिथ्यात्व वाला मार्ग छोड़कर सम्यक् मार्गकी शरण लेनेका उद्योग किया और समयसारका अध्ययन करना चाहा तब उनके सामने सिद्धान्तके अनेक गूढ़ प्रश्न उपस्थित हुए। समयसारकी यात्रामे कई जगह अटकाव और भटकावकी स्थितिका सामना कान्हूजी स्वामीको उस समय करना पड़ा। उस समय उनकी दृष्टि भी वर्णीजी पर गयी। कलकत्तेके कुछ जिज्ञासु मित्रोको सोनगढसे अपनी शकाये गुजराती भाषामे लिखी जाती थी। उन्हें हिन्दीमे करके वर्णीजीके समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। वर्णीजी उन प्रश्नोंके समाधान विस्तारसे समझाकर लिखते थे। तब उनकी वह वाणी कलकत्तेसे गुजराती लिपिमे सोनगढ पहुँचती थी। इस प्रक्रियासे वर्णीजी महाराजका सहारा लेकर सोनगढके साधकोका समयसारका अध्ययन सम्पन्न हुआ था। इन पत्रोका एक सकलन “अध्यात्म-पत्रावली” के नामसे सोनगढसे लगभग चालीस वर्ष पूर्व प्रकाशित भी हुआ था। कालान्तरमे सोनगढकी मान्यताओमे अनेकान्तकी छवि घूमिल होती गयी और एकांगी आग्रह वहाँ स्थापित हुआ, तब प्रयत्नपूर्वक इस ‘अध्यात्म पत्रावली’ का लोप किया गया। किन्तु यह एक पृथक् प्रकरण है। यहाँ उसका विश्लेषण अभीष्ट नहीं।

पूज्य वर्णीजीकी सल्लेखनाके इस महासकल्प के बीच जब हम यह देखते थे कि शरीरकी पीडाके उपरान्त भी पूज्य वर्णीजी उसी सहजता और एकाग्रताके साथ समयसारका चिन्तन, मनन और कभी-कभी होठोके भीतर उसका उच्चारण कर रहे हैं, तब उनकी साधनाके प्रति सबका मस्तक अनायास झुक जाता था।

आश्रममे घटनाचक्र तीव्रगतिसे घूम रहा था। महाराजका उठना-बैठना और बोलना क्रमशः बन्द हो गया। आहार—खाद्य, पेय, औषधि आदिका क्रमशः त्याग हुआ। सल्लेखनाकी विधि-विधान और उसका नियमन श्रीमान् पंडित वशीधरजी न्यायालकारके निर्देशनमे हो रहा था। कहींसे दक्षिणके एक ऐलक महाराज पधार गये थे। वे भी वैय्यावृत्य और सुश्रूषामे सहायक होते थे। कमरेके बीचो बीच घासके सन्थारे पर महाराजको लिटाया गया था।

प्रायः पूरे समय, महाराज शान्त और विचारमग्न, अपनी शैय्यापर निरुद्धिग्न लेटे रहते थे। उनके कानके समीप धीमी और स्पष्ट ध्वनिसे निरन्तर कुछ न कुछ पाठ हम लोग किया करते थे। कभी बुधजनकी 'बारह भावना' या 'छहढाला', कभी दौलतरामकी 'छहढाला' या कोई पद। कभी 'एकीभाव' या 'भक्तामर स्तोत्र' और प्रायः आचार्य अमृतचन्द्रके 'समयसार कलश'। महाराज जब तक चाहते, सुनते थे। वे जब स्वतः कुछ चिन्तन करना चाहते थे, तब एक निश्चित इशारेसे यह पाठ बन्दकर दिया जाता था। उनकी वाणी तो पहले ही थक चुकी थी, परन्तु वे निरन्तर सावधान और पूरी तरह सतर्क थे। जिस महायात्राकी साधनाके लिये वे अपना बुन्देलखण्ड छोड़कर, हजारों अपने लोगोकी ममताभरी मनुहारसे मुँह मोड़कर और लाखों भोले भक्तोंके आँसुओकी धारामेसे मानो तैरकर इस सिद्ध-भूमिपर पारसप्रभुके पादमूलमे आये थे, उस महायात्राकी घड़ी अब क्षण-प्रतिक्षण पास आती जा रही थी। दौड़की स्पर्धा करने वाला खिलाडी, लक्ष्य रेखाको सामने देखकर जैसे पूरी शक्ति लगाकर अपनी गतिको अधिक संयत और अधिक तीव्र कर देता है, उसीप्रकार वर्णोजी महाराजकी जीवनव्यापी साधना, समाधिके लक्ष्यको सम्मुख आया देखकर अधिक संयत और अधिक तीव्र हो उठी थी। करवट दिलानेके लिये, पैर या हाथ सिकोड़ने या फैलानेके लिये, लघुशका आदिक शरीरधर्मके लिए दो अंगुलियोंके निश्चित संकेत निर्धारित हो गये थे। वे आवश्यकता पड़नेपर जितनी एकरूपता और निस्पृहताके साथ इन संकेतोका प्रयोग करते थे उसीसे यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि वे कितने सजग और सावधान हैं। दर्शनार्थी भक्तोकी निरन्तर बढ़ती हुई भारी भीड़को ऐसा नियन्त्रित कर दिया था कि सबको उनका दर्शन प्राप्त हो, किन्तु उससे उनका चिन्तन और उनकी एकाग्रता बाधित न हो।

ज्योतिका विलय—

दिनांक १-९-६१ को उन्होंने फलोंके रसका भी त्याग कर दिया। मात्र जल ग्रहणकी छूट रही, परन्तु शरीरकी अशक्तिके कारण क्रियाके अभावमे जल लेना भी संभव न हुआ। देहावसानके १६ घंटे पूर्व दिनांक ५-९-६१ को उनकी सहर्ष अनुमति पूर्वक जलके त्यागके साथ ही उनके वस्त्रोंका भी त्याग कराकर उन्हें दिगम्बर मुद्रा धारण करायी गयी। "१०८ मुनि श्री गणेश कीर्ति" उनका दीक्षाका नाम घोषित किया गया। आज भाद्रपद कृष्ण एकादशीका वह दिन आ ही गया, जब जीवनके यज्ञकी अन्तिम

आहुति पडने वाली थी। इतने दिनोंमें कई बार ऐसा हुआ कि उनका शारीरिक क्लेश अनायास बढ़ गया। कभी थर्मामीटरके पारेने १०५ पर जाकर विश्राम किया, कभी घुटनों और जोड़ोंमें भयंकर पीड़ा उठी और कभी भीषण दाहने श्वास नलिकामें ऐठन पैदा करनेका उपक्रम किया। परन्तु हम स्पष्ट देखते थे कि शरीरकी यह परिणति शरीर तक ही सीमित है। महाराजकी ज्ञाता-दृष्टि आत्माको लेशमात्र भी आकुलता पहुँचानेमें शरीरके ये उपद्रव सफल नहीं हो पा रहे थे। यद्यपि आज शिथिलता कुछ बढ़ गयी थी किन्तु उनकी सजगता और सावधानीमें कोई कमी नहीं आयी थी। आधी रातसे उनकी श्वासमें कफके लक्षण प्रकट हुए और दो घड़ीके भीतर एक वज्रकर बीस मिनटपर उन्होंने अन्तिम श्वास ली। जीवन यदि साधनाका नाम था, तो आज वह सफल हो गयी। जीवन यदि एक परीक्षा थी, तो आज वह समाप्त हो गयी। और जीवन किसी अनजानी दिशाकी यात्राके बीचकी यदि एक बाधा-मात्र थी, तो आज वह दूर हो गयी। चिर पथिक अपनी रुचिर आत्म-साधनाका पाथेय बाँधकर अचिर यात्रापर प्रस्थित हो गया।

मुनि श्री गणेशकीर्तिजीकी समाधिका समाचार जैसे-जैसे लोग पाते गये, आश्रम जनाकुल होता गया। अपने आँसू अपने ही हाथों पोछकर जब मैं सावधान हुआ तो मैंने देखा कि बाबू छोटेलालजी निढाल होकर एक ओर पड़े हैं। बाबू नन्दलालजी ऐलक महाराजके साथ मिलकर वर्णीजीके पावन शरीरकी व्यवस्थामें लगे हैं। गयाके श्री चम्पालालजी सेठी आनन्दके अतिरिक्तमें बेसुध हो गये हैं। हाथमें करताल लेकर ऊँचे स्वरसे भजन बोलकर वे पागलकी तरह नाच रहे हैं। सौ-पचास कण्ठ और दस-बीस चरण और भी थे, जो उनका साथ दे रहे थे। कमरा इन भक्तोंसे भरा था।

महाराजके देहत्यागके थोड़ी ही देर पहले साहु शान्तिप्रसादजीके सुपुत्र श्री आलोक प्रकाश कलकत्तेसे कार द्वारा पहुँचे थे। एकदम अस्त-व्यस्त और व्याकुल। अब वे महाराजके चरणोंके वियोगका शोक और अन्त समयमें उनका दर्शन पा लेनेका सन्तोष एकसाथ भोग रहे थे। बड़ी तत्परतासे उन्होंने धनबाद सन्देशा भेजकर तार, टेलीफोन और टेली-प्रिन्टरसे महाराजकी समाधिका समाचार अविलम्ब प्रसारित करा दिया।

शेष अवशेष—

आगेकी बात बहुत संक्षिप्त है। शायद इसलिये कि वे घटनायें मेरे

सामने घटी और मैं और मेरा केमरा ये दोनो, यन्त्रवत् ही साथ-साथ उनके साक्षी रहे। प्रातः शरीरपूजन हुआ। उनकी देहको विमानमे सजाकर दो घण्टे तक लोग जुलूसमे घुमाते रहे। इसी बीच चारो तरफसे कारो, टैक्सियो, बसो और अन्य साधनोंका सहारा लेकर लगभग ३००० लोग ईसरीमे एकत्र हो गये। पारसनाथ आश्रमके प्रागणमें उनके साधना-कक्षके ठीक सामने एक बड़े चबूतरका निर्माण हुआ। उसीपर चन्दन, नारियल, घी और कपूरका एक बड़ा ढेर लग गया, जिसके बीचमे उनका तपःपूत शरीर विराजित करके उसे अग्निको समर्पित कर दिया गया। वह सन्तापहारिणी छवि क्षण भरमे भस्मीभूत हो गयी, जिसके दर्शनमात्र-से सारे दैहिक, दैविक और भौतिक ताप स्वतः शान्त हो जाते थे। वे यशस्वी हाथ देखते-देखते अदृश्य हो गये, जिनका वरद स्पर्श, पारसका प्रभाव रखता था। वे चरण अचानक ही दृष्टिपथसे ओझल हो गये, जिन पर भस्तक टेककर हम, और हमारे जैसे सैकड़ो लोग अपने आपको धन्य मानते थे।

देखते-देखते चिताकी लपटें शान्त हो गयी और चारों तरफके गाँवों-से आदिवासी स्त्री-पुरुषोंका ऐसा रैला आया, जिसने अपने इस सिद्ध महात्माकी पावन भस्मीकी एक-एक जुटकी उठाकर चबूतरा साफ कर दिया। वाक्पाजीके अनन्य भक्त प्रो. खुशालचन्द्र गोरावाला और नरेन्द्र विद्यार्थीने जो थोड़ी-सी अस्थियाँ संचित कर ली वे शेष रह गयीं। मेरे केमरेने इन सब घटनाओंकी जो छवियाँ अकितकर ली वे शेष रह गयीं, और शेष रह गयीं वे अनगिनती स्मृतियाँ, जो हजारो लोगोंके मन और मस्तिष्कमे सूमके धनकी तरह आज भी संचित हैं, सुरक्षित हैं और अविस्मरणीय हैं।

